合璧本 玉海

四

中文出版社

合璧本

玉海

郊祀・音樂
學校・選舉

宋・王應麟撰

中文

宋・王應麟撰

玉海

中文出版社

玉海卷第九十三

浚儀王應麟伯厚甫

郊祀

郊祀上

易先王作樂崇德薦之上帝以配祖考則祖考配
帝其來遠矣

黃帝圜丘

見後

舜肆類上帝 虞圜丘

舜典正月上日肆類于上帝禋于六宗注告天及五
帝疏以事類而祭也王制疏古尚書說非時祭天謂之類祭法有虞
氏禘黃帝而郊嚳注禘謂祭天於圜丘也疏禘謂虞
氏冬至祭昊天上帝於圜丘大禘之時以黃帝配祭
郊謂夏正建寅之月祭感生之帝於南郊以嚳配一
尚書大傳維十有三祀帝乃稱王而入唐郊注舜[illegible]
堯

殷祭南郊

商頌長發大禘也疏謂殷王高宗之時以正歲之正
月祭其所感之帝於南郊歌此詩焉經稱帝立子生
商謂感生之帝祭法云殷人禘嚳而郊冥注云禘謂

冬至祭天於圜丘 書君奭殷禮陟配天多歷年所
太甲先王顧諟天之明命以承上下神祇

周祀天圜丘

通典周制冬日至祀天於圜丘大宗伯以禋祀祀昊
天上帝禮神玉以蒼璧牲幣隨玉色鄭注云圜丘所祀天皇大帝
牲用一犢幣用繒長丈八尺王服大裘其冕無旒乘
玉路錫樊纓十有再就建太常十有二斿以祀樽及
薦器以瓦爵以匏以藁秸及蒲為席配以帝嚳凡樂
圜鐘為宮黃鐘為角太蔟為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗
孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之
圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣其感
生帝大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以
其祖配之因以祈穀壇名泰壇在國南五十里玉用
四圭有邸牲用騂犢青幣配以稷其配帝牲亦騂犢
奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神日用辛注天神謂五帝以夏
正月祀其所受命之帝於南郊牧人陽祀用騂牲注祭天南郊及清廟陰祀用黝牲注祭地北郊及社
稷祭前期十日王親戒百官太宰又戒羣官乃習射
於澤宮選可與祭者其日王乃齋於路寢之室祭日
之晨雞人夜呼晨以叫百官巾車鳴鈴以應典路乃
出玉路建太常大司樂既宿縣以聲展之王將出奏

王夏所過於田首設燭祭前掌次先於丘東門外道北設大次小次掌次張氈案設皇邸王服大裘而立於丘之東南西面大司樂奏圜鐘爲宮以下之樂以降神若感生帝則奏黃鍾以下次則積柴於丘壇上王親牽牲次則實牲體玉帛燔之謂之禋祀韓詩外傳曰天子奉玉升柴加於牲上而燔之乃掃丘壇上而祭王乃以匏爵酌泛齊以獻尸云云每獻奏樂一成云云七獻畢天子舞六代之樂古制天子親在舞位若感帝舞當代之樂樂章用昊天有成命

禮掌次大旅上帝注祭天於圜丘　大宗伯以禋祀祀昊天上帝注冬至於圜丘所祀天皇大帝　祭法禘嚳注謂祭昊天於圜丘　大祝凡大禋祀執明水火而號祝注禋祀祭天神也　孝經郊祀后稷以配天注郊謂圜丘祀天　周書作雒篇設丘兆于南郊以祀上帝配后稷　南齊志周禮祭天圜丘取因高之義兆於南郊就陽位也上昭天明旁流氣物　唐書諸無量議周禮冬至祭天圜丘不以地配唯始祖爲主

周五帝郊兆

禮小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如之注兆爲壇之營域五帝蒼曰靈威仰赤曰赤熛怒黃曰含樞紐白曰白招拒黑曰汁光紀黃帝亦於南郊䟽春秋緯運斗樞云太微宮有五帝坐星大宗伯注祀五帝亦用實柴之禮鄭氏謂天有六天賈逵馬融王肅等以五帝非天鄭合郊丘而一之以五帝爲人帝　典祀掌外祀之兆守皆有域掌其禁令注外祀謂所祀於四郊也　掌次祀五帝則張大次小次設重帟重案注祀五帝於四郊䟽謂四時迎氣月令四立之祭　司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之

大宰祀五帝則掌百官之誓戒與其具脩前期十日帥執事而卜日遂戒及執事眂滌濯及納亨贊王牲事及祀之日贊玉幣爵之事注祀五帝謂四郊及明

堂　大司寇若禋祀五帝則戒之日涖誓百官戒于百族及納亨前王祭之日亦如之奉其明水火　小司寇凡禋祀五帝實鑊水納亨亦如之注祭天曰燔柴即禋祀也五帝所祀謂四時迎氣揔享明堂　士師祀五帝則沃尸及王盥洎鑊水　充人掌牲牷祀五帝則繫于牢芻之三月展牲則告牷碩牲則贊　大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆　大宗伯祭五祀注五官之神在四郊四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝亦食此神焉句芒食於木蓐收食於金玄冥食於水祝融后土食於火土䟽月令四時陳五德之

帝并五人神為十二月聽朔及四時迎氣故青圭赤璋之下注皆云迎氣時並祭五人帝五人神也鄭司農云五祀五色之帝於王者宮中曰五祀後鄭不從詩我將疏大宗伯禮四圭謂四時迎氣牲如其器之色則五帝之牲當用五色

月令 季秋上丁命樂正入學習吹大饗帝言大饗者徧祭五帝也嘗犧牲告備于天子饗帝之外亦饗羣神使有司祭于羣神季冬乃畢祀帝之大臣天之神祇四時之功成於冬孟月祭其宗至此祭其佐帝之大臣句芒之屬天之神祇司中司命風師雨師疏云五帝為宗大臣句芒等為佐

家語 孔子曰聞諸老聃曰天有五行水火金木土分時化育以成萬物其神謂之五帝五行佐成上帝而稱五帝太皞之屬配焉亦云帝

變禮有旅掌於大宗伯類造掌於小宗伯禱祠柴望有告有用牲又其略矣

周祈穀

詩噫嘻春夏祈穀于上帝箋月令孟春祈穀於上帝左傳夏則龍星見而雩是祈穀之事與疏郊特牲云郊之祭大報天而主日書傳曰祀上帝於南郊所以報天德報其已往又祈其將來故祈報兩言也左傳曰郊祀后稷以祈農事故啓蟄而郊郊而後耕是郊天祈穀為一祭也夏正郊天祭所感一帝而已雩祭

揔祀五帝

禮運 祭帝於郊所以定天位禮行於郊而百神受職天也

月令 乃擇元日祈穀于上帝注元日謂上辛郊祭

公羊傳 郊必祭稷王者必以其祖配 郊用正月上辛

穀梁傳 郊自正月至于三月郊之時也郊三卜禮也

魯語 天子祀上帝諸侯會之受命焉

左傳 啓蟄而郊注夏正建寅之月祀天南郊疏杜注不言靈威仰與鄭異明堂位曰魯君孟春祀帝於郊雜記孟獻子曰正月日至可以有事於上帝則魯郊以周之孟春禮記後人所錄未必皆是正禮

郊特牲 云云疏鄭以郊丘為二者玉蒼璧四圭牲蒼騂犢樂圜鍾黃鍾皆不同以蒼璧蒼犢圜鍾為祭圜丘以四圭騂犢黃鍾為祭五帝及郊天所用皇氏曰天有六天歲有八祭冬至圜丘一也夏正郊天二也五時迎氣七也九月大饗八也雩與郊禖為祈祭不入數崔氏以雩為常祭九也又見下

[illegible] 祀天常禮歲九郊雩明堂圜丘兆五帝於四郊也夏正之月祈穀詩噫嘻郊特牲迎長日春秋書郊左傳啓蟄而郊是也夏祈穀詩噫嘻月令春秋大雩左傳龍見而雩是也季秋大享明堂詩我將月令大饗帝孝經宗

祀是也冬至祀圜丘詩昊天有成命大司樂地上之圜丘禮器因吉土饗帝于郊是也兆五帝四郊小宗伯所掌月令迎氣是也歲凡九祭皆祀天神 宋書王褒之議郊特牲曰郊之用辛也周之始郊日以至鄭元注曰三王之郊一用夏正用辛者取其齋戒自新也月令曰乃擇元日祈穀于上帝注曰元日謂上辛郊祭天也春秋載郊有二成十七年九月辛丑郊公羊曰曷用郊用正月上辛哀元年四月辛巳郊穀梁曰自正月至于三月郊之時也則郊祭之禮未有不用辛日者晉氏或丙武帝十二月丙寅南郊受禪或己太始二年十一月己卯始并圜丘方澤二至之祀合於二郊或庚三年十一月庚寅冬至祠天郊于圜丘猶用圓丘之禮非專祈穀之祭故不用辛並有別議今宜用辛朱膺之議先儒論郊其議不一周禮有冬至日圜丘之祭月令孟春有祈穀于上帝鄭氏說圜丘祀昊天上帝以帝嚳配所謂禘也祈穀祀五精之帝以后稷配所謂郊也二祭異時其神不同諸儒云圜丘之祭以台嬰配取其所在名之曰郊以形體言之謂之圜丘名雖有二其實一祭晉武捨鄭而從諸儒是以郊用冬至不用辛日江左以來皆用正月何偃議左傳啓蟄而郊則鄭說有據云云泰始六年五月乙亥詔曰古禮王者每歲郊享爰及明堂自晉以來間年一郊明堂同日自今間二年一郊間歲一明堂 三禮義宗鄭元謂天有六名歲有九祭王肅謂天惟有一歲有二祭靈恩謂宜從鄭 吳志注志林曰械樸之作有積燎之薪文王郊酆經有明文 南齊志蔡仲熊議鄭志云正月上辛祀后稷於南郊還於明堂以文王配宋立明堂郊還即祭是用鄭志之說禮以辛郊書以丁祀 漢郊祀志郊祡饗帝之義埽地而祭上質也歌大呂舞雲門以竢天神歌太蔟舞咸池以竢地祇其牲用犢其席藁稭其器陶匏皆因天地之性不敢修其文也

周郊祀天地

周頌昊天有成命郊祀天地也疏周人木德感蒼帝靈威仰而生祭之於南郊神州之神則祭之於北郊雖南北有異祭俱在郊故揔言郊祀祀天南郊鄭云夏之正月其祭神州之月則無文蓋與郊天同皿經不言地 大司樂圜丘方丘注天神則主北極地祇則主崐崘彼以二至之日祭之於丘不在於郊大宗伯注此禮天以冬至謂天皇大帝在北極者禮地以夏至謂神在崐崘者 禮器因吉土以饗帝于郊疏謂饗祭五方之帝於都之四郊 雜記

孟獻子曰正月日至可以有事上帝 郊特牲云云
疏先儒說郊其義有二聖證論以天體無二郊即圜
丘圜丘即郊鄭氏以爲天有六天丘郊各異圜丘之
祭周人則以嚳配之祭法禘嚳是也感生之帝則以
后稷配之五時迎氣及雩祭則以五方人帝配之九
月大饗五帝則以五人帝及文武配之以文王配五
天帝謂之祖以武王配五人神謂之宗 郊之祭迎長
日之至也注易說曰三王之郊一用夏正建寅之月
迎疏此易緯乾鑿度文 郊之用辛也周之始郊日以
至注魯禮也三王之郊一用夏正魯以建子之月郊

四百十三 孟海九十三 九

天示先有事也儒者推魯禮言周事用辛日者取齋戒自新疏
王肅用董仲舒劉向之說以此爲周郊謂周之郊祭
於建子之月而迎此冬至長日之至也以冬至陽氣
新用事故用辛 通典黃帝封禪天地少昊載時以
象天顓帝命重司天以屬神高辛順天之義堯欽若
昊天郊以明天道所從來尚矣 家語郊問篇孔子
曰萬物本於天人本於祖郊之祭也大報本反始也
郊所以明天道也周之始郊其月以日至其日用上
辛至於啓蟄之月則又祈穀于上帝注啓蟄而郊郊而後耕此
二者天子之禮也魯無冬至大郊之事兆丘於南就

陽位也於郊故謂之郊注郊之名有三象天自然謂之圜丘人之所造謂之泰壇
則禮器至敬不壇埽地而祭疏謂祭五方之天初則燔柴於泰壇於壇下埽地而設正祭此周法也
孝經周公郊祀后稷以配天疏鄭玄以祭法有周人
禘嚳之文遂變郊爲祀感生之帝魏王肅著論駁之
馬昭抗章固執劉博士張融質之融稱周人祀昊天
於郊以后稷配周禮圜丘則孝經之郊聖人因尊事
天因下事地安能復得祀帝嚳於圜丘配祀稷於蒼
帝之禮乎且周頌思文后稷配天昊天有成命郊祀
天地則郊非蒼帝肅說爲長王義具聖證論鄭義具
三禮義宗 曲禮天子祭天地歲徧疏天有六祭之

四三十 孟海九十二 十 士良

一歲有九地神有二歲有二祭 大宗伯注鄭司農
云昊天天也疏孝經云郊祀后稷以配天典瑞云四
圭有邸以祀天先鄭與王肅同一天而已似無六天
之義 春秋繁露郊祝曰皇皇上天照臨下土集地
之靈降甘風雨庶物羣生云云郊祀九句九句者陽
數也 郊特牲兆日於南郊就陽位 左傳啓蟄而
郊郊祀后稷以祈農事 詩思文后稷克配彼天
大司樂祀天神注謂五帝王者各以夏正月祀其所
受命帝於南郊 祭法周人禘嚳而郊稷注禘謂祭
昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於

明堂曰祖宗郊祭一帝而明堂祭五帝 隋志儒者各守所見一云祀天之數終歲有九祭地之數一歲有二圓丘方澤一年三行若丘澤之年祭天有九祭地有二若天不通圓丘之祭終歲有八地不通方澤之祭終歲有一此則鄭學所宗也一云唯有昊天無五精之帝而一天歲二祭壇位唯一圓丘之祭即是南郊日南至祭天春又一祭祈農事謂之二祭無別天也五時迎氣皆祭五行之人帝太皥之屬非祭天也文武配明堂皆祭人帝此則王學所宗也梁陳迄隋議者各宗所師故郊丘互有變易云云 梁明山賓

議周以建子祀天五月祭地殷以建丑祀天六月祭地夏以建寅祀天七月祭地 祭法夏禘黃帝而郊鯀殷禘嚳而郊冥

禮典瑞四圭有邸以祀天注夏正郊天也 大宗伯以蒼璧禮天注禮天以冬至謂天皇大帝在北極者

凡祀大神師執事而卜日

周郊禮

漢志丞相衡奏言昔者周文武郊於豐鄗成王郊于洛邑天隨王者所居而饗之 王商等以為郊處各在聖王所都之南北 書曰越三日丁巳用牲于郊牛二

周公加牲告徙新邑定郊禮於雒 洛誥周公曰王肇稱殷禮祀于新邑咸秩無文王若曰厚宗將禮稱秩元祀 召誥越三日丁巳用牲于郊牛二注於乙卯三日用牲告立郊位於天以后稷配故二牛疏此郊與社於攻位之時已經營之今非常祭之月而特用牲祭天禮郊用特牲以后稷配故二牛也郊特牲及公羊傳云養牲必養二帝牛不吉以為稷牛 行肥十四日也告立祭天之位是語郊禘不過繭栗 一 其自時配皇天毖祀于上下其自時中乂注謹祀天地用是土中大致治

曲禮疏孝經說云后稷為天地之主文王為五帝之

宗后稷配天南郊又配地北郊則周人以嚳配圓丘亦當配方澤也天有六祭之一歲有九昊天上帝冬至祭之一也蒼帝立春祭之東郊二也赤帝立夏祭之南郊三也黃帝季夏土王日祭之南郊四也白帝立秋祭之西郊五也黑帝立冬祭之北郊六也王者各稟五帝之精氣而王天下於夏正之月祭之南郊七也四月龍星見而雩總祭五帝於南郊八也季秋大饗五帝於明堂九也 大傳王者禘其祖之所自出以其祖配之注大祭曰禘大祭其先祖所由生謂郊祀天也王者之先祖皆感大微五帝之精以生 用

正歲之正月郊祭之孝經曰后稷配天配靈威仰也文王配上帝汎配五帝也 大戴禮 踐阼篇武王銘曰隨天之時以地之財敬祀皇天敬以先時 公符篇皇皇上天照臨下土集地之靈降甘風雨庶物羣生各得其所靡今靡古維予一人某敬拜皇天之祜薄薄之土承天之神興甘風雨庶卉百穀莫不茂者既安且寧維予一人某敬拜下土之靈 泰誓 類于上帝 詩 維清肇禋箋云文王受命始祭天疏文王之時禘郊未備所祭不過感生之帝而已 禮 鼓人以雷鼓鼓神祀注祀天神也 周書 文王在酆王乃命三公九卿及百姓之人曰恭敬齋潔咸格而祀于上帝周公格于左閎門會羣臣曰大門宗子助王恭明祀用能承天嘏命先人神祇報職用休萬子孫被先王之靈光 表記 后稷之祀易富也其辭恭其欲儉其禄及子孫 中庸 明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎 祭義 惟聖人為能饗帝孝子為能饗親 五經異義 春秋公羊說禮郊及日皆不卜常以正月上丁也成王命魯使卜從乃郊魯以上辛郊不敢與天子同也 楚語 一純二精三牲四時五色六律七事八種九祭十日十二辰以致之百姓千品萬官億醜兆民經入畡數以奉之明德以昭之龢聲以聽之

周祀天三禮

大宗伯 吉禮以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師疏此祀天神之三禮以尊卑先後為次謂歆神始也 以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物疏言祭地示三等之禮尊卑之次亦是歆神始也 唐文粹 賈曾表春秋說云王者一歲七祭天地合食於四孟別立分至王肅曰孔子云兆圜丘於南郊又云祭天而地配此合祭之明說唯鄭康成不論禘當合祭而分昊天上帝為二神專憑緯文事匪經見其注大傳不王不禘云正歲之正祭感帝之精注大司樂圜丘則引大傳五禘以為冬至祭遞相矛盾

魯郊祭

禮運 魯之郊禘非禮也 公羊傳 卜郊何以非禮魯郊非禮也 呂氏春秋 魯惠公使宰讓請郊廟之禮於天子威王使史角往 郊特牲疏 魯之郊祭師說不同崔氏皇氏用王肅之說以魯冬至郊天至建寅之月又郊以祈穀故左傳云啓蟄而郊又云郊祀后

稷以祈農事是二郊也鄭康成之說魯唯一郊不與
天子郊天同月轉卜三正但春秋魯禮也無建丑之
月耳明堂位云魯君以孟春祀帝于郊配以后稷注孟
春建子之月魯之始郊日以至案聖證論王肅與馬昭之徒或云祭
天用冬至之日或云用冬至之月據周禮似用冬至
之日禮記郊日用辛似用冬至之月張融案郊與圜
丘是一又引韓詩說三王各正其郊與王肅同又魯
以轉卜三正王與鄭同 說文 魯郊以丹雞祝

漢九天祠

郊祀志 高祖六年長安置祠祀官九天巫祠九天皆
以歲時祠宮中成帝初匡衡奏罷之注師古曰九天者謂中央
鈞東方蒼東北旻北元西北幽西方浩西南朱南炎東
南陽其說見淮南子一說東旻東南陽南赤西南朱
西成西北幽北元東北變中央鈞史記正義尚書考靈曜云東昊東南陽云云同上東蒼東北閔北元西北幽西昊西南朱南炎東南陽太元經云中徙賓更睟廓咸治成天
呂氏春秋 天有九野中央鈞其星角亢氐東方
蒼其星房心尾東北變其星箕斗牽牛北方元其星
婺女虛危營室西北幽其星東壁奎婁西方顥其星
胃昴畢西南朱其星觜巂參東井南方炎其星輿鬼
柳七星東南陽其星張翼軫 郊祀志 神明臺注師

古曰漢宮閣疏云上有九室常置九天道士百人

漢五畤 北畤 渭陽五帝廟 五帝壇

議郊祀 圜丘

郊祀志 秦襄公列為諸侯自以為主少昊之神作西
畤祠白帝年表襄公八年平王之元年立西畤六國表曰位在藩臣而臚於郊祀僭端見矣
說文云畤者天子五帝所止祭叙傳曰大夫臚岱侯伯僭畤其後十四年秦文公
作鄜畤用三牲郊祭白帝焉年表秦文公十年平王之十四年作自未
作鄜畤而雍旁故有吳陽武畤雍東有好畤皆廢無
祀或曰自古以雍州積高神明之隩蓋黃帝時嘗用
事雖晚周亦郊焉秦德公卜居雍雍之諸祠自此興

秦宣公四年作密畤渭南祭青帝後二百五十年秦
靈公四年於吳陽作上畤祭黃帝作下畤祭炎帝秦
獻公作畦畤於櫟陽而祀白帝唯雍四畤上帝為尊
三年一郊秦以十月為歲首故常以十月上宿郊見
月上朝位通權火拜於咸陽之旁而衣上白西畤畦畤祠
如其故上不親往漢高祖以十月至霸上立為漢王
因以十月為歲首色上赤二年冬東擊項籍而還入
關問秦時上帝祠何帝也對曰四帝有白青黃赤帝
之祠高祖曰吾聞天有五帝而四何也莫知其說於
是高祖曰吾知之矣迺待我而具五也迺立黑帝祠

名曰北畤有司進祠上不親往悉召故秦祠官復置
太祝太宰如其故儀禮下詔曰吾甚重祠而敬祭今
上帝之祭及山川諸神當祠者各以時禮祠之如故
文帝十三年十三年夏下詔曰祕祝之官移過於下朕
甚弗取其除之始名山大川在諸侯諸侯祝各自奉
祠天子官不領及齊淮南國廢令太祝盡以歲時致
禮如故明年十四年春以歲比登詔有司增雍五畤路車
各一乘駕被具西畤畦畤寓車各一乘寓馬四匹駕
被具河湫漢水玉加被各二及諸祀皆廣壇場圭幣
俎豆以差加之魯人公孫臣上書以漢當土德土德
之應黃龍見宜改正朔服色色上黃張蒼以為漢乃
水德遂罷臣言明年紀十五年春黃龍見成紀於是召臣
拜博士與諸生申明土德草改歷服色事其夏下詔
曰有異物之神見于成紀毋害於民歲以有年朕幾
郊祀上帝諸神禮官議毋諱以朕勞有司皆曰古者
天子夏親郊祀上帝於郊三王之郊一用夏正于時十月為歲首故言夏郊
故曰郊於是夏四月文帝始幸雍郊見五畤祠漢興至此方親郊
衣皆上赤新垣平以望氣見上言長安東北有
神氣成五采若人冠冕或曰東北神明之舍天瑞下
宜立祠上帝以合符應於是作渭陽五帝廟同宇帝

一殿面五門各如其帝色祠所用及儀物亦如雍五
畤明年十六年四月郊見權火舉而祠若光煇然屬天
元始五年大司馬奏孝文十六年初起渭陽五帝廟祭泰一地祇以太祖高皇帝配日冬至祠泰一夏至祠地祇皆并祠五帝而共一牲上親拜郊於是使博士諸生刺六經中作
王制議巡狩封禪事帝出長門若見五人道北遂因
其直立五帝壇祠以五牢使祠官致禮平誅乃不復自親使有司行事

紀

景帝中六年冬十月行幸雍郊五畤武帝元光
二年冬十月初至雍郊見五畤史大事記元光元年帝初之雍二年郊見五畤
後常三歲一郊元狩元年冬十月行幸雍祠五畤
獲白麟作白麟之歌徐廣曰武帝立已十九年志云郊雍獲一角獸若麃然有司曰陛下肅祇郊祀上帝報錫一角獸蓋麟云於是以薦五畤畤加一牛以燎錫諸侯白金以風符應合于天也
二年冬十月行幸雍祠五畤元鼎四年冬十月行
幸雍祠五畤賜民爵一級女子百戶牛酒五年冬十
月行幸雍祠五畤遂踰隴登空桐西臨祖厲河而還
元封二年冬十月行幸雍祠五畤四年冬十月行幸
雍祠五畤通回中道大始四年十二月行幸雍祠五
畤凡太初二年祠官進畤犢牢具宣帝五鳳二年三月行幸雍祠
五畤史大事記神爵二年上郊雍五畤祋栩出寶璧玉器元帝初元五年行幸
雍祠五畤永光四年三月行幸雍祠五畤建昭元年
三月行幸雍祠五畤成帝建始二年春正月罷雍五

時（志云建始二年丞相衡言今雍鄜密上下時本秦侯各以其意所立非禮所載漢初因秦故僭復立北時今既稽古郊見上帝五方畢陳各有位饌不宜復修）永始二年十一月行幸雍祠五時三年冬十月庚辰復雍五時元延元年綏和元年丞三月行幸雍祠五時　秦祠雍四時春為歲禱因泮凍秋涸凍冬賽祠五月嘗駒春夏用騂秋冬用駵駒（一本云駒四匹木寓龍一駟木寓車馬一駟各如其帝色）黃犢羔各四圭幣各有數皆生瘞埋無俎豆之具三年一郊秦以十月為歲首故常十月上宿郊見通權火拜於咸陽之旁而衣上白文帝十四年（一本十三年）詔增雍五時路車各一乘被駕具武帝太初二年有司言雍五時無牢就具芬芳不備迺令祠官進時犢牢具色食所勝以木寓馬代駒云【地理志】扶風雍縣有五時（太昊黃帝以下祠三百三所）【百官表】五時各一尉【括地志】漢五帝時在岐州雍縣南（鄜密吳陽上下北）【史記正義】西時在秦州括地志三時原在岐州雍縣南二十里（鄜上下時並在此原上因名三時原在吳山之陽）畦時在雍州櫟陽縣東二十五里櫟陽故城中晉灼云形如種韭一畦時中各一土封也張晏云漢祠五時於雍丘五里一烽火括地志云渭陽五帝廟在雍州咸陽縣東三十里宮殿跡云五帝廟一宇五殿也（一宇之內設五帝各依其方帝則為一殿而門各如帝色）

【齊志】王儉議秦為諸侯雜祀諸時始皇并天下未有定祠漢高受命因雍四時而起北時始祠五帝未定郊丘文帝十六年新垣平議初起渭陽五帝廟武帝初至雍郊見五時後常三歲一郊祠雍元鼎四年始立后土祠於汾陰明年立太一祠於甘泉自是以後三歲一郊與雍更祠成帝初康衡於長安定南北郊哀平之際又復甘泉汾陰祠元始五年復長安南北二郊光武建武二年定郊祀北於洛陽魏晉因循率由漢典【隋志】案前漢黃圖上帝壇徑五丈高九尺后土壇方五丈高六尺

【文帝紀】十五年春黃龍見於成紀上乃下詔議郊祀公孫臣明服色新垣平設五廟（即渭陽五帝廟）夏四月上幸雍始郊見五帝赦天下脩名山大川祀有司以歲時致禮十六年夏四月上郊祀五帝于渭陽（師古曰志云在長安東北郊祀志注師古曰廟記云五帝廟在長安東北志云夏四月文帝親拜霸渭之會以郊見渭陽五帝廟臨渭其北穿蒲池溝水後文帝怠於改正服鬼神之事而渭陽長門五帝使祠官領以時致禮不主）【郊祀志】八神云云蓄天好陰祠之必於高山之下時命曰時地貴陽祭之必於澤中圜丘云（史記正義蓋在今寶雞縣北園丘上祠后土是地）

漢宣室受釐

賈誼傳 文帝思誼徵之至入見上方受釐宣室注皇室未央前正室漢儀注祭天地五畤皇帝不自行祠還致福釐 文紀 十四年春詔曰祠官祝釐皆歸福於朕躬

漢甘泉泰畤 泰一壇 紫壇 泰一祠

五帝壇 甘泉圜丘 寶鼎神策 泰一鋒旗 天文禮 泰畤壇

紀 元鼎五年十一月辛巳朔旦冬至立泰畤于甘泉王莽奏元鼎五年十一月癸未立太一祠于甘泉三歲一郊與雍更祠亦以高祖配天子親郊見注師古曰祠太一也朝日夕月應劭曰天子春朝日秋暮夕月朝日以朝夕月以夕臣瓚曰漢儀注郊泰畤皇帝平旦出竹宮東向揖日其夕西卿揖月便用郊日不用春秋也師古曰春朝朝日秋暮夕月常禮也郊泰畤而揖日月此又別儀晉志曰漢武郊泰畤後遂旦夕常拜詔曰朕以眇身託于王侯之上德未能綏民民或飢寒故巡祭后土以祈豐年冀州脽壤迺顯文鼎獲薦于廟渥洼水出馬朕其御焉戰戰兢兢懼不克任思昭天地內惟自新詩云四牡翼翼以征不服親省邊陲用事所極望見泰一修天文禮古禪字祭也臣瓚曰此年初祭泰畤於甘泉此祭天於太禮也祭天則天文從故曰修天文禮也師古曰朝日夕月即天文禮也辛卯夜若景光十有二明易曰先甲三日後甲三日先甲三日辛也後甲三日丁也朕甚念年歲未咸登飭躬齋戒丁酉拜況于郊

祀志 紀兼本 元光二年亳人謬忌奏祠泰一方曰天神貴者曰泰一泰一佐曰五帝古者天子以春秋祭泰一東南郊日一大牢七日每日以一太牢凡七日祭也為壇開八通之鬼道於是天子令太祝立其祠於長安城東南郊常奉祠如忌方通鑑綱目元光二年立泰一祠後人上書言古者天子三年一用太牢祠三一天一地一泰一天子許之令太祝領祠之於忌泰一壇上如其方後人復有言古者天子常以春解祠祠黃帝用一梟破鏡冥羊用羊祠馬行用一青牡馬泰一臯山君用牛武夷君用乾魚陰陽使者以一牛令祠官領之如其方而祠於忌泰一壇旁元鼎四年秋上雍且郊或曰五帝泰一之佐也宜立泰一而上親郊之上疑未定齊人公孫卿曰今年得寶鼎其冬辛巳朔旦冬至與黃帝時等卿有札書曰黃帝得寶鼎冕侯問於鬼臾區對曰黃帝得寶鼎神策是歲己酉朔旦冬至得天之紀終而復始黃帝迎日推筴後率二十歲復朔旦冬至五年冬十月上遂郊雍至隴西登空桐幸甘泉令祠官寬舒等具泰一祠壇放亳忌泰一壇三陔陔重也五帝壇環居其下各如其方黃帝西南除八通鬼道服虔曰坤位在未黃帝坤土位泰一所用如雍一時物而加醴棗脯之屬殺

一犛牛音貍西南夷長犛之牛也以為俎豆牢具而五帝獨有俎
豆醴進其下四方地為腏食羣神從者及北斗云腏謂
聯續而祭也已祠胙餘皆燎之其牛色白白鹿居其中彘
在鹿中水而酒之言以白鹿納牛中以彘納鹿中又以水及酒合內鹿中祭日
以牛祭月以羊彘特泰一祝宰則衣紫及繡五帝各
如其色日赤月白史平準書既得寶鼎立后土太一祠註元鼎四年立后土五年立泰
畤十一月辛巳朔旦冬至昒爽天子始郊拜泰一朝
朝日夕夕月則揖而見泰一如雍郊禮其贊亨曰天
始以寶鼎神策授皇帝朔而又朔終而復始皇帝敬
拜見焉而衣上黃其祠列火滿壇壇旁亨炊具有司

云祠上有光公卿言皇帝始郊見泰一雲陽有司奉
瑄玉璧大六寸謂之瑄嘉牲薦享漢舊儀云祭天養牛五歲至三千斤是夜有
美光及晝黃氣上屬天太史令談祠官寬舒等曰神
靈之休祐福兆祥宜因此地光域立泰畤壇以明應
令太祝領秋及臘間祠三歲天子一郊見見寶上壽曰宗祀泰
一重漢舊儀祭天用六采綺席六重用玉几玉飾器凡七十
泰一以牡荊畫幡日月北斗登龍以象太一三星為
泰一鋒旗命曰靈旗為兵禱則太史奉以指所伐國
注李奇曰牡荊作幡柄也如淳曰牡荊之無子者皆繫齋之道晉灼曰牡荊節間不相當也月暈刻之為勝
以畏病者天文志中宮天極星其一明者泰一之常居也旁三星三公也畫一星在後三星在前為泰一

繪旗也師古曰李奇二說是以牡荊為幡竿而畫旛為日月龍乃星揚雄甘泉賦招搖泰一擧洪頤旗
靈旗郊祀歌惟泰元尊招搖靈旗九夷賓將晉志太一星在天一南相近亦天帝神也主使十六神
知風雨水旱兵革飢饉疾疫災害所在之國元鼎淮南子云太微者太一之庭紫宮者太一之居
六年春既滅南越下公卿議曰民間祠有鼓舞樂今
郊祀而無樂豈稱乎於是塞南越禱祠泰一加土始
用樂舞作二十五絃及空侯瑟元封元年冬北巡朔
方還歸甘泉且用事泰山先類祠泰一類祠謂以事類祭之
元鼎五年郊見泰一元封二年冬郊雍五帝還拜祝祠泰一
贊享曰德星昭衍厥維休祥壽星仍出淵耀光明信
星昭見皇帝敬拜泰祝之享史記元封元年秋有星孛于東井後十餘日有

星茀于三能望氣王朔言候獨見填星出如瓜食頃復入有司曰陛下建漢家封禪天其報德星云師古曰以
星即填星索隱曰德星歲星也壽星南極老人也信星鎮星也五年冬行南巡守春
三月還至太山增封四月還幸甘泉郊泰畤天漢元
年正月行幸甘泉郊泰畤後元元年正月行幸甘泉
郊泰畤二月詔曰朕郊見上帝巡于北邊見羣鶴留
止已不罔羅靡所獲獻薦于泰畤光景並見其赦天
下至宣帝修武帝故事敬齋祠之禮神爵元年正月
行幸甘泉郊泰畤數有美祥改元神爵四年二月詔
修興泰一五帝后土之祠齋戒之暮神光顯著薦鬯
之夕神光交錯上帝嘉饗海內承福五鳳元年正月

幸甘泉郊泰畤甘露元年正月三年正月行幸甘泉
郊泰畤匈奴呼韓邪單于稽侯㹪來朝黃龍元年正
月行幸甘泉郊泰畤單于來朝凡五郊元帝初元二
年四年永光元年五年建昭二年並正月行幸甘泉
郊泰畤志凡五幸泰畤后土之祠間歲一幸甘泉成帝建始元年康衡張
譚奏十二月作長安南北郊罷甘泉汾陰祠是日大
風拔甘泉畤中大木十圍以上宮壞竹二年正月罷雍五
畤詔曰迺者徙泰畤后土於南北郊朕親飭躬郊祀
上帝皇天報應神光並見康衡言甘泉泰畤紫壇八
觚宣通象八方五帝壇環周其下又有羣神之壇以

尚書禋六宗望山川徧羣神之義紫壇有文章采鏤
黼黻之飾及玉女樂石壇仙人祠瘞鸞輅騂駒寓龍
馬上質不飾以章天德紫壇偽飾宜皆勿修服虔曰八觚如
今社壇師古曰觚角也永始三年冬十月庚辰皇太后詔復甘
泉泰畤汾陰后土雍五畤陳倉陳寶祠並見郊祀志
四年春正月行幸甘泉郊泰畤神光降集紫殿元延
二年四年綏和二年並正月幸甘泉郊泰畤太后詔
復南北郊長安如故哀帝建平三年十一月壬子復
甘泉泰畤汾陰后土罷南北郊遣有司禮祠
太一與泰一不同禮樂志武帝定郊祀之禮祠太
一甘泉就乾位在京之西北若立泰一祠壇於東
南郊即與就乾位異矣楚詞九歌首以東皇太一漢以正月上辛
祠泰畤甘泉以昏時夜祠至明而終常有流星經
于祠壇上使童男女七十人俱歌春歌青陽夏歌
朱明秋歌西顥冬歌元冥又得神馬渥洼中復次
以為太一歌置壽宮神君臣瓚曰壽宮奉神之宮神君最
貴者曰太一其佐曰太禁司命之屬皆從之非可
得見聞其言來則風肅然居室帷中時晝言然常
以夜天子祓然後入又置壽宮北宮張羽旗設共
具以禮神君元狩四年志云諸所興如薄忌泰

一及三一以歲時致禮皆太祝領之甘泉泰一汾
陰后土三年親郊祠
平帝元始五年大司馬奏孝文十六年用新垣平初
起渭陽五帝廟祭泰一地祇以太祖高皇帝配日冬
至祠泰一夏至祠地祇皆并祠五帝而共一牲上親
郊拜後平伏誅迺不復自親而使有司行事孝武
元鼎四年十一月甲子始立后土祠於汾陰五年十
一月癸未始立泰一祠於甘泉三歲一郊與雍更祠
亦以高祖配禮樂志武帝祠太一於甘泉就乾位
也師古曰在京師西北作十九章之歌以正月上辛用事甘泉

圜丘郊祀歌帝臨二帝臨中壇四方承宇惟泰元七
惟泰元尊媼神蕃釐繇統共勤順皇之德鸞路龍鱗
罔不肸飾鍾鼓竽笙雲舞翔翔招搖靈旗九夷賓將
天地八天地並況惟予有慕爰熙紫壇思求厥路恭
承禋祀縕豫為紛黼繡周張承神至尊千童羅舞成
八溢合好效歡虞泰一天門十一天門開詄蕩蕩穆
並騁以臨饗光夜燭德信著星留俞塞隕光照紫幄珠
熉黃月穆穆以金波日華燿以宣明后皇十四后皇
嘉壇立元黃服物發冀州兆蒙祉福華爗爗十五神
之揄臨壇宇神安坐鴹吉時神嘉虞申貳觴五神十

四十二　玉海卷九十三　二七　材章

六扢嘉壇椒蘭芳璧玉精垂華光揚雄甘泉賦正
月從上甘泉還奏賦曰惟漢十世將郊上元定泰畤
擁神休尊明號迺命羣僚歷吉日協靈辰星陳天行
逆釐三神齋陽靈之宮集虖禮神之囿登乎頌祇之
堂欽柴宗祈燎熏皇天招繇泰壹舉洪頤植靈旗燋
蒸焜上配藜四施元瓚觓鱍秬鬯泔淡肸蠁豐融懿
懿芬芬炎感黃龍兮熛訛碩麟選巫咸兮叫帝閽開
天庭兮延羣神儐暗藹兮降清壇瑞穰穰兮委如山
天閫決兮地垠開八荒協兮萬國諧雲飛揚兮雨滂
沛于胥德兮麗萬世崇崇圜丘隆隱天兮增宮嵾差

駢嵯峨兮聖皇穆穆信厥對兮徠祇郊禋神所依兮
徘徊招搖靈遲迟兮黃圖漢圜丘在昆明故渠南
有漢故圜丘高二丈周回百二十步續漢志注漢
舊儀祭天紫壇幄帷水經注應劭曰天郊在長安
南即此也

漢郊祀禮　上帝后土壇

禮樂志武帝定郊祀之禮祠太一於甘泉就乾位也
在京師西北祭后土於汾陰澤中方丘也祭地以方象地形乃立
樂府以正月上辛用事甘泉圜丘師古曰依周禮郊天日也辛取齋戒
自新之義圜丘象取天形昏祠至明夜有神光止集祠壇天子自

四十四　玉海卷九十三　二十八

竹宮望拜漢舊儀云竹宮去壇三里百官侍祠者數百人皆肅然
動心焉後漢陳忠傳郊祀之禮定於元成衛宏
漢舊儀皇帝祭天居雲陽宮齋百日上甘泉通天臺
高二十丈以候天神之下天神下壇所舉烽火皇帝
就竹宮望壇拜不至壇所竹宮去壇三里甘泉臺去長安三百里望見長安城
黃帝以來所祭天之圜丘也魏志王朗傳注魏名臣奏載朗節
省奏曰西京雲陽汾陰之大祭千有五百之羣祀通
大之臺入阿房之宮齋必百日養犧五載牛則三千
其重玉則七千其器文綺以飾重席童女以蹈舞綴
醲酎必貫三時而後成樂人必三千四百而後備

隋禮儀志陳大建十一年祠部郎王元規議曰案前
漢黃圖上帝壇徑五丈高九尺后土壇方五丈高六
尺翼奉傳漢家郊兆寢廟祭祀之禮多不應古
春秋繁露郊事對第七十一廷尉臣湯承制以郊事
問故膠西相仲舒仲舒對曰魯郊用純騂剛周色上赤
魯以天子命郊故以騂後漢陳元傳數陳郊廟之
禮帝不能用宋志泰山松漢百官志云郊祀之事
太尉掌亞獻光祿掌三獻太常每祭祀先奏其禮儀
行事掌贊天子

漢齋祠禮

郊祀志宣帝即位十二年下詔曰蓋聞天子奉事天
地修祀山川古今通禮也間者上帝之祠闕而不親
十有餘年朕親飭躬齊戒親奉祀為百姓蒙嘉氣獲
豐年焉明年正月上始幸甘泉郊見泰畤數有美祥
修武帝故事盛車服敬齋祠之禮頗作詩歌其三月
幸河東祠后土有神爵集改元為神爵制詔太常以
四時祠江海雒水祈為天下豐年

漢長安南北郊　成都南北郊

紀建始元年十二月作長安南北郊罷甘泉汾陰祠
是日大風拔甘泉畤中大木十圍以上二年正月罷
雍五畤辛巳上始郊祀長安南郊詔曰迺者徙泰畤
后土于南郊北郊朕親飭躬祀上帝皇天報應神光
並見三輔長無共張繇役之勞赦奉郊縣長安長陵
應劭曰天郊在長安城南地郊在長安城北三月辛丑始祠后土於北郊
郊祀志兼紀成帝初即位丞相衡御史大夫譚奏言
帝王之事莫大於承天之序承天之序莫重於郊祀
故聖王盡心極慮以建其制祭天於南郊就陽之義
也瘞地於北郊即陰之象也天之於天子也因其所
都而各饗焉往者孝武皇帝居甘泉宮即於雲陽立
泰畤祭於宮南今常幸長安郊見皇天反北之泰陰

祠后土反東之少陽事與古制殊又至雲陽行谿谷
中阸陜且百里汾陰則度大川有風波舟楫之危皆
非聖王所宜數乘郡縣治道共張吏民困苦百官煩
費勞所保之民行危險之地難以奉神靈而祈福祐
殊未合於承天子民之意昔者周文武郊於豐鄗成
王郊於雒邑由此觀之天隨王者所居而饗之可見
也甘泉泰畤河東后土之祠宜可徙置長安合於古
帝王願與羣臣議定奏可大司馬車騎將軍許嘉等
八人以為所從來久遠宜如故右將軍王商博士師
丹議郎翟方進等五十人以為禮記曰燔柴於太壇

祭天也瘞薶於大折祭地也兆於南郊所以定天位
也祭地於大折在北郊就陰位也郊處各在聖王所
都之南北天地以王者為主故聖王制祭天地之禮
必於國郊長安聖主之居皇天所觀視也甘泉河東
之祠非神靈所饗宜徙就正陽大陰之處違俗復古
循聖制定天位如禮便於是衡譚奏議曰陛下聖德
聰明承天大典詩曰毋曰高高在上陟降厥士言天
之日監王者之處也迺眷西顧此維予宅言天以文
王之都為居也宜於長安定南北郊為萬世基天子
從之翼奉傳奉言漢家郊兆寢廟祭祀之禮多不應古康衡為相奏徙南北郊其議皆自奉發之

班彪曰康衡改郊兆後皆數復其後衆庶多言不當變動祭祀又初
罷甘泉泰畤作南郊日大風壞甘泉竹宮折畤中木
十圍以上百餘天子異之以問劉向對曰家人尚不
欲絕種祠況於國之神寶舊畤且甘泉汾陰及雍五
畤始立皆有神祇感應然後營之非苟而已也於是
上無繼嗣故令皇太后詔有司曰孝武皇帝大聖通
明始建上下之祠營泰畤于甘泉定后土于汾陰而
神祇安之享國長久子孫蕃滋今皇帝寬仁孝順靡
有太愆而久無繼嗣思其咎職在徙南北郊春秋大
復古善順祀其復甘泉泰畤汾陰后土如故及雍五

畤陳倉陳寶祠在陳倉者時永始三年冬十月庚辰詔也綏和二年
三月皇太后詔有司復長安南北郊哀帝建平三年
冬十一月壬子復甘泉泰畤汾陰后土祠罷南北郊
平帝元始五年大司馬王莽奏言王者父事天故爵
稱天子孔子曰人之行莫大於孝孝莫大於嚴父嚴
父莫大於配天王者尊其考欲以配天緣考之意欲
尊祖推而上之遂及始祖是以周公郊祀后稷以配
天宗祀文王於明堂以配上帝禮記天子祭天地及
山川歲徧春秋穀梁傳以十二月下辛卜正月上辛
郊高皇帝受命因雍四時起北時而備五帝未共天

地之祀孝文十六年用新垣平議初起渭陽五帝廟
祭泰一地祇以太祖高皇帝配冬至祠泰一夏至祠
地祇皆并祠五帝而共一牲上親郊拜後平伏誅
乃不復自親而使有司行事孝武皇帝祠雍曰今上
帝朕親郊而后土無祠則禮不荅也於是元鼎四年
十一月甲子始立后土祠于汾陰或曰五帝泰一之
佐宜立泰一五年十一月癸未立泰一祠於甘泉三
歲一郊與雍更祠亦以高祖配不歲事天皆未應古
制建始元年徙甘泉泰畤河東后土於長安南北郊
永始元年三月以未有皇孫復甘泉河東祠綏和二

年以卒不獲祐復長安南北郊建平三年懼孝哀皇
帝之疾未瘳復甘泉汾陰祠竟復無福臣謹與太師
孔光長樂少府平晏大司農左咸中壘校尉劉歆太
中大夫朱陽博士薛順議郎國由等六十七人議皆
曰宜如建始時丞相衡等議復長安南北郊如故故
其祭禮曰周官天墜之祀樂有別有合以孟春正月
上辛若丁天子親合祀天地于南郊以高帝高后配
以日冬至使有司奉祠南郊高帝配而望羣陽日夏
至使有司奉祭北郊高后配而望羣陰奏可三十餘
年間天墜之祠五徙焉（又立長安諸廟）

樂志 孔光何武奏
郊祭樂人員六十二人給祠南北郊

蜀志 章武二
年十月詔丞相亮營南北郊於成都（昭烈）

漢長安五兆 廣時

郊祀志 元始五年孔光等八十九人議曰今稱天神
曰皇天上帝泰一兆曰泰畤而稱墜祇曰后土與中
央黃靈同又兆北郊未有尊稱宜令墜祇稱皇墜后
祇兆曰廣畤分羣神以類相從為五部兆天墜之別
祀中央帝黃靈后土畤及日廟北辰北斗塡星中宿
中宮于長安城之未墜兆東方帝太昊青靈句芒畤
及靁公風伯廟歲星東宿東宮于東郊兆南方炎帝

赤靈祝融畤及熒惑星南宿南宮于南郊兆西方帝
少皞白靈蓐收畤及太白星西方西宮于西郊兆北
方帝顓頊黑靈元冥畤及月廟雨師廟辰星北宿北
宮于北郊兆奏可於是長安兆時盛矣

漢祭圜丘儀 漢郊禋制（見後）

唐禮志 賈曾議曰三輔故事祭于圜丘上帝后土位
皆南面則漢嘗合祭矣（會要云三輔故事漢祭圜丘儀上帝位正南面后土位亦南面而少東）

漢雒陽郊兆 增廣郊祀 圜壇 雒陽
北郊 議郊祀 南北郊制度

紀 建武二年正月壬子起高廟建社稷於洛陽立郊
兆於城南始正火德色上赤（注續漢書曰制郊兆於洛陽城南七里）十
三年益州傳送瞽師郊廟樂器葆車輿輦於是法物
始備（十年平隴十二年平蜀）十八年二月幸蒲坂祠后土中元
元年（丙辰歲）初立北郊兆域二年（丁巳歲）春正月辛未初
立北郊祠后土 祭祀志 建武元年光武即位于鄗
為壇營於鄗之陽祭告天地采用元始中郊祭故事
六宗（日月星辰山川海）羣神皆從未以祖配天地共犢餘皆
尚約注黃圖載元始儀最悉曰元始四年宰衡莽奏
曰帝王之義莫大於承天承天之序莫重於郊祀祭

天於南就陽位祀地於北主陰義圜丘象天方澤則地圜丘因體南北從位燔燎升氣瘞埋就類牲欲繭栗味尚清元器成匏勺貴成因質天地神所繞故類手上則禋于六宗望于山川班于羣神皇天后土隨王所在而事祐焉甘泉太陽河東少陽咸失厥位不合禮制聖王之制必上當天心下合地意中考人事故曰豈弟君子求福不回回而來福厥路不通在易泰卦乾坤合體天地交通萬物聚出其律太蔟天子親郊天地先祖配天先妣配地陰陽之別以日冬至祀天夏至祀后土君不省方而使有司於是定郊祀

長安南北郊罷甘泉河東祀　建武二年正月初制郊兆雒陽城南七里依鄗采元始中故事為圓壇八陛中又為重壇天地位其上皆南鄉西上其外壇上為五帝位青帝甲寅赤帝丙巳黃帝丁未白帝庚申黑帝壬亥其外為壝重營皆紫以象紫宮有四通道以為門日月在中營內南道日在東月在西北斗在北道之西皆別位不在羣神列中八陛陛五十八醊合四百六十四醊五帝陛郭帝七十二醊合三百六十醊中營四門門五十四神合二百一十六神外營四門門百八十神合四百三十二神皆背營內向中

營四門門封神四外營四門門封神四合三十二神凡千五百一十四神皆中營神五星也及中宮五官神及五嶽之屬背外營神二十八宿外宮星雷公先農風伯雨師四海四瀆名山大川之屬也至七年五月詔三公曰漢當郊堯其與卿大夫博士議時御史杜林以為漢起不因緣堯舊制以高帝配方軍師在外可且如元年郊祀故事上從之語在杜林傳隴蜀平後乃增廣郊祀高帝配位在中壇上西南北上漢儀曰祭天紫壇幄帷高皇配天居堂下西向紺帷帳紺席天地黃帝各一犢青赤帝共一犢白黑帝共一犢凡六犢日月北斗共用牛

一四營羣神共用牛四凡樂奏青陽朱明西皓元冥及雲翹育命舞中營外營四門凡用席二百一十六枚皆莞蕈率一席三神日月北斗無陛郭醊既送神燔俎實於壇南巳地中元元年初起北郊北域兆呂太后于園上薄太后尊號曰高皇后以配地祇語在光武紀北郊在雒陽城北四里為方壇四陛張璠記云在城北六里通典云北郊在雒陽城北四里薄太后尊號曰高后以配地祇中元二年即三十二年正月辛未初立北郊祠后土地祇位南面西上高皇后配西南北上皆在壇上地理羣神從食皆在壇下如元始中故事中岳在未四岳各如其方

盍辰之地中營內海在東四瀆河西濟北淮東江南他山川各如其方皆在外營內四陛醊及中外營門封神奏樂如南郊地祇高后用犢各一五岳共牛一四瀆共牛一羣神共二牛奏樂亦如南郊既送神瘞俎實于壇北（與南郊同月）【禮儀志】正月天郊夕牲（注周禮展牲干寶曰若今夕牲）晝漏未盡十八刻進熟牽祝燔柴天子再拜明堂五郊宗廟社稷六宗晝漏未盡七刻進熟永平二年正月上丁祀南郊禮畢次北郊明堂高廟世祖廟謂之五供五供畢以次上陵大鴻臚設九賓禮畢郡國上計吏以次在前當神軒占其郡穀價民所

疾苦欲神知其動靜【漢官儀】北郊壇在城西北角去城一里（張璠記云城北六里志云城北四里）所謂方壇四陛但存壇祠舍而已其鼓吹樂及舞人御帳皆從南郊之具南郊焚犢北郊埋犢【杜林傳】明年（建武七年）大議郊祀制多以為周郊后稷漢當祀堯詔復下公卿議議者僉同帝亦然之林獨以為漢業特起功不緣堯祖宗舊事所宜因循定從林議【東平王蒼傳】永平二年蒼以天下化平宜修禮樂乃與公卿共議定南北郊冠冕制度及光武廟登歌八佾舞（三年正月己巳詔朕奉郊祀登靈臺）鄧耽郊祀賦曰豐恩羨溢含唐孕殷昭假烈祖以

孝以仁自天降康保定我民【東京賦】將祀天郊報地功祈竹之管雲和之瑟雷鼓鞉鞉六變既畢冠華秉翟列舞八佾元祀惟稱羣望咸秩颺槱燎之炎煬致高煙于太一神歆馨而顧德祚靈主以元吉

漢郊祀故事

【祭祀志】建武元年為壇營於鄗之陽祭告天地采用元始中郊祭故事二年正月初制郊兆於雒陽依鄗采元始中故事七年五月詔三公曰漢當郊堯其與卿大夫博士議時御史杜林上疏以為漢起不因緣堯與殷周異宜而舊制以高帝配且可如元年郊祀

故事上從之【注】東觀書云且如元年郊祭故事三十二年求元封時封禪故事告祠泰山如親耕貙劉先祠先農先虞故事禪祭地于梁陰以高后配山川羣神從如元始中北郊故事永平二年迎氣采元始中故事元和二年二月至泰山辛未柴祭天地羣神如故事元初六年以元始中故事謂六宗易六子之氣為非是

漢五郊祭祀　漢七郊　漢七郊禮樂

七郊三雍禮儀　漢四時迎氣　洛陽五

郊兆

禮儀志永平二年三月上始養三老五更於辟雍行大射之禮於是七郊禮樂三雍之義備矣 輿服志 漢承秦故世祖始修三雍正兆七郊顯宗永平二年初服旒冕衣裳文章赤舄絇屨以祠天地五郊各如方色

曹充傳 建武中為博士從狩岱宗定封禪禮還受詔議立七郊三雍大射養老禮儀注五帝及天地為七郊 董鈞傳 永平初為博士時草創五郊祭祀及宗廟禮樂威儀章服輒令鈞參議多見從用

樊儵傳 永平元年拜長水校尉與公卿雜定郊祠禮儀 梁松傳 明習故事光武時與諸儒修明堂辟廱郊祀封禪禮儀常與論議 張純傳 建武初舊章多闕每有疑議輒以訪純自郊廟婚冠喪紀禮儀多所正定

紀 永平二年是歲始迎氣於五郊 禮儀志 永平中二年以禮儀讖及月令有五郊迎氣服色因采元始故事兆五郊于雒陽四方中兆在未壇皆三尺階無等立春之日迎春東郊祭青帝句芒車旗服飾皆青歌青陽八佾舞雲翹之舞立夏迎夏南郊祭赤帝祝融車旗服飾皆赤歌朱明八佾舞雲翹育命之舞立秋迎秋西郊祭白帝蓐收車服皆白歌西皡八佾舞育命之舞立冬迎冬北郊祭黑帝玄冥車服皆黑歌玄冥八佾舞育命之舞 宋志云祭其帝與神車服各順方色魏晉依之江左未遑 先立秋十八日郊黃帝京都百官皆衣黃立秋迎氣於黃郊樂奏黃鍾之宮歌帝臨冕而執干戚舞雲翹育命

禮記 禮器因吉土以享帝于郊 注以四時所兆祭於四郊者也今漢亦四時迎氣其禮則闕 月令 立春迎春東郊 注迎靈威仰于東郊之兆王居明堂禮曰出十五里迎歲蓋殷禮也周近郊五十里

蔡邕傳 熹平六年上封事曰明堂月令天子以四立及季夏之節迎五帝於郊所以導致神氣祈福豐年書奏帝乃親迎氣北郊 一本云熹平六年蔡邕上封事曰迎氣五郊帝者之大業祗廢闕不行自今齋制宜如故典帝乃親迎氣北郊

獻紀 建安八年冬十月己巳公卿初迎冬於北郊揔章始復八佾舞 晉志 立春之日皆青幡幘迎春于東郊外野中迎春至自野中出則迎拜之三時不迎

漢禮郊郊

文苑傳 杜篤論都賦 皇帝以建武十八年行陳於岐梁東横乎大河瘞后土禮郊郊 注 甘泉祭天所也在郊地之郊

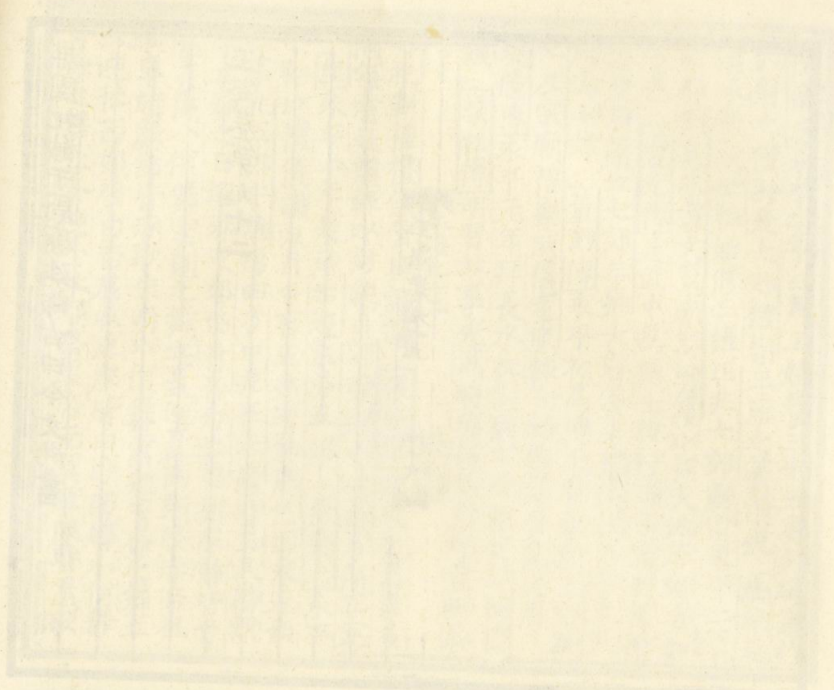
周祀天位

漢曆志 武成篇曰惟四月既旁生霸粵六日庚戌武上燎于周廟翌日辛亥祀于天位粵五日乙卯乃以

庶國祀臧于周廟注師古曰今文尚書

玉海卷第九十二

玉海卷九十二　　四十七

玉海卷第九十三

浚儀王應麟伯厚甫

郊祀

郊祀下 恭謝附

魏景初洛陽圓丘

晉禮志魏景初元年十月乙卯始營洛陽南委粟山為圓丘以始祖帝舜配方丘以舜妃配天郊所祭則皇天之神以太祖配地郊所祭曰皇地之祇以武宣后配宗祀文帝於明堂以配上帝十二月壬子冬至始祀皇皇帝天于圓丘以始祖虞舜配房俎生魚陶樽元酒晉顧和曰魏承後漢正月祭天以地配隋志郊丘議三卷魏太尉蔣濟撰禮類唐志魏氏郊丘三卷儀注類

元魏太和十九年十一月庚午如委粟山定圜丘

晉二郊

志武帝初受禪設壇場于南郊柴燎告類未有祖配泰始二年正月詔曰有司前奏郊祀權用魏禮衆議紛互遂不時定羣臣議五帝即天也王氣時異故殊其號雖名有五其實一神明堂南郊宜除五帝之坐五郊改五精之號皆同稱昊天上帝各設一坐地郊又除先后配祀帝悉從之二月丁丑郊祀宣帝以配天宗祀文帝於明堂以配上帝是年十一月紀十一月己卯有司又議奏古者丘郊不異宜并圓丘方丘於南北郊更修立壇兆其二至之祀合於二郊帝從之一如宣帝所用王肅議也王肅作聖證論言郊則圜丘圜丘即郊天體唯一安得有六天泰始之初定南北郊祭一地一天用肅之義武帝肅之外孫也是月庚寅冬至帝親祠圓丘於南郊自是後圓丘方澤不別立太康三年正月帝親郊祀皇太子皇弟皇子悉侍祠侍祠非前典也十年十月詔曰四望非地則明堂上帝不得為天也往者衆議除明堂五帝位云云其復明堂及南郊五帝位元帝太興二年始議立郊祀儀用司徒荀組議立南郊於建康城之巳地其制度皆太常賀循所定多依漢及晉初儀注宋志元年始更立郊兆三月辛卯帝親郊祀饗配之禮一依武帝始郊故事江左不立明堂是時尚未立北壇地祇衆神共在天郊郭璞南都賦時惟青陽云云升金軒撫大僕揚六鑾齊八騄造廣場戾壇庭告賓山立萬乘雲縈延祝史肆玉牲登圜丘揖太清禮羣望告皇穹天澄其氣日昭其精宗皇祖而配祀增孝思之惟永明帝太寧三年七月始詔立北郊未及建紀七月辛未詔曰郊祀天地帝王之重事自中興以來惟南郊未曾北郊四時五郊之禮都不復設五嶽四瀆名山大川載在祀典應望秩者悉廢而未舉主者其依舊詳處成帝咸和八年正月追述前旨於覆舟山南立之是月辛未祀北郊始以宣穆皇后配地魏氏故事非晉舊也成帝立二郊天郊則六十二神

五帝之佐日月五星二十八宿文昌北斗三台司命軒星后土太一天一太微鉤陳北極兩師雷電司空風伯老人凡六十二神也地郊則四十四神五嶽四望四海四瀆五湖五帝之佐沂山嶽山白霍醫無閭蔣山松江會稽山錢唐江先農凡四十四神也(江南諸小山蓋江左所立如漢西京關中小水皆有祭秩也二郊所秩官有其注)康帝建元元年正月將北郊有疑議太常顧和表曰太始中合二至之祀於二郊北郊之月古無明文或以夏至或同用陽復漢光武正月辛未始建北郊此則與南郊同月中興草創百度從簡合七郊於一丘憲章未備至咸和中議別立北郊同用正月魏承後漢正月祭天以地配而稱周禮三王之郊一用夏正於是從和議是月辛未南郊辛巳北郊帝皆親奉(用辛先)

宋志 晉武之世或用丙或用己或用庚以十二月丙寅南郊受禪又太始二年十一月己卯始并圓丘方澤二至之祀合於二郊三年十一月庚寅冬至祠天郊于圓丘是猶用圓丘之禮非專祈穀之祭故不用辛也晉武捨鄭而從諸儒是以郊用冬至日江左以來皆用正月以傳云三王之郊各以其正高堂隆云九日南郊十日北郊是為北郊可不以辛也晉武郊以二月晉元極以三月(王納之曰武皇用二月郊元帝以三月)自晉以來間歲一郊明堂同日宋大明三年移北郊於鍾山北原道西與南郊對後還舊處

通典 宋大明三年移郊兆於秣陵牛頭山西在宮之午地(以移郊正午定天位)齊永明元年立春前郊祀郊壇員兆外內起瓦屋形制宏壯梁南郊為壇在國之南常與北郊間歲正月上辛行事(並日通)二年四月乙卯改作南北郊 陳王元規議曰梁南郊壇上徑十一丈下徑十八丈高二丈七尺北郊壇上方十丈下方十二丈高一丈(梁簡文有南郊頌)潘岳閑居賦天子有事于柴燎以郊祖而展義張鈞天之廣樂備千乘之萬騎

晉議立郊祀

華常傳 元帝拜太常議立郊祀尚書刁協國子祭酒杜彝議須還洛乃修郊祀常議漢獻帝居許即便郊祟宜於此修立司徒荀組驃騎將軍王導同常議遂定郊祀

隋圜丘

通典 隋冬至日祀天圓丘五方上帝天文並從祀日月五星內官四十二座次官百三十六座外官百十一座衆星三百六十座五帝日月在丘第二等北斗

五星十二辰河漢內官在丘第三等二十八宿中官在丘第四等外官在內壝內衆星在內壝外

唐南郊　圓丘　太史圓丘圖　祠令

從祀星辰圖

通典武德初定令冬至祀天圓丘壇於京城明德門外道東二里以景帝配五方上帝天文皆從祀日月內中外官及衆星皆從祀其五方帝及日月七座在壇第二等內官五星以下五十五座在第三等二十八宿以下百三十五座在壇第四等外官百十二座在外壝之內衆星三百六十座在外壝之外

會要高祖南郊一武德四年十一月甲申太宗四正觀二年十一月辛酉五年十一月丙子十四年十一月甲子朔旦冬至十七年十一月己卯高宗二永徽二年十一月辛酉總章元年十二月丁卯中宗一景龍三年十一月乙丑睿宗二先天元年正月辛巳南郊五月戊寅北郊元宗五開元十一年十一月戊寅天寶元年二月丙申六載正月戊子十載正月甲午十三載二月八日肅宗二乾元元年四月甲寅元年建丑月辛亥代宗一廣德二年二月乙亥德宗四建中元年正月辛未貞元元年十一月癸卯六年十一月庚午九年十一月乙酉憲宗一元和二年正月辛卯穆敬文宗皆一長慶元年正月辛丑寶曆元年正月辛卯大和三年十一月甲午武宗二會昌元年正月辛巳五年正月辛亥宣宗一大中七年十一月丁正月戊申懿宗二咸通元年十一月丁丑四年正月庚午僖昭宗皆一乾符二年正月辛卯龍紀元年十一月己酉已上依本紀月日間與會要不同

禮志以禋祀祀昊天上帝此天也又曰兆五帝於四郊此五行精氣之神也而鄭康成有六天之說後世莫能廢唐初正觀禮冬至祀昊天圓丘正月辛日祀感生帝靈威仰于南郊以祈穀孟夏雩于南郊季秋大享于明堂皆祀五天帝高宗時禮官以謂太史圓丘圖昊天上帝在壇上而耀魄寶在壇第一等則昊天上帝非耀魄寶可知而祠令及顯慶禮猶著六天之說通典永徽二年七月太尉無忌等奏顯慶二年禮部尚書許敬宗議以為六天出於緯書會要二年八月三日巳巳無忌議由是盡黜康成說而南郊祈穀孟夏雩明堂大享皆祭昊天上帝許子儒傳初太尉長孫無忌議祠令及禮用鄭元六天說唐家祀圓丘太史所上圖昊天上帝外自北辰云云今祠令圓丘元說與舊式相違宜有刊正會要云吏部式唯有南郊陪位不別載圓丘今從鄭說圓丘之外別有南郊理宜改革乾封元年詔祈穀復祀感生帝二年十二月甲午詔明堂兼祀昊天上帝及五帝開元中起居舍人王仲丘議曰五帝者五行之精所以生九穀也宜於祈穀祭昊天而兼祭五帝月令大雩大享帝皆盛祭也而正觀禮皆祭五方帝顯慶禮皆祭昊天上帝宜兼用之以合大雩大享之義既而蕭嵩等撰定開元禮雖未能合古而天神之位別矣其配神之主武德中圓丘南郊方丘北郊以景帝配祈穀明堂以元帝配正觀初圓丘明堂北郊以高祖配而元帝惟配感帝高宗永徽二年七月癸巳長孫無忌等議以高祖

配圓丘，太宗配明堂。通鑑云：以高祖配五天帝，太宗配五人帝。乾封二年十二月甲午，詔圓丘、方丘、五方、明堂、感帝、神州，皆以高祖、太宗並配。則天郊丘諸祠，常以高祖、太宗、高宗並配。開元十一年十一月戊寅，會要云：十一月十六日。親享圓丘。中書令張説、衛尉少卿韋縚爲禮儀使，乃以高祖配，而罷三祖並配。至二十年，蕭嵩等定禮，而祖宗之配定矣。寶應元年，杜鴻漸等請以太祖景皇帝郊配，乃罷高祖，以景帝配。通鑑：廣德二年正月甲寅，禮儀使鴻漸奏祀圜方丘以太祖，祈穀以高祖，大雩以太宗，明堂以肅宗配，從之。會要：開元十一年十一月一日，參定南郊之禮。秘書少監賀知章、中書令張説等奏曰：晉元建武二年，定郊兆於建鄴之南

郊，去城七里，一壇之上，尊卑雜位，千有五百神。臣等案祠令，六典：令二十七卷，八曰祠令。五星巳下，內官五十三座，中官一百六十座，外官一百四座，衆星三百六十座。臣勘史傳及星經舊圖，坐位升降頗錯，今據尊卑升降，又新加杠星等座，總三百一十九座，并衆星三百六十九座，具圖如左。詔須於有司，以爲常式。又云：顯慶二年八月十二日，長孫無忌等議曰：祠令及新禮並用鄭玄六天之義。檢太史圓丘圖，昊天上帝坐外，別無北辰坐，與鄭義不同，請廢六天之説。詔可。十五年六月，博士錢嘉會議引月令及祠令：九月農功畢，大享明堂。六典：祠部冬至祀昊天於圓丘，以高祖配焉，又祀五方帝、日月於壇之

第一等，又祀內官五十五坐於壇之第二等，又祀中官一百五十九坐於壇之第三等，又祀外官一百五坐、衆星三百六十坐於內壝之內。正月上辛，祈穀于圓丘，以高祖配，祀五方帝於壇之第一等。孟夏之月，大雩於圓丘，以太宗配。通典：景雲元年十一月乙丑，冬至祀圓丘。元宗開元十一年十一月十六日，舊紀：戊寅。親享圓丘，命張説爲禮儀使，韋縚爲副使，賀知章重定從祀星辰圖，見會要及六典。華去東晉尊卑錯亂之失。志：四成而成高八尺一寸，下成廣二十丈，而五減之至于五丈，而十有二陛者，圓丘也。八觚三成，

成高四尺，上廣十有六步，設八陛，上陛廣八尺，中陛一丈，下陛丈有二尺者，方丘也。云云。神位之序：祀圓丘，五帝及大明、夜明在壇之第一等；天皇大帝、北辰、北斗、天一、太一、紫微五帝坐並差在前，餘內官諸坐及五星、十二辰、河漢四十九坐在第二等十有二陛之間；中官市垣、帝坐、七公、日星、帝席、天角、攝提、太微五帝、太子、明堂、三台、五車、諸王、月星、織女、建星、天紀十七坐及二十八宿差在前列，其餘中官一百四十二坐皆在第三等十二陛之間；外官一百五在內壝之內；衆星三百六十在內壝之外。會要：建中元年

正月五日親拜郊司天冬官正郭獻之奏天皇大帝北極天一太一准星經及天寶中勑並合升第一等制從之準開元禮並在第二等至正元元年（一云二年）十一月十一日親郊司天進圖勑令禮官詳定太常卿漢中郡王瑀博士柳冕等請依禮為定詔復依開元禮長慶元年正月饗太廟禮畢復齋於郊壇行宫出朱雀門命宰臣行馳道中以備顧問　王勃南郊頌上稽龍縣下闚龜謀屏翳清曉飛廉警旦奠惟蒼璧藉用白茅風行電舉未寸景而淡九埏鶉旗曉引祲吹晨吟山明野澈日降天臨青帝鳴琴朱靈會舞

徐彥伯南郊賦維帝唐八十有五載（云二六）左日蹔右星圖於穆我皇纂戎而昌青氣搖社白雲入房陳大旅展時事告紫宙之成功定皇天之寶位崇泰壇考星翼載師清野士訓埽壓繚垣虹合參途電聯龍組帷以文景羃皇邸以慶煙啓端門警仙蹕雙鳳蟠首六龍齋騋青旆胥雲紅旌星口鏘玉鑾之鳴轙按金椎之廣術呵風伯令戒道制元冥使司律此靈祇所以保綏昊天所以宥密於是闢龍兆幸跂幬鶉鳥司袞熊羆奉收皇帝乃彰畫黻襲大裘端玉珽肅球旒翼翼穆穆遂臻于圜丘躬孝享擁神休設天宗之六席援長發之三球盥以明水薦以香羞陳蒼璧奠藏束藉白茅而闡幽絜騂旄之泔淡酌元瓚之秫䣽瑞氣蜿蜒於藪甸祥光熠爚於旄罕三觶終獻萬祇呈醮孽太元之神策張集靈之瑞典　張九齡傳元宗即位未郊見（開元三年）九齡建言繼統之主必有郊配敬天命報所受也願以迎日之至升紫壇陳采席定天位　柳冕傳德宗既親郊（正元六年十一月八日）重祠事動稽典禮冕以吏部郎中攝太常博士與張薦徐岱陸質脩飭儀矩帝疑郊廟每升輒去劍履及象劍尺寸祝語輕重冕據禮以對　會要元和二年正月

辛卯郊饗獻之次景物澄霽及鑾輿就次則微雪大駕將動則又止翌日御樓宣赦畢瑞雪盈尺

唐南郊合祭　漢圜丘合祭

志古者祭天圜丘在國南祭地方丘在國北以其類也則天天冊萬歲元年親享南郊始合祭天地睿宗景雲二年正月將郊有司議不設皇地祇位諫議大夫賈曾議曰三輔故事祭于圜丘上帝后土位皆南面則漢嘗合祭矣請合享天地如古祭禮官皆以為然睿宗將祭地北郊曾議寢（紀先天元年正月辛巳有事南郊五月戊寅有事北郊）元宗定開元禮天寶元年（二月二十日丙申）遂合祭天

地于南郊火赦是時神仙道家之說興建混元廟二
月辛卯親享混元廟甲午親享太廟丙申有事于南
郊遂以為故事終唐世莫能改 杜甫上三大禮賦
有事于南郊賦曰春官條頌祇之書獻祭天之紀降
帷宮之緌纚屛玉軑以蠼略衝牙鏗鏘以將集周衛
轇轕而咸若月窟黑而扶桑寒由燭稠而曉星落雲
蓊蔚以張蓋春葳蕤以建杓 韓愈元和聖德詩正
月元日初見宗祖躬執百禮登降拜俯乃以上辛於
郊用牡除于國南鱗筍毛簴廬幕周施開揭磊砢獸
盾騰挐圓墱帖妥天兵四羅旂常婀娜駕龍十二魚

魚雅雅宵昇于丘奠璧獻斝衆樂驚作轟豗融冶紫
焰噓呵高靈下墮羣星從坐錯落侈哆日君月妃煥
赫婐姽瀆鬼濛鴻嶽祇嶪峩飫膻燎薌產祥降嘏鳳
凰應奏舒翼自拊帝車迴來日正當午幸丹鳳門大
赦天下滌濯剗磢磨滅瑕垢 郊天告廟神靈歆喜 紀元和六年正月己丑
朝獻太清宮庚寅朝享太 廟辛卯有事南郊大赦 會要元和十五年十二
月問南郊卜日否禮官奏禮令卜日天寶後先朝太
清宮次享廟享天並不卜日

唐五郊

官志郊社令掌五郊社稷明堂之位 會要顯慶二
年八月十三日 己巳 太尉無忌議請憲章姬孔取王
去鄭四郊迎氣存太微五帝之祀南郊明堂廢緯書
六天之義方丘在祭地之外別有神州謂之北郊分
地為二請合於一祀詔可

唐郊祀録

德宗正元中太常禮院脩撰王涇考次歷代郊廟沿
革之制及其工歌祝號而圖其壇屋陟降之序為郊
祀録十卷 志儀注類正元九年上 書目卷同 鄭有郊丘異祭六天
之說王有郊丘同祭一天之說

五使

南郊五使元和以前史籍不載長慶後禮儀使太常
卿為之大禮使御史中丞為之 哀帝時中丞為儀仗
使梁以河南尹為大禮使又有儀仗法物二使 以武
將為之 後唐宰相為大禮使兵部尚書為禮儀使中
丞為儀仗使兵侍為鹵簿使開封尹為頓遞使周以
禮儀歸太常餘如故本朝依唐制大禮儀仗頓遞用
宰相及臺丞京尹餘使以學士尚書而頓遞增橋道
之名

乾德南郊行禮圖 南郊壇 從祀星辰
圖 飲福宴

唐制每歲冬至圜丘正月上辛祈穀孟夏雩季秋大
享凡四祭昊天上帝五季典章散失建隆四年癸亥
八月庚辰朔即乾德元年也内出御札以十一月十六日甲
子有事南郊有司言冬至近臘改用甲子二日詔中原多故百有
餘載禮樂儀制不絕如綫冝講求遺逸稱朕寅奉之
意於是宰相范質等討尋故事唯得唐天成中南郊
鹵簿字圖考以今文頗為疏略違戾者委質等參定
新本曰南郊行禮圖質自為序乙未上之凡壇壝牲器
玉帛醴饌齋戒之制與祠官定儀以聞癸未以司徒
范質為大禮使學士承旨陶穀為禮儀使吏部尚書
張昭為鹵簿使中丞劉溫叟為儀仗使皇弟開封尹
為橋道頓遞使唐有禮儀判官五代有大禮副使判官修裝法物使今皆不置命内臣諸
司修飾法物興國九年七月癸丑始鑄郊禮五使印竇儼撰樂章穀議於常質
與禮官議導駕袴褶衣六日太常禮院言親郊嚴辦
鹵簿儀仗兵部鼓吹笙歌太常車輅太僕胥輿繖扇
殿中省祭器朝祭服諸司法物少府監八日詔太常
寺脩飾南郊壇禮院定依古制四成十二陛三壝設
燎壇於内壝之外丙地高一丈二尺在南薰門外又設皇帝更衣
大次於壇東外壝東門之内道北南向己丑十日司天監上新定南郊
從祀星辰圖十一月辛酉十三日宿齋崇元殿壬戌服

通天冠絳紗袍執鎮圭乘玉輅鹵簿前導赴太廟宿
齋癸亥十五日服衮冕執圭饗四室是夕陰翳及夜分
開霽質明乘玉輅赴南郊甲子合祭天地于圜丘以
宣祖配初有司請以僖祖配後從張昭議晉王亞獻秦王廷美終獻
舊制帝升壇藉以黃褥象天地之黃道上曰朕絜誠事天不必用此命撤之禮畢百僚稱
賀於行宮乘輦還御明德門樓大赦改是年為乾德
元年宣制畢御崇元殿百寮奉玉册上尊號曰應天
廣運仁聖文武至德壬申入宴於廣德殿上壽號曰飲福
宴開寶元年十一月癸卯郊祀改元受册乾元殿四
年七月甲子朔詔冬至郊祀既平嶺南行報謝禮十一月戊午
親饗太廟始用繡衣鹵簿己未合祭圜丘九年幸西
京四月庚子三日有事南郊先是霖雨彌旬及己亥赴齋宮雲物澄霽垂白
之民相謂曰不圖今日覩太平天子儀衛禮志乾德元年始有事南郊
博士和峴言今月十六日親祀二十九日冬至祀天
祭不欲數望停南至之祀詔可四年九月詔徙圜丘
於舊壇之南五里去新城九里餘俄罷之范質傳
乾德初上將有事圜丘以質為大禮使質與鹵簿使
張昭儀仗使劉溫叟討閱禮閣故事補其闕漏刊定
南郊行禮圖上之上嘉獎由是禮文始備質自為之
序禮畢進封魯國公實錄建隆四年八月乙未南郊大禮使宰臣范質上新定南郊行禮

圖　宋祁圜丘賦占國南之七里得高丘之崛然與
乾寓之初闢保坤靈之不遷謁列聖以烝衎總萬靈
而賓延晉考卜乎委粟漢肹飾乎甘泉曾不得望我
之末光絕炎遡朱鳥以高蟠旣瑤魁而邪指休氣回
復于其椒縈泉滋滲乎其阯攘之辟之其畜其翳修
之平之其坎其畷上三陔而積高外四門而疏陛列
道糊赬重營界紫合蘭鄉於欽祟塞天淵以隤祉
乾道五年秋九月太常少卿林栗等言祀帝于郊在
國之南就陽位也國家祀帝者四春祈夏雩秋享冬
報其二在南郊圜壇其二在城西惠照院望祭齋宮
欽並即圜壇以遵舊制從之在京日孟夏大雩別建雩壇於郊丘之左季秋大享有司攝事就南郊齋宮端誠殿續禮部侍郎鄭聞等言國初沿
歷制一歲四祭昊天上帝於郊丘祈穀大雩享明堂祀圜丘唯明
堂當從屋祭因循未正元祐六年從博士趙叡之請
有司攝事乃就齋宮行禮元符元年又寓於齋宮端
誠殿以此參之蓋旣曰明堂當從屋祭故也今郊丘
之隅有淨明寺遇明堂親饗則遵紹興三十一年已
行典禮常歲有司攝事則依元祐臣僚所陳權寓淨
明寺行禮庶合明堂之義從之
興國初再郊皆太祖配太及欲封泰山扈蒙建白以
宣祖配天太祖配帝其後封禪禮畢雍熙之郊遂用
蒙議至淳化之春合祭圓丘以宣祖太祖同配如永
徽故事

太平興國南郊頌　丹鳳樓大赦

太平興國三年十一月乙未親饗太廟丙申合祭南
郊御丹鳳樓大赦乾元殿受冊國初以來南郊四祭
及感生帝皇地祇凡七祭並以四祖迭配上即位以
宣祖太祖更配於是合祭天地始奉太祖升侑殿直
王操獻南郊頌上悅之己酉以為太子中允六年十
一月辛亥合祭圓丘九年扈蒙議以宣祖配員丘太
祖配大享淳化三年十月蘇易簡請祈穀神州大享
以宣祖員丘北郊雩祀感生帝以太祖宗配從之十
一月二十七日禮儀使請祈穀壇設赤帝位罷感生
之祀

淳化上辛祈穀

淳化三年十一月己亥二十七日公卿議來年正月二日
上辛行郊祀之禮從之漢武以正月上辛祀甘泉圜丘齋戒自新之義四
年正月庚寅朔親享五室辛卯合祭天地於圓丘以
宣祖太祖升配先是禮儀使蘇易簡言郊祀以宣祖
侑神符嚴父之義太祖光啓丕基以聖授聖謹按

永徽中，以高祖太宗同配，請自今郊丘親祀，宣祖太祖同配。又按唐永泰中，杜鴻漸奏云云，諸儒以為得禮。今欲孟春祈穀、孟冬祀神州、季秋大享明堂，以宣祖配；冬至祀天、夏至祀地、孟夏雩祀，以太祖配。從之御乾元門下制曰：泰壇燔柴，國之大典，上辛祈穀，禮有舊章，祗見上帝，祈福天宗。癸巳，上賦南郊宿齋五七言詩六首，賜近臣。乙未，雨雪，作立春日瑞雪詩三首。祕書監李至言：自廟徂郊，纖飈不搖，羽衛如植，升壇而星象炳煥，訖事而雲氣鬱興，應門肆赦，非煙可挹。至道元年，以繼遷叛，詔用仲春。十二月丁亥，詔來年正月十日有事南郊。二年正月辛亥，親郊。太子亞獻，越王元份終獻。天禧初，真宗祈穀南郊，賈昌朝獻頌道左。天禧元年正月辛亥，恭謝天地於南郊，大赦。

禮志　景德三年十二月，陳彭年言：來年正月三日上辛祈穀，至十日始立春。按月令、春秋傳，當在建寅之月迎春之後。自晉泰始二年，始用上辛，不擇立春之先後。齊永明元年，立春前郊，議者欲遷日。王儉啓云：宋景平元年、元嘉六年，並立春前郊，遂不遷日。其後吳操之又云：應在立春後。然則左氏所記啓蟄而郊，乃三代彝章。王儉所啓，郊在春前，乃後世變禮。望常以正月立春之後上辛行祈穀之祀。從之。天禧元年十二月，禮儀院言：立春後辛或正月上辛，許互用。奏可。孝宗隆興二年，詔：十一月二十九日郊祀。十一月七日，有司言：乾德元年，初郊冬至近晦，改用十六日甲子。請改吉日。十二月，詔以元日正得上辛，合魯經啓蟄之文，法周室用騂之禮。蓋太宗行於至道，猶漢帝拜于甘泉，乃以乾道元年正月辛亥朔，親郊。輿衛儀仗十分去六，止用六千八百八十九人。　近晦而避者，乾德之柬；上辛之卜，則淳化所行。　啓蟄而郊，飭周人稾秸之具；奉牲以告，協漢世竹宮之時。　魯人祀帝，用騂剛於上宗；漢代祀天，歌青陽於肇歲。　以元日祈穀于帝，遠參呂令之文；以上辛用牲於郊，近遵唐室之制。　遵古用辛之義，卜郊發端之初。齋戒自新，與萬民而更始；蕭膋載烈，與嗣歲以祈豐。　高皇初紀，因上朔以更中；孝廟始元，自新陽而度臘。

至道南郊圖　咸平合祭

至道二年正月己酉，親饗太廟。辛亥，合祭天地於圜丘。先是，禮儀使宋白奏曰：伏詳儀注，朝饗太廟，皇帝先詣罍洗，後奠瓚，具祀天地，皇帝先詣罍洗，後奠玉幣。上以問呂端，端言得禮之中。遂從白議。先一日庚戌，上出次南郊齋宮。詔有司畫南郊圖。初，上顧左右瞻具車駕自廟出郊

仗衛周列千官奉引旌旗車輅相望無際郊祀之盛儀京邑之壯觀因詔有司畫圖以獻凡為三幅外幅列儀衛中幅車輅及導駕官人物皆長寸餘又圖畫圜壇祭器樂架警場青城別為圖以紀一時之盛令內臣裴愈召承慶於朝元殿集翰林畫工繪之仍命翰林學士承旨宋白監總再朞而畢咸平元年八月三日戊子宋白上之真宗詔以示輔臣藏之祕閣賜白雜綵銀器裴愈等緡錢各有差（畫待詔高元吉賜王拯擢為行宮使為南郊錄）

咸平二年十一月丙戌合祭天地於圜丘以太祖太宗配還御乾元門下制曰天祚明德民懷有仁推千載之膺期實三靈之眷命太祖以武功定亂御制萬方四登泰壇親行大禮太宗以文德柔遠混成一統五奠玉爵合祭二儀（太祖四郊太宗五郊）朕以沖人御茲宏曆奉三年無改之制臨一日萬機之繁而昊穹顧懷宗社垂祐歲時屢稔民俗阜安動植惟和中外咸若若何涼德享此鴻休是用祗見祖宗展因心之義對越天地申報本之誠翕受蕃禧均覃率土（羣臣上尊號御乾元門受冊）

南郊正位二配位二每位用犢一羊一豕一五方帝每位用羊豕一日月神州每位羊二豕二從祠七百三十七位皆不用牲並以上件羊豕分充用幣帛七十八段天帝配帝日月五方帝神州外餘六十六版

咸平五年詔三司省應奉雜物十萬六千計

景德郊壇神位圖　鹵簿記　南郊位版

天禧大禮記

景德二年九月丁未上封者言郊丘天地神位版有司臨時題書多不嚴肅望令重造詔鹵簿使王欽若與內臣詳閱修製甲子欽若上言奉詔改造南郊神位版據司天監文籍壇陛之上升降未便者數事漢郊祀志五帝天神之佐今五帝在第一龕天皇大帝在第二龕與六甲嶽瀆之類同處北極衆星所拱與尚書大理之類接席帝坐天帝之尊今與二十八宿積薪騰蛇杵臼之類同在第三龕若以北極帝坐本非天帝蓋是天帝所居則北極在二帝坐在三高下未等又太微之次少左右執法子星之次少孫星詔禮儀使太常禮院司天監同檢討詳定禮儀使趙安仁等言崇文檢討杜鎬陳彭年狀案開寶通禮天皇大帝即北辰耀魄寶也天以蒼昊為體不入星辰之列又郊祀錄壇之第二等祀天皇大帝北斗天一太一紫微五帝坐並差在行位前餘內官諸位及五星

十二辰、河漢四十九坐，齊列俱在十二陛之間，壇之
第三等有中官市垣帝坐等十七坐，並在前。開元禮
義羅云：帝有五坐，一在紫微宮，一在大角，一在太微
宮，一在心，一在天市垣，非直指天帝也。又判司天監
史序狀：太微垣十星，有左右執法、上將、次將之名，不
可備陳，故總名太微垣星。經舊載孫星，而壇圖止有
子星，辨其尊卑，不可同位。望以舊禮為定。詔從安仁
等議。欽若復上言：鄭元注周禮謂禮天者，冬至祭天
皇北極也。後魏孝文禋六宗，亦升天皇，列五帝之上。
天皇北極帝坐、孫星四坐，臣已新製板位，設天皇北

玉海九十三

極，特升在第一龕。又設孫星位于子星之次，帝坐如
故。欽若復上言：帝坐止三，在紫微、太微者已列第二
等，唯天市一坐位第三。詔特升在第二龕。十一月乙
巳朔，欽若以南郊神位版呈於便殿，壇上四位塗以
朱漆金字，餘皆黑漆；第一等金字，二等黃字，三等以
降朱字，悉貯以漆柙，覆以黃縑帊。上降階觀之，即付
有司。禮儀使上新定壇圖。禮儀使趙安仁上言：郊壇
神位，今依儀注寫定，望付司天監製為繪圖。凡壇上
神位四，昊天、地祇、太祖、太宗也。第一等神位八，五方
帝、日、月、神州也。第二等神位七十三，北辰、北斗至岳

鎮海瀆也。（北辰、北斗、天一、太一、五帝內座六位差在前；五星、十二辰、河漢暨內官四十九座岳瀆十八座，凡六十九位差在後。）第三等神位百七十九，二十八宿至
山林川澤也。（二十八宿至建星、天紀，凡四十五位差在前；中官一百五十九座、小川二十座，凡一百三十四位差在後。）內壝之內神位百三十五，內壝之外衆
星三百六十，總七百五十九座。（第三等四帝，黃帝舊圖差在前，合在後；五帝五坐、河漢中鎮，舊圖在第三壇，儀注合在第二，並請升正，從之。）欽若又上鹵簿記
三卷。是月丁巳，合祭南郊。　天禧元年正月辛亥，奉
天書合祭天地，正陽門肆赦，玉安殿上尊號。二年正
月戊午，欽若上天禧大禮記四十卷，賜器幣。　嘉泰
三年九月二十五日，增太子星、庶子星、宋星、感生帝

四百六十

玉海九十三

四神位，以張宏圖進南郊辨駁，從其言也。
　祥符朝元殿行恭謝禮　恭謝壇
祥符五年十月二十四日戊午，天尊降延恩殿。後四
日，帝謂宰臣曰：朕欲詣宮觀焚香，以申恭謝。遂以二
十八日幸上清宮、景德寺、玉清昭應宮。閏十月十九
日壬午，詔以十一月三日於朝元殿恭謝玉皇。二十
四日戊子，內出薦饗玉皇、聖祖、太祖、太宗配饗樂章
十六曲，文舞曰發祥流慶，武舞曰降真觀德。二十九
日癸巳，奉天書于文德殿，行酌獻之禮。十一月三日
夜中五鼓，奉天書于朝元殿，服通天絳紗，乘步輦至

殿門外大次改服袞冕行事殿上北設玉皇位聖祖
配坐在東太祖太宗在西以相王元偓舒王元稱爲
亞終獻羣臣詣崇德殿稱賀賜百官福酒帝作朝謁
玉皇觀二鶴神雀詩三首近臣畢和　六年八月庚
申朔詔協吉春序卜勝神皐恭建壇壝親謝天地朕
以來年春正月己酉詣亳州太清宮行款謁禮先於
東京置恭謝壇如南郊之制戊辰司天監請建於城
東汴陽鄉七年正月十三日庚子禮院言恭謝壇天
地配帝等及內官五十四中官百三十九外官百六
嶽鎮海瀆十八請並供制幣二月十三日己巳具鹵

三百九十　玉海九十年　丸二十

簿詣昭應宮宿于集禧殿翌日庚午帝服袞冕詣太
初明慶殿薦獻又詣二聖殿畢改服通天絳紗乘玉
輅赴太廟十五日辛未朝享十六日壬申奉天書升
壇恭謝天地祖宗並配司天言慶雲繞月祥風襲壇
還御乾元門肆赦癸酉帝作恭謝禮成七言詩賜近
臣　天禧元年正月十一日辛亥有事南郊行恭謝
禮御乾元門肆赦改元壬子作七言詩近臣咸和乙
卯詣玉清昭應宮恭謝晏殊獻頌三年十一月辛未
郊祀丁丑詣昭應宮行恭謝之禮己卯作大禮慶成
五言詩

天聖築圜丘外壝

禮志天聖六年用判太常寺孫奭議築圜丘外壝周
以短垣置櫺星門親郊則立表施青繩表三壝

明道天安殿太廟行恭謝禮　紹興景靈
宮行恭謝禮

明道元年十月二十三日以修宮室成詔以十一月
六日天安殿恭謝天地次太廟恭謝二十二日太常
請備大駕鹵簿乘輅十一月癸酉齋于崇德殿翌日
甲戌天安殿設天地祖宗位登歌宮垂帝服袞冕行
恭謝禮禮成備大駕乘玉輅詣太廟禮畢輦還御正陽

三百十　玉海九十三　北四

門肆赦改元嘉祐元年五月甲申詔權罷南郊親祀
以九月十二日辛卯恭謝天地于大慶殿禮成御宣
德門肆赦改元先是八月十五日甲子內出御製恭
謝樂章下太常肄習　大觀四年九月二十二日至
二十四日以冬祀禮成恭謝于景靈宮西宮　建炎
元年五月六日車駕恭謝鴻慶宮紹興十三年十一
月庚申郊祀景靈宮新成十二月甲午行恭謝禮十
九年十一月壬辰郊十二月壬戌恭謝景靈宮癸亥
亦如之甲子詣太一宮自是如故事禮畢賜酒
恭謝非常禮始於祥符五年元豐詳定所言恭謝耤

田歷年不講大觀政和以後率以郊祀禮成恭謝景靈東西宮遂為故事中興因之自紹興十三年始

景祐崇祀録　至和郊祀摠儀

景祐三年七月己卯孫奭子瑜上崇祀録二十卷詔送史館（奭領太常倣唐王涇郊祀録紀國朝典禮未奏而卒）　至和二年判太常呂公綽以歲祠六十一禘祫二祭其薦祼興俯玉帛彝器菁茅醯醢鍾石歌奏集為郊祀總儀上之

祥符元年登封太祖太宗配位比郊祀而斜置之其後南郊撰儀既引祥符側置之禮又載西向北上之儀擇一而從慶曆元年十月壬辰禮官呂公綽請南郊祖宗之配以東方西向為定位

天聖二年十一月丁酉祭圜丘御正陽門赦天下天安殿上尊號

景祐二年十一月乙未郊三聖並侑嘉祐七年正月詔南郊奉太祖定配　仁宗御集有欽崇禋祀記三卷

呂源曰三歲之郊非祖宗制也太祖在位十七年四行大禮乾德中歷六年方一講開寶四年南郊之後更五歲因平江南祭天地於洛京伸告謝之敬而已太宗自雍熙以來五年乃親耕又六年至淳化四年再行郊禋之禮是十年而一郊也太宗二十三年五講郊禮真宗率三年而一行仁宗明道元年恭謝天地于天安殿又謁太廟明年又親耕最為煩數自是三歲一郊遂為定制　仁宗九見圜丘一藏春籍再祇合宮嘉祐元年恭謝大慶殿四年祫祭七年明堂蓋九年不行郊禋

寶元南郊儀仗法物

寶元元年（即景祐五年）八月十六日庚辰御大慶殿門觀南郊儀仗法物宰臣兩制預焉

皇祐南郊並配

紀皇祐二年五月甲申朔詔辨崇配之序定二祧之位庚子禮官奏議南郊升侑上帝以太祖定配二宗迭配詔恭依十一月乙未祀天地于圜丘皇祐五年八月壬子詔南郊以太祖太宗真宗並配十一月己巳祀圜丘嘉祐七年正月乙亥詔南郊以太祖配為定制　志景祐二年五月詔太祖太宗真宗三廟萬世不遷南郊以太祖為定配二宗為迭配親祠三聖皆侑歲時常祀至日圜丘仲夏地祇配以太祖孟春祈穀夏雩祀冬祭神州配以太宗孟秋感生帝配以宣祖季秋大饗配以真宗慶曆元年呂公綽言歷代

郊祀配位無側向真宗示輔臣封禪圖配位斜置之
其後未考定詔南郊祖宗之配並以東方西向為定
位七年禮儀使言四年郊已奉太祖太宗配今合以
太祖真宗配皇祐五年郊詔自今南郊三聖並侑嘉
祐元年九月大慶殿恭謝天地三聖並侑六年諫官
楊畋論水災繇郊廟未順下禮院言對越天地神無
二主唐垂拱中始用三祖同配至開元親享遂罷之
皇祐詔書南郊三聖並侑後迭配未幾復並侑為定
制雖出孝思然頗違經典王珪等請如禮官議七
年正月詔南郊以太祖定配治平二年合祭天地以

太祖配 會要乾德元年以僖祖配淳化四年以宣
祖太祖咸平二年以太祖太宗景祐二年太祖太宗
真宗三聖並侑 又見宗廟類 建炎二年以太祖配紹
興十三年太祖太宗配

熙寧郊祀總要

熙寧四年楊傑為禮官識諸司所職祠事為郊祀總
要一卷 詳見後

熙寧南郊殿宇 端誠殿 熙成殿

熙寧七年九月二十四日戊申中書門下言准詔參
定南郊青城內殿宇門名請大內門曰泰禋東曰承
和西曰迎禧正東曰祥曦正西曰景曜後曰拱極東
側門曰寅明西曰肅成大殿曰端誠東西門曰左右
嘉德便殿曰熙成從之

元豐分祭 元祐合祭 圜丘六議

神宗詢合祭是非熙寧十年十二月甲午詔黃履與
禮官講求之元豐元年正月戊午置局詳定郊廟禮
文二月六日詳定郊廟禮文陳襄言謹按周禮大司
樂以圜鍾為宮冬日至於圜丘奏之六變以祀天神
以函鍾為宮夏日至於方丘奏之八變以祀地示夫
祀必以冬日至者以陽氣來復於上天之始也故宮

用夾鍾于震之宮以帝出乎震也而謂圜鍾者取其
形以象天也祭必以夏日至者以陰氣潛萌乎下地
之始也故宮用林鍾于坤之宮以萬物致養乎坤也
而謂函鍾者取其容以象地也漢元始中姦臣妄議
附會周官大合樂之說謂當合祭平帝從之天地共
犢禮之失自此始由漢迄唐以五月親祠北郊者惟
四帝而已如魏文帝太和周武帝建德隋高祖開皇
唐睿宗先天皆希闊一時之舉也 自漢元始合祭後漢光武魏黃初東晉元帝唐武后以來皆因仍之 本
朝未克釐正臣謂南北二郊當別祀 襄初請親祀之歲夏冬二豐與二

祀李清臣議用漢五供之制親祀之歲宿廟以告宿北郊以祭宿南郊以祀以一時王存請以孟冬繼陰之月陸佃請用魯三望之制即圜丘之北別祀地示張璪請盛禮容具樂舞遣冢宰攝事三年五月甲子詔更加講求四年四月己巳詔罷南郊合祭天地親祠北郊如南郊儀不親祠以上公行事樂舞如親祠時李清臣上議惟陳薦援成命之詩媼神並況之章以為不始於莽宜仍舊曾肇請損儀衛之靈文以夏至日躬款北郊六年五月甲申禮部太常上親祭及攝事儀七月庚申築方丘三成四陛高一丈四尺壇十一月丙午祀天圓丘遂不復設地示位甲辰朝獻景靈宮乙巳朝饗太廟丙午祀天圜丘以太祖配　元祐七年五月十七日右丞許將言冬至親祠夏至遣上公則地祇永不在親祠之典此大闕禮不可不講始詔侍從禮官集議顧臨等八人議宜如祖宗故事合祭范純禮等二十人議請依先朝詔旨杜純請於苑中望祠上公攝事舉權火望拜王欽臣請並祭一次孔武仲請孟冬請北郊親祠九月戊子上議九月十二日壬辰進呈臨等議蘇頌曰仁宗九郊合祭先皇四郊三郊合祭惟元豐六年禮文所參議止祀上帝北郊雖定儀注未及施行今南郊望準故事范百祿曰先帝之詔所宜遵守十四日再進呈頌曰皇帝初郊而不祀地恐未合古請依熙寧十年合祭鄭雍亦主合祭太皇宣諭曰

皇帝未親祀合祭不為無名十八日戊戌詔今歲圜丘依熙寧十年故事設皇地祇位以申始見之禮云二九月二十二日詔書勅官詳議十一月癸巳郊合祭天地八年二月二十五日壬申禮部尚書蘇軾引詩昊天有成命郊祀天地為合祭明文發六議以難議臣集云二月上圓丘合祭六議二十二日乞集議之日盡一難臣六議明著可否之狀四月十一日丁巳詔罷集議范百祿執議不從盛陶宇文昌齡亦主分祭紹聖元年五月甲寅張商英請詳議戊午黃履盛陶等請罷合祭二年正月辛亥詔侍從臺諫禮官議王古李琮井亮采常安民主合祭范純禮林希黃履等乞罷合祭盛陶乞如王存議以十月親祀豐稷請望祭三年正月二十七日戊午詔罷合祭以夏至親祭于北郊然未嘗行建中靖國元年八月甲午詔權合祭天地于圜丘起居郎周常以合祭為非禮丙辰詔權罷合祭十一月庚辰合祭圜丘崇寧三年十一月丙申祀天圜丘

元豐圜丘三壝　南郊壝損式

元豐元年十一月二日詳定禮文所言東漢壇位天神從祀者一千五百一十四故外設重營以為限唐因齊隋制為三壝所以序祀事也國朝郊祀壇域率循唐制儀注具載圜丘三壝每壝二十五步而有司

為以青繩代内壝不足以等神位請除去青繩如儀注為三壝從之 三年正月二十七日集賢校理黄廉上編修南郊增損式

元豐祀圜丘

元豐六年癸亥十一月丙午祀昊天上帝于圜丘以太祖配始罷合祭天地改日冬祀自元豐元年命陳襄等詳定郊廟奉祀禮文大正歷代典禮之失至是祀天之儀粲然一新天下稱慶赦文云齋戒端誠之宮清肅禮神之囿陟配烈祖對侑昊穹 元祐七年推本建隆之舊章復舉熙寧之故實禄八室合兩儀 劉弇進元符南郊大禮賦 建炎二年十一月二十二日祀昊天圜壇以太祖配壇在揚州南門內

紹興郊祀儀注 圜丘見祠壇

建炎二年初郊用元豐禮祀天以太祖配御札曰世祖建武二十載始立郊位之規肅宗乾元初年嘗行禋祀之典紹興十三年癸亥三月丙午築圜丘六月九日御札曰四消路寢之筵冬曠圜壇之禮見祖禰於諸室合丘澤之一祠十月丙戌日十三禮官修郊祀大禮儀注誓戒致齋奏告陳設車駕詣青城省牲器奠玉幣皇帝行事升壇進熟亞終獻飲福望燎

[illegible]鑾輅建大旂內出 十一月戊午上服袍履乘輦朝景靈宮己未朝饗太廟上服通天冠絳紗袍乘玉輅齋于青城庚申日南至合祀天地于圜丘太祖太宗並配自天地至從祀諸神凡七百七十有一設祭器九千二百有五卤簿萬二千二百有二十人初備五輅以黑繒為大裘蓋元祐禮也赦文云度土之陽迎日之至肆太常而遵玉路被大裘而執鎮圭對越天地並侑祖宗策授泰元纘黄帝之正統運迎甲子符藝祖之始郊[illegible]十二月甲午乙未以郊禮畢薦謝景靈宮十六年赦文云粢盛蠲絜出於耕耤之藏[illegible]冕冠以景鍾之奏十九年二十二年二十五年二十八年郊祀凡七

慶曆四年十一月二十一日赦文云益當居降禪之地而懼其答席已安之勢而念其危弗徇非彝[illegible]無益

乾道德壽宮行飲福禮

隆興二年九月丁亥詔郊祀宜進胙慈闈令有司具儀注乾道元年正月辛亥朔祀圜丘上率群臣詣德壽宮行飲福禮 六年十一月壬午淳熙三年十一月癸丑同 乾道元年赦文云進玉卮而介親壽偕椒

屋以慶母慈九年赦云壽慈極以稱觴

宋朝親郊

太祖南郊四 乾德元年、開寶元年、四年、九年 太宗南郊五 太平興國三年、六年、雍熙元年、淳化四年、至道二年 真宗南郊五 咸平二年、五年、景德二年、天禧元年、三年 東郊一 祥符七年 仁宗南郊九 英宗一 神宗四 哲宗二 徽宗八 高宗七 孝宗六 光宗一 寧宗三 理宗 寶慶三年十一月六日

謙德

乾德元年十一月甲子、南郊將升壇、有司具黃褥爲道、上命徹之、還宮將駕金輅、上曰、於典故可乘輦否、乃乘輦 慶曆元年、帝不御小次、徹黃道易拜褥用緋、自後皆然、志 治平二年十一月上申、祀圜丘、故事、親祠皇帝將就版位、祠官皆回班嚮上、詔勿回班又、侍臣跪讀册、至御名則興、亦詔勿興 熙寧元年十一月丙戌、齋于郊宮、罷登青城門、及幸園苑、丁亥、祀圜丘、徹黃道褥、不御小次、命侍祠官勿回班、以致敬

省約

乾德元年八月一日、御札、務從省約、無至勞煩、不得以進奉率歛庶遵儉德、以奉嚴禋 天聖五年七月二十八日、詔乘輿服御合雅飾者減省簡約 熙寧元年七月四日、御札、供奉所須、務令淳約、不忘孝思又、詔乘輿服御務從簡約、 隆興二年正月一日、詔遵皇祖之典、崇儉德、戒勞民、除事神儀物、諸軍賞給依舊制外、其乘輿服御及中外之費、並從省約 寶慶三年、御札、藝祖肇禋、戒率歛以遵儉德、孝皇初祀、從省約而去虛文、仰企先猷、普存民力、

曾肇議經費曰、景德郊費六百萬、皇祐一千二百萬、治平一千三十萬 朝野雜記渡江後郊賞、建炎二年、用錢二十萬緡、金三百七十兩、銀十九萬兩、帛六十萬匹、絲綿八十萬兩、皆有奇、

咸平五年、詔三司非禋祀所須、並減省、是歲減應奉雜物十萬六千計、

六月上甲始庀牲、十月上甲始繫牲、穀梁傳

寅威寶命、嚴恭帝祖、有牷在滌、有絜在俎、維聖饗帝、維孝饗親、皇乎備矣、有事上春、金枝中植、廣樂四陳、陟配在京、降德在民、奔精昭夜、高燎煬晨、月御案節、星驅扶輪、百神翳其備降、臺熛熛其揚靈、羲和

司日顔倫奉輿 奮六經以攄頌 酌允鑠肴樂晉
歌投頌吹合雅淳濯饗醴 春官條頌祇之書獻祭
天之紀 大孝備矣休德昭清高張四垂樂充宮庭
金支秀華庶旄翠旌七始華始肅倡和聲神來宴娭
熙事備成清思眑眑經緯冥冥大矣孝熙四極爰轃
王侯秉德其鄰翼翼行樂交逆簫勺羣慝孝奏天儀
師象山則蠻夷竭歡象來致福 孔容翼翼子孫保
光 世曼壽 放悳震澹 賡至旦承靈億 宮寢
鴻衮 瑄璧縝臬權火䣛䕈 毛牷旣䤈椒馨爰稰
神之出排玉房神之行旌容容騎沓沓 穆將愉
兮上天之緯 俙正嘉吉以候景至佳氣焜于燕蕭美
光流于陔陛 肸飾鳶路消熙紫壇 縟儀豐藻
蕤神億明 風恬星輝 乾熙坤恬協泰齊豫 天
地開除月星明概乾端坤倪軒豁呈露
惟聖人為能饗帝孝子為能饗親 挹太清秩羣望
日曜彤精天澄翠色 樂垂六代禮備三古 貞惟
蒼璧藉用白茅 萬靈禔祉三辰合慶 五時昭宅
六宗彝序 日月宣華卿雲流靄 鍾石昭融 就
陽之位如日之升 孝奏而日月光靈斿而風馬下
本陶秸以致其愨合韹鄉以達其氣望秩羣祀懷

柔百神 九賓相儀百神受職 六宗隨兆五緯陪
營 我粢旣絜我酌惟明 百神警衛 桂燎蕭脂
日下奉圖鮮虞守燎 彫禾飾聳翠羽承罍 星陳
千仗之衛嶽峙重壇之陔 列耀秀華凝芳郁茘
羽旄四合陔陛參登上璧左琮之華合祛而信祝祖
蕤宗題之次更侑而迪嘗 柔壇紺席 歷吉習祥
龍旂耳耳鸞聲振振 布蘭之齊藝蕭之馨 躬
棲神於紫幄之次如坐拜於交門之前
斗杓直子日至以長禮具樂備千官宿裝皇帝齋被
壇柴乃張服則大裘薦鄗亨騶器用陶匏莫不質良
犢以繭栗純恍是彰田燭晰晰燿火煌煌升降禋獻
明德馨香天官列宿五嶽河江罔不順序從祀其旁
百神受職通乎肸蠁禮成而退隤祉穰穰 瑞景和
風神心如荅 乘玉輅駕蒼虬揞方斑服大裘旌旗
霧卷冠蓋雲浮 覆玉葉之卿雲昭扶桑之初日
揖羣望以咸秩列衆靈以備祀 幄帟雲黕罍俎鱗
次 金鏡光耀玉燭融明 萬玉鏘鏘
鶩旂九旂 陟降既周燎煙始升奔星走虹奉璧薦
牲 開閶闔兮闢清都后帝燕兮百神愉圜錫蓋兮
方獻輿岳輸固兮溟效濡 放悳靈斿來顧來寧

蕙肴蒸兮蘭藉奠桂酒兮椒漿 旨酒令芳 邊豆有
楚 建表蕝設郊宮田燭置爟火通 六瑚簋室八
羽華庭 天儀穆穆 我有馨明無愧史祝 序神
服食用蠲大事 習歲維祥 乾端澄霽冬序曣溫
其奉粢盛豐年之賜其陳牲醴民力之存 居歆
在上降監如荅 濘濯圭潔 我鍾欽欽我舞俁俁
天妥於坐百靈來亭 禮敬敕備求牛周禮牛人凡祭祀共
其享牛求牛 霽暘告昊祥飈掠塵從我髦士來祗精禋御
史肅吏司馬飾兵雲流日行海運天聲 弛威弭戢
天戈兮滅蚩尤而折欃槍執飛廉囷商羊兮羲和獻

其光明 候景初至載秩元祀奉祼圭而先祖聽奠
瑄玉而神示格 我將我享如幾如式
帝臨中壇四方承宇 登成甫田百鬼迪嘗 牲泰
元薦大盛神蕃釐鸞路龍鱗罔不肸飾嘉籩列陳庶幾
宴享 涓選休成天地並況 展詩應律鏞玉鳴
飾玉梢以舞歌 星留俞塞隕光照紫幄珠熉黃月穆
穆以金波日華燿以宣明 兆蒙祉福 滇滇髙斿
休嘉砰隱 象載昭庭雅聲遠姚 神安坐鴹吉時
神嘉虞申貳觴璧玉精垂華光 雷電尞 勺椒漿
靈巳醉憑蟜切和河龍供鯉百官濟濟各敬厥事

旌容容騎沓沓 靈連蜷兮既留皇劍劍其揚靈
八騎揚衡雙龍翼蓋 呵風伯令戒道制元冥使司
律 設天宗之六席授長發之二球 迴夷庚之翠
輦 壽觴霞舉 福穰穰於絳闕芳菲菲於玉竿
旗掩月車奮雷驚七曜燭九陔 天清地晏夜星騰
晰 和景晏溫卿靄絪緼 假廟之夕象載昭察升
燎之際眾星留俞 產百斯祥裒萬斯禧
燏燏蕭延四方九重開靈之斿垂惠恩鴻祐休靈之
車結元雲駕飛龍羽旄紛靈之下若風馬 牲繭栗
粢盛香尊桂酒賓八鄉靈安留吟青黃 德修薦薄

吉必泰來 古者壇場有常處尞禋有常用犧牲玉
帛雖備而財不匱車輿臣役雖動而用不勞每舉其
禮助者歡說大路所歷黎元不知 其德足以昭其
馨香其惠足以同其民人 獻享之精交神積和之
氣塞明
克羞饋祀 靈承于旅克堪用德惟典神天 帝王
之事莫大乎承天之序承天之序莫重於郊祀 合
祛於天地神祇祇戒精專以接神明 天地況施 著
見景象肸然如有聞 上欄三靈之流
玉海卷第九十三

郊祀　　浚儀王應麟伯厚甫

北郊　后土

祭祀禮必以象類故祀天於南祭地於北

周祀北郊　祭地方澤

禮大宗伯以黃琮禮地牲幣放器之色注禮地以夏至謂神在崐崘者也　祭大示帥執事而卜日疏曰祀大示謂夏至祭地於方澤　凡以神仕者以夏至日致地示　典瑞兩圭有邸以祀地旅四望注謂所祀於北郊神州之神疏神州既與郊相對宜用三陰之月當七月祭之　大宰祀大示則掌百官之誓戒與其具脩　大祝凡祭示則執明水火而號祝　大司樂乃奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地示注地祇所祭於北郊謂神州之神及社稷云云　於澤中之方丘奏之樂八變則地示皆出注地祇則主崐崘先奏是樂以致其神禮之以玉而祼焉乃合樂而祭之疏因下以事地故於澤中　牧人陰祀用黝牲毛之注陰祀祭地北郊及社稷也　祭法瘞埋於泰折用騂犢疏祭神州地祇於北郊　曲禮疏地神有二歲有二祭夏至之日祭崐崘之神於方澤一也夏正之月祭神州地祇於北郊二也或云建申之月祭之與郊天相對太宗伯疏古尚書說地宗三山河海岱　通典王者父天母地故庖犧氏俯而觀法焉顓帝乃命火正黎司地以屬人夏以五月祭地祇殷以六月祭周制夏日至禮地祇於澤中之方丘其丘在國之北禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃繒王及尸同服大裘配以后稷凡樂函鍾為宮太蔟為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於方丘奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣其神州地祇謂王者所卜居吉土五千里之內地名也王用兩圭有邸牲用黝犢幣用黑繒其壇於北郊築土為壇名曰太折配亦以后稷其樂奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇備五齊七獻席稾秸蒲越及雞人呼晨司樂宿縣掌次設次大宗伯攝亞獻並如圜丘王每獻酒皆作樂一終

漢汾陰后土祠餘見寶鼎類

紀元鼎四年十月幸汾陰十一月甲子立后土祠于汾陰脽上如淳曰汾陰治脽之上后土祠在縣西汾在脽之北西流與河合詔曰祭地冀州云云　志天子郊雍元狩元年曰今上帝朕親祠而后土無祀則禮不荅也有司與太史令祠官寬舒

議天地牲角繭栗今陛下親祠后土宜於澤中圜丘
爲五壇通典曰方五丈高六尺郊祀志天有五畤故后土亦爲五壇壇一黄犢太牢
具已祠盡瘞而從祠衣上黄於是天子東幸汾陰汾
陰男子公孫滂洋等見汾旁有光如絳上遂立后土
祠於汾陰脽上上親望拜如上帝禮 紀元封四年
三月祠后土詔曰朕躬祭后土光集靈壇一夜三燭
幸中都宮殿上見光其赦汾陰六年三月行幸河東
祠后土神光三燭太初元年十二月祠二年三月幸
河東祠夏四月詔曰朕用事介山祭后土皆有光應
天漢元年三月行幸河東祠后土宣帝神爵元年三

月行幸河東祠后土神爵翔集宣帝脩武帝故事嵗正月一日至河東
祠后土詔曰迺元康四年嘉穀元稷降于郡國東濟大
河天氣清靜神魚舞河幸萬歲宮神爵翔集注晉灼曰黄圖
汾陰有萬歲宮五鳳三年三月祠后土詔曰單于稱臣北邊
晏然朕郊上帝祠后土神光並見甘露降神爵集甘
露二年三月祠后土神光耀燭齋宮元帝初元四年
三月幸河東祠后土永光五年三月幸河東祠后土
建昭二年三月幸河東祠后土成帝建始元年作長
安南北郊罷祠永始三年冬十月庚辰皇太后詔復
后土祠四年三月幸河東祠后土揚雄上河東賦曰伊年暮春將瘞后

土禮靈祇謁汾陰于東郊因以勒崇垂鴻發祥隤祉元延二年三月幸河東祠
后土綏和二年三月幸河東祠后土光武建武十八
年二月甲寅西巡狩幸長安三月壬午祠高廟遂有
事十一陵歷馮翊界進幸蒲坂祠后土注漢官儀曰
祭地於河東汾陰后土宮宮曲入河古之祭地澤中
方丘也以夏至日祭其禮儀如祭天后土祠在今蒲
州汾陰縣西北 禮樂志武帝定郊祀之禮祭后土
於汾陰澤中方丘也 郊祀歌帝臨中壇四方承宇清
和六合制數以五注此后土之歌后土富媪昭明三光穆穆
優游嘉服上黄后皇嘉壇立元黄服物發冀州兆蒙

祉福沛施祐汾之阿揚金光橫泰河徧臚驩騰天歌
漢武故事帝行幸河東祠后土顧視帝京忻然中
流與群臣飲燕作秋風辭口汎樓船兮濟汾河橫中
流兮揚素波 括地志后土祠在蒲州汾陰縣北十
二里漢舊儀名曰汾葵一曰葵丘 隋志王元規議曰案前漢黄
圖后土壇方五丈高六尺
漢雒陽北郊　魏方丘　晉北郊
世祖紀中元二年正月辛未初立北郊祀后土
北郊在雒陽城北四里爲方壇四陛 漢官儀北郊
壇在城西北角去城一里 通典後漢光武中元二

年營北郊祀地祇云云明帝永平二年正月上丁祀
南郊畢次北郊魏明帝景初元年祀方丘北郊晉泰始
二年并圜丘方丘於二郊成帝咸和八年立地郊虞
帝建元元年正月辛巳祀北郊齊建元二年正月次
辛祀北郊梁制為北郊壇於國之北陳與南郊間歲正月上辛祀后
土于壇上 元魏太和二十年五月丙戌營方澤於河陰
丁亥有事方澤後周保定元年正月壬子建德六年
五月己丑祀方丘隋開皇三年五月辛酉親祀方澤

漢魏北郊

齊志蔡仲熊議魏高堂隆表九日南郊十日北郊十

一曰明堂十二曰宗廟則周禮二漢及魏皆不共日
矣王儉議春秋感精符云王者父天母地則北郊之
祀應在明堂之先漢魏北郊亦皆親奉晉泰寧有詔
未及遵遂咸和八年甫得營繕太常顧和秉議親奉
康皇遵用令宜親祠北郊明年正月上辛祠昊天次
辛瘞后土後辛祀明堂車服之儀率遵漢制南郊大
駕北郊明堂法駕詔可永明二年 宋志漢文帝初
祭地祇於渭陽以高帝配武帝立后土祠於汾陰亦
以高帝配漢氏以太祖兼配天地未以后配也王莽
作相引周禮享先妣為配北郊夏至祭后土以高后

配光武建武中不立北郊故后地之祇常配食天壇
山川羣望皆在營內凡一千五百一十四神中元年
建北郊使司空馮魴告高廟以薄后配北地江左初未
立北壇地祇眾神共在天郊晉成帝立二郊天郊則
六十二神地郊則四十四神二郊所秩官有其注咸
和中議別立北郊同用正月宋永初三年九月奏高
祖配天郊武敬皇后配北郊明年孟春有事於二郊
通典唐賈曾上表郊之與廟俱有禘名禘廟則祖
宗之主俱合於太祖之廟禘郊則地祇羣望俱合於
圜丘以始祖配享三輔故事漢祭圜丘儀上帝位正

南面后土位亦南面而少東東觀漢記云光武於洛
陽城南為圓壇天地位其上皆南面西上按兩漢時
自有后土及北郊祀而此已於圓丘設地位明是禘
祭之儀 左傳疏鄭元注書多用讖緯言天神有六
地祇有二天有天皇大帝又有五方之帝地有崐崙
之山神又有神州之神晉泰始初定南北郊祭一地
一天用王肅之義 唐志梁祭地祇陰陽儀注二卷
、方丘制度後漢為四陛高六尺陳宣帝增壇高二
丈二尺隋唐皆為八陛周禮注琮八方象地
唐方丘 祭神州 武德詔書

通典唐制夏日至祭皇地祇于宮城北郊十四里為方丘壇因隋制以景帝配神州岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰從祀地祇用黃犢神州用黝犢孟冬祭神州於北郊景帝配正觀中高祖配北郊舊志褚亮作祭神州樂章八首迎送神用順和永徽中廢神州之祀許敬宗奏地分為二請合為一祀乾封初又詔復之會要二年五月二十三日詔皇地祇壇依舊置於渭水北二年以高祖崇配方丘等祀

許子儒傳乾封初年帝已封禪復詔祀感帝神州以正月祭北郊司禮少常伯處俊等奏神州本祭十月以方陰用事也元說三王之郊一用夏正靈周

恩謂祭神州北郊以正月顧會奉常司成博士議子儒等言北郊月不經見漢光武正月建北郊晉成帝咸和中議北郊以正月武德以來用十月請循武德詔書通典奉常博士陸遵楷議云云武德禮令用十月陰用事故於此時祭之

太極元年即先天元年正月將有事南郊有司議唯祭昊天賈曾議復設地祇位辛巳祀南郊五月戊寅祭北郊開元二十一年夏日至祀地祇于方丘以高祖配立冬祭神州于北郊以太宗配周礼典瑞兩圭有邸以祀地注謂所祀於北郊神州之神正義云河圖括地象崑崙東南方五千里神州是也但三王之郊一用夏正未知神州用何月祭之或解郊用三陽之月神州宜用主陰之月當七月祭之

會要天寶元年三月二日敕皇地祇宜如南郊合祭二十日合祭天地于南郊大曆十二年八月增修北郊壇齋宮三十五間

唐汾陰祠后土

張說傳兼紀開元十一年帝自東都將還京正月己巳因幸并州兵部尚書說見帝曰太原王業所基陛下耀威武以伸遠思觧河東入京師有漢武脽上祠願紹墜典為三農祈穀帝納其言二月壬子如汾陰祠后土

會要通典同開元十二年二月二十二日張說述聖頌亦云十一年此恐誤祠后土汾陰脽上太史奏榮光出河周

休氣四塞祥風繞壇日揚其光初有司奏修壇掘地獲銅鼎二又獲古甎有篆書千秋萬歲長樂未央字又赤兎見壇側

地理志河中寶鼎縣本汾陰開元十年獲寶鼎更名有后土祠舊志十一年祭汾陰樂章十一首韓思復等作張嘉貞為壇場使張說為禮儀使說為握乾符頌曰汾脽寶鼎見嵩宗卿雲蔚

紀開元二十年十一月辛丑如北都庚申如汾陰祠后土大赦賜文武官階勳爵諸州侍老帛

元宗製后土祠碑曰脽上祠者本魏地鄈丘之舊漢家后土之宮汾水合河梁山對麓歲在癸亥十一年始有事于茲焉二十年冬勒兵逾萬騎旌旗亘千里校獵上黨至于太

原赫威戎於朔陲霈展義於南夏肆覲東后懷柔百
神己未師頓于脽宮庚申親祀于后祇聖考在天侑
而作主往者漢氏之祠也牲以養牛五歲繭栗無所
貴其誠藉以采席六重鬱鬯秸不得尚其質朕因其地
而不因其儀咨故實於方澤不遂過於元鼎於戲享
于克誠介以繁祉黄雲蓋於神鼎絳光燭於靈壇自
昔已然乃今復見銘曰至哉坤元萬物資生王者母
事德合天明彼汾之曲髙脽傑異景象遺光壇場舊
位意多漢武跡在横汾風流可接簫鼓如聞壽宮創
制神鼎勒勳 會要三十年欲幸太原中書令蕭嵩
上言十一年祀后土祈穀累歲豐登有祈必報請行
報禮十一月二十一日祀后土脽上禮畢刊石祠所
上自爲文（遇休和 惠黎獻） 官志汾祠令一人開元二十一
年置

景德神州壇

三年三月二十七日己巳翰學判太常寺李宗諤言
神州地祇壇壝迫隘不合禮文請於黑帝齋宮北别
選壇位遂度地徙壇於方丘之西 皇祐二年八月
三日詔以親饗明堂罷立冬祭神州地祇三年九月
十七日詔太常寺皇地祇壇舊制狹小宜如唐郊祀
録增廣之 國朝因唐制皇地祇祭以夏至作方丘
宮城北十四里神州祭以孟冬别爲壇於北郊 熙
寧祀儀祭皇地祇壇八角祭神州地祇壇四十八步
高五尺元豐三年七月二十五日詳定禮文言今變
方丘爲圜壇神州雖築方壇而復無坎皆不應禮請
並爲方壇壇之外爲坎從之

祥符祀汾陰（記） 朝覲壇受朝賀

開寶九年詔徙汾陰后土祠於舊廟稍南太平興國
四年詔重修后土廟 大中祥符三年六月癸丑河
中府進士薛南等請車駕躬祠后土七月辛丑文武
百僚繼請八月丁未朔詔以來年春有事于汾陰上
曰但與民獲豐穰於朕躬固無所憚戊申以陳堯叟
爲祠汾陰經度制置使李宗諤副之（一本云王旦爲大礼使） 庚
戌命晁迥楊億杜鎬陳彭年王曾與禮院詳定祀汾
陰儀注乙卯詳定所言請如封禪之禮又言后土壇
制度按開元禮及義纂方丘之制八角三成每等高
四尺上闊十六步設八陛上陛爲三重壝量地之儀四面
開門又爲瘞坎於壇之壬地外壝之内依此修築又
請造玉冊玉匱金繩金泥（酌獻地祇用博安之曲） 辛未内出脽
上后土廟圖令陳堯叟量加修飾九月甲午命宰臣

王旦撰祀汾陰壇頌（四年十二月乙未王旦上之）知樞密院王欽若撰朝覲壇頌。十月甲子，翰學晁迥上祀汾陰親謁后土廟樂章十首（先是十月己酉，令學士院別撰登歌，請安傳安二曲）己巳，命陳堯叟撰親謁后土廟頌（堯叟傳詔撰親謁太寧廟頌）十二月二十六日，詔太官進蔬食，宰臣百官繼請御常膳。己巳，帝因作奉天庇民述以示王旦等。四年正月十一日丁酉，上親習儀於崇德殿（初有司詳定止習壇上儀，上并廟庭及封石匱儀）習。丁酉，備鑾駕儀仗發京師。二月癸丑，次河中府。甲寅，以馮起爲考制度使，趙湘副之。丁巳，至寶鼎縣奉祇宮（有黃雲隨天書輦）戊午，齋穆清殿（先是三年十一月庚戌，賜寶鼎縣行宮名曰奉祇，前殿曰穆清）庚申，二鼓，上乘金輅法駕繼進，自縣至脽壇夾道設燎，周以黃麾仗。辛酉，上服袞冕登壇，祀后土地祇，奉天書於左次，以太祖太宗配侑，親封玉冊玉匱。少頃，服通天絳紗，乘輦至后土廟，設登歌奠獻（司天監言黃氣繞壇，月重輪，大角光明，羣臣拜舞稱賀）詔改奉祇宮曰太寧。壬戌，御朝覲壇受朝賀，肆赦，賜酺，宴羣臣穆清殿。上作汾陰二聖配饗銘（進寶鼎縣爲慶成軍，隸河中府，給復二年。乙丑，丁謂而下以禮成獻歌頌者四十有三人，付史館）丙寅，作汾陰禮成詩賜百官。四月甲辰朔，至自汾陰。丁未，作西祀還京歌（張師錫獻汾陰大禮賦行在。是歲舉進士第一許洞進三盛禮賦，召試中書）己未，詔脽上后土廟亡額爲

太寧大殿周設欄楯。壬戌，增葺宮廟。六年八月丁丑，參政丁謂上新修祀汾陰記五十卷，詔褒之（書目：五十卷，自降御札記碑上之御製二聖配饗銘神目錄二卷）七年十一月壬辰，陳堯叟上汾陰補記三卷。

史記正義：括地志云：汾陰故城，俗名殷湯城，在蒲州汾陰縣北九里。漢汾陰縣也。后土祠在今縣北十一里。國史志：汾陰后土故事三卷，自漢至唐，不知撰人。

元豐北郊壇（詳見郊祀）

元豐六年五月九日甲申，禮部言：太常定郊祀之歲夏至親祭北郊，及上公攝事儀。是年郊天，始罷祭地祇。七月九日庚申，太常定北郊壇制：方丘三成，每等高四尺，設八陛。三壝，每壝各二十五步。舊壇八角三成，今改八角爲方壇，則其陛爲四，從之（壇高一丈二尺，設四陛）七年六月甲戌，禮部言方丘樂舞並準親祠，從之。元豐三年八月二十七日，詔夏至祭地，太尉用中書門下攝。元祐七年十一月十四日癸巳，設地祇位于圜丘，合祭。

紹聖北郊

三年正月戊午，詔夏至躬祭地祇于北郊，實未嘗行

六月乙酉。詔立北郊齋宮於瑞聖園。四年五月。禮官定親祀北郊儀注。元符元年正月甲戌。幸瑞聖園。觀北郊齋宮　元符中。太常少卿宇文昌齡議曰。大地之勢。以高卑則異位。以禮制則異宜。以樂則異數。至於衣服之章。器用之具。日至之時。皆有辨而不亂。夫祀者自有以感於無。自實以通於虛。必以類應類。以氣合氣。然後可得而親。可以與其格。今祭地圜丘。以氣非所合。以類非所應。而求高厚來享。不亦難乎

政和祭方澤

四年五月十二日丙戌。親祭地于方澤。六月朔。御製夏祭禮成神應記。七年五月十四日。宣和二年五月十八日丁巳。五年五月二十一日。親祭　陳暘北郊祀典三十卷

玉海卷第九十四

玉海卷第九十五

浚儀王應麟伯厚甫

郊祀

明堂　三雍附　辟雍見學校　靈臺見宮室

孔子言宗祀，祀事以之明。孟子言行王政，政事以之明。記言朝諸侯，朝事以之明也。先王之祀，酒曰明水，食曰明粢，服曰明衣，皆神之也。在國之陽，天子居其中，行政教，神而明之，故曰明堂。晉志：房四星為明堂，天子布政之宮，亦四輔也。東方蒼龍心為明堂

神農明堂

大戴禮明堂第六十七：明堂者，古有之也。注：淮南子言神農之世祀以明堂。神農明堂曰天府　淮南子主術訓篇：昔者神農之治天下也，神不馳於胸中，智不出於四域，懷其仁誠之心，甘雨時降，五穀蕃殖，春生夏長，秋收冬藏，月省時考，歲終獻功，以時嘗穀，祀于明堂。注：嘗新穀薦于明堂　明堂之制，有蓋而無四方，風雨不能襲，寒暑不能傷，遷延而入之，養民以公。其民樸重端愨，不忿爭而財足，不勞形而功成，因天地之資而與之和同，是故威厲而不殺，刑措而不用，法省而不煩，故其化如神。其地南至交阯，北至幽都，東至暘谷，西至三危，莫不聽從。當此之時，法寬刑緩，囹圄空虛，而天下一俗，莫懷姦心。隋宇文愷議：臣以上古朴略，剏立典刑。淮南子云　新論：神農氏祀明堂，有蓋而無四方。黃帝合宮，堯謂之五府。府，聚也。言五帝之神聚於此。商人謂路寢為重屋，商於虞夏稍文，加以重簷四阿，故取名。

黃帝合宮　明臺　舜總章　虞揔期
湯總街　五帝明堂

管子桓公問篇：黃帝立明臺之議，制度見玉帶圖　上觀於賢；堯有衢室之問，下聽於人；舜有告善之旌，而主不蔽；禹立建鼓於朝，而備訊唉；湯有總街之庭，以觀人

誹；武王有靈臺之復，而賢者進。公曰：吾欲效之，其名云何？曰：名曰嘖室之議。又魏文紀注、黃圖亦云　尸子：黃帝合宮，有虞總章，殷人陽館，周人明堂。　文中子：問易為議，其盡天下之心乎！黃帝有合宮之聽，堯有衢室之問，舜有總章之訪，皆議之謂也。并天下之謀，兼天下之智。注：合宮、總章，皆明堂異名。太山黃帝有合宮，在其下，可以立明堂之制。　東京賦：黃帝合宮，有虞總期。注：薛綜曰：黃帝舜明堂，以草蓋之。李善注：尸子曰：欲觀黃帝之行於合宮，觀堯舜之行於總章。章、期一也。　漢平紀注：應劭曰：黃帝合宮，有虞總

章商曰陽館周曰明堂 通典黃帝拜祀上帝于明堂或謂之合宮 唐陳子昂傳黃帝合宮有虞總期堯衢室夏世室所以調元氣治陰陽也 牛弘議見下

淮南子五帝三王之莅政乃立明堂之朝行明堂之令以調陰陽之氣和四時之節 漢鼂錯傳對策曰五帝神聖自親事法宮之中明堂之上 素問序黃帝坐明堂之上臨觀八極考建五常 祭法有虞氏祖顓頊而宗堯疏謂祭五天五人帝及五人神於明堂以顓及堯配之

合宮 尸子 文中子 張衡 牛弘 應劭 子昂

總章 尸子 文中子 應劭 牛弘

總期 子昂 張衡

唐虞五府 堯五府 天府

史記舜受終於文祖 書舜典傳文祖堯文德之祖廟 下云藝祖義同 正義玄云文祖五府之大名猶周之明堂也尚書帝命驗云帝者承天立府以尊天重象也五府者赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰玄矩蒼曰靈府注云唐虞謂之天府夏謂之世室殷謂之重室周謂之明堂皆祀五帝之所也文祖者赤帝熛怒之府 火精光明文章之祖 周曰明堂神斗者黃帝含樞紐之府 斗主也土精澄靜四行之主 周曰太室顯紀者白帝招拒之府 紀法也金精斷割萬物 周曰總章玄矩者黑帝光紀之府 矩法也水精玄昧能權輕重 周曰玄堂靈府者蒼帝威靈仰之府周曰青陽 文選蒼靈奉塗注引帝者承天立五府鄭玄曰云云 通典同 隋書宇文愷議曰尚書帝命驗曰帝者承天立五府以尊天重象注云唐虞之天府夏之世室殷之重屋周之明堂皆同矣牛弘議亦引帝命驗云黃帝曰合宮堯曰五府舜曰總章布政興治由來尚矣 並本傳 御覽帝命驗注天有五帝集居太微降精以生聖人故帝者承天立五帝之府是為天府 禮記外傳 唐志成伯璵四卷

明堂古者天子布政之宮在國南十里之內七里之外黃帝享百神於明廷是也 南方陽明之地 唐虞為五府 府者聚也合五帝之神祭之 夏謂太廟為世室 不毀之義 殷謂路寢為重屋周謂五府為明堂 禮記明堂陰陽錄 牛弘傳引之 明堂之制周旋以水水行左旋以象天內有太室象紫垣南出明堂象太微西出總章象五潢北出玄堂象營室東出青陽象天市上帝四時各治其宮王者承天統物亦於其方以聽國事 禮含文嘉 明堂所以通神靈感天地正四時 詩戎將疏 堯典歸格于藝祖用特鄭以藝祖為文祖猶周之明堂 通典唐虞

祀五帝於五府黃神言白明紀。餘同上

夏世室又見室類　商重屋　陽館　總章

八政　總街

考工記匠人。夏后氏世室注宗廟也。魯廟有世室牲有白牡。此用先王之禮堂脩二七，廣四脩一。脩南北之深也。夏度以步。令堂脩十四步。其廣益以四分脩之一，則堂廣十七步半。五室，三四步，四三尺。堂上為五室，象五行也。三四步，室方也。四三尺，以益廣也。木室於東北，火東南，金西南，水西北，其方皆三步，其廣益之以三尺。土室於中央，方四步，其廣益之以四尺。此五室居堂。南北六丈，東西七丈。九階，南面三，三面各二。四旁兩夾窻，每室四戶八窻。白盛，蜃灰也。以蜃灰堊牆。門堂三之二，門堂，門側之堂。取數於正堂。令堂如上制，則門堂南北九步三尺，東西十一步四尺。爾雅謂之塾。室三之一。兩室與門各居一分。殷人重屋，堂脩七尋，堂崇四尺，四阿重屋。重屋者，王宮正堂，若大寢也。其脩七尋，五丈六尺。放夏周，則其廣九尋，七丈二尺也。五室各二尋。崇，高也。四阿，若今四注屋。重屋，複笮也。周人明堂，度九尺之筵，東西九筵，南北七筵，堂崇一筵，五室，凡室二筵。明堂者，明政教之堂。周堂高九尺，殷三尺，則夏一尺矣。禹卑宮室，謂此一尺之堂與。此三者或舉宗廟，或舉王寢，或舉明堂。易氏匠人說云：於夏言堂脩廣而不言崇，於殷言堂脩崇而不言廣，夏周不言四阿，殷周不言階窻白盛，互明其制而已。然屋則不止乎室，堂則不止乎屋，其地彌大故也。大戴禮少閒篇：商履循禮法，發厥明德，順民天心，配天制典，慈民咸合諸侯，作八政命於總章，服禹功以脩舜緒，為副于天，粒食之民昭然明視。注：八政，洪範所云食貨祀司空司徒司寇

賓師是也。總章，重屋之西堂。於此命事，取萬物成功也。二十有四世武丁，開先祖之府，取其明法以為君臣上下之節。孔子之言禮記外傳：夏謂太廟為世室，商謂路寢為重屋，周謂五府為明堂。又曰：夏后一堂之上為五室，南面三階，五室象地載五行，五行生於四時，故每室四達，一室八牕，象八節。周人有圓屋，九月大享五帝於明堂，即祖廟。心為天子明堂。孝經援神契曰：明堂之制，東西九筵，南北七筵，筵長九尺，東西八十一尺，南北六十三尺，故謂之太室。周之明堂在國之陽，三里之外，七里之內，在丙巳。九經異義巳地，就陽位也。

尸子：黃帝合宮，有虞總章，殷人陽館，周人明堂，皆所以名休其善。唐會要：顏師古引尸子曰：黃帝合宮，有虞總章，殷曰陽館，周曰明堂，斯皆路寢之證。後漢志注：孝經援神契曰：明堂上圓下方，八窻四達，布政之宮，在國之陽。蔡邕明堂論曰：明堂者，天子太廟，所以崇禮其祖以配上帝。夏曰世室，殷曰重屋，周曰明堂。東曰青陽，南曰明堂，西曰總章，北曰玄堂，中曰太室。聖人南面而嚮明而治，故雖有五名，而主以明堂也。其正中焉，皆曰太廟。為大教之宮，而四學具焉。取其宗祀之清貌，則曰清廟，取其三

室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太室取其堂則曰明堂取其四門之學則曰太學取其四面周水圓如璧則曰辟雍異名而同事其實一也（晉袁準著論非之）太廟明堂猶周宗祀文王於清廟明堂也禘祀周公於

唐志 明堂三代有其名而無其制度要於布政交神爲王者尊嚴之居而已

周明堂　宗祀明堂　泰山明堂　蒿宮

武王祀明堂

考工記（見上）

大戴禮 明堂以茅蓋屋上圓下方所以明諸侯尊卑外水曰辟雍（又政穆篇大學明堂之東序也詩疏謂後人）斷堂高三尺東西九筵南北七筵上圓下方九室十二堂室四戶戶二牖其宮方三百步在近郊三十里或以爲明堂者文王之廟也周時德澤洽和蒿茂大以爲宮柱名爲蒿宮也

玉藻 玄端而朝日於東門之外聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立于其中注天子廟及路寢皆如明堂制正義異義明堂制今禮戴說禮盛德記曰明堂自古有之凡有九室室有四戶八牖三十六戶七十二牖以草蓋屋上圓下方所以朝諸侯其外名曰辟廱明堂月令書說云明堂高三丈東西九仞南北七筵上圓下方四堂十二室

室四戶八牖宮方三百步在近郊近郊三十里講學大夫淳于登說明堂在國之陽丙巳之地三里之外七里之內而祀之就陽位上圓下方八窻四闥布政之宮周公祀文王於明堂以配上帝上帝五精之帝太微之庭中有五帝座星古周禮孝經說明堂文王之廟（云云）蓋之以茅玄聞禮戴所云雖出盛德記九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者所益非古制也四堂十二室字誤本書曰九室十二堂登之言取義於援神契說宗祀文王曰上圓下方八窻四闥布政之宮在國之陽僖五年服氏云人君入大廟視朔告朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂中文二年服氏云明堂祖廟並與鄭說不同閏月聽朔於明堂門反居路寢門皇氏曰明堂有四門即路寢亦有四門熊氏云周之天子于洛邑立明堂唯大享帝就洛邑耳其每月聽朔當在文王廟以文王廟爲明堂制故也詩斯干云西南其戶箋云路寢制如明堂

依南鄉而立（覲儀朝）

明堂位 朝諸侯於明堂之位天子負斧依南鄉而立明堂明諸侯之尊卑也成王幼弱周公踐天子之位六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服（詩斯干疏明堂周公所制 禮記明堂位成王時祀明堂云文）

王之廟爲明堂制 樂記武王克殷祀乎明堂而民知孝。注文王之廟爲明堂制。祭法周人祖文王而宗武王。注祭五帝五神於明堂曰祖宗。明堂月令春曰其帝太昊伏羲。郊祭一帝而明堂祭五帝。夏祖顓頊而宗禹。殷祖契而宗湯。

周書明堂解第五十五。周公將致政成王朝諸侯於明堂。六年而天下大治。乃會方國諸侯於宗周大朝諸侯於明堂之位。天子負斧扆南立。群公卿士侍于左右。三公之位中階之前北面東上。諸侯之位阼階之東。西面北上。諸伯之位西階之西。東面北上。諸子之位門內之東。北面東上。諸男之位門內之西。北面東上。九夷之國東門之外。西面北上。八蠻之國南門之外。北面東上。六戎之國西門之外。東面北上。五狄之國北門之外。南面東上。四塞九采之國世告至者應門之外。北面東上。此宗周明堂之位也。七年致政於成王。玉藻正義云。周書云宗廟路寢明堂其制同。又明堂位。大廟天子明堂。魯之大廟如明堂。天子太廟亦如明堂也。覲禮朝諸侯在文王廟。文曰。明堂方百十二尺。高四尺。階廣六尺三寸。室居中方百尺。室中方六十尺。東應門。南庫門。西皋門。北雉門。東方曰青陽。南方曰明堂。西總章。北玄堂。中央太廟。以左爲左个。右爲右个。文正解勇知害上則不登明堂。明堂所以明道。明道惟法。又曰。文王召發于明堂。

洛誥明禋。疏鄭玄以文祖爲明堂。曰明禋者。六典成。祭於明堂。告五帝太皞之屬也。既告明堂則復禋於文武之廟。告成洛邑。

周頌我將祀文王於明堂也。我將我享。維羊維牛。維天其右之。儀式刑文王之典。日靖四方。伊嘏文王。既右饗之。我其夙夜。畏天之威。于時保之。詵言祀天次祀文王。正義謂祭五帝於明堂以文王配而祀之。即孝經所謂宗祀文王於明堂以配上帝。曲禮大饗。注大饗五帝於明堂。月令季秋大饗帝。注云徧祭五帝。但月令秦世之書。周法不必然。故雜問志云。不審周以何月。於月令則季秋。玉藻注云凡聽朔必以特牲告其帝及神。配以文王武王。此言牛羊。非告朔之祭也。雜問志云。四時迎氣於四郊。祭一帝。還於明堂。亦如之。不過與告朔同。祭法云。祖文王而宗武王。注云。祭五帝之神於明堂曰祖宗。則明堂之祀武王亦配之矣。

孝經周公郊祀后稷以配天。宗祀文王於明堂以配上帝。注祀五方上帝。尊文王以配之。鄭氏注。明堂者。天子布政之堂。上帝者。天之別名。明堂之制。八窻四達。上圓下方。在國之南。

孟子齊宣王問曰。人皆謂我毀明堂。對曰。明堂者。王

者之堂也。注：謂泰山下明堂，本周天子東循守朝諸
侯之處，漢時遺址尚在。袁準云：王者而後有明堂
周志有之：勇則害上，不登於明堂。注：祖廟也，所以策
功序德。家語觀周篇：孔子至周，觀乎明堂，覩四門
墉，有堯舜之容、桀紂之象，又有周公相成王，抱之負
斧扆，南面以朝諸侯之圖焉。歷郊社之所，考明堂之
則，察廟朝之度。
呂氏春秋 周明堂外戶不閉，示天
下不藏也。周明堂金在其後，有以見先德後武也。樂雜
金在衡 茆茨蒿柱，土階三等，以見節儉。淮南子 文王
周觀得失，徧覽是非，皆著於明堂。著猶圖也。晏子

春秋 明堂之制，土事不文，木事不鏤，示民知節也。
白虎通 禮三老於明堂，以教諸侯孝也。禮五更於太
學，以教諸侯弟也。漢志 周公相成王，王道大洽，制
禮作樂，天子曰明堂辟雍，諸侯曰泮宮。宋志 周書
云：清廟明堂路寢同制。齊志 案禮及孝經援神契
並云有五室，周官匠人云云。鄭玄云：帝一室也。初，不
聞有文王之寢，鄭志趙商問云：說者謂天子廟制如
明堂，是為明堂即文廟耶？鄭荅曰：明堂主祭上帝，以
文王配耳。又曰：鄭志正月上辛祀后稷於南郊，還於
明堂以文王配。故宋氏創立明堂，郊還即祭，是用鄭

志之說，蓋為志者失，非玄意也。玄之言曰：未審周明
堂以何月，於月令則以季秋。又曰：何佟之議：孝經是
周公居攝時禮，祭法是成王反位後所行，故孝經以
文王為宗，祭法以文王為祖，若孝經所說，是成王所
行，則為嚴祖，何得云嚴父？且明堂之祀，有單有合，故
鄭云：四時迎氣於郊，祭一帝，還於明堂，因祭一帝，則
以文王配，明一賓不容兩主也。享五帝於明堂，則泛
配文武，其禮既盛，故祖宗並配。唐禮志 顏師古曰：
周書敘明堂有應門雉門之制，以此知為王者之常
居爾。其青陽、總章、玄堂、太廟，左右个，皆路寢之名也。

文王居明堂之篇，帶弓韣，禮高禖，九門磔禳，國有酒
以合三族，推其事，皆與月令合，則皆在路寢也。大戴
禮曰：在近郊。又曰：文王之廟，奚足以取信哉。會要師古議：周
書敘明堂四面有應庫雉門，蓋王者常居。周公朝諸侯于明堂位，又東西九筵，即路寢之制也。近郊之說
非矣。黃圖 明堂所以正四時，出教化，天子布政之宮。
明天道之堂。三禮圖 布政之宮，周制五室，秦為九
室十二階，各有所居。隋書引禮圖同。穎容春秋釋例 周公
朝諸侯於明堂，太廟與明堂一體也。禮論或以為明
堂者文王廟。晉紀瞻傳 荅秀才策：周制明堂所以
宗其祖以配上帝，其正中皆太廟。詩靈臺疏 案大

戴禮盛德篇云明堂者所以明諸侯尊卑也外水名曰辟廱正義又曰韓詩說辟廱在南方七里之內立明堂其中政穆篇云大學明堂之東序也如此文則辟廱明堂同處諸儒多用之盧植蔡邕穎子容賈逵服虔皆以廟學明堂靈臺爲一袁準正論申明鄭意鄭以靈臺辟廱在西郊與明堂宗廟皆異處袁準正論云明堂之制四面東西八丈南北六丈古有王居明堂之禮月令則其事也明堂法天之宮故可以祭天而以祖配之尸子曰周公踐東宮祀明堂假爲天子明堂在左故謂之東宮大戴禮云明堂在國之陽近郊漢平帝時國議之孔牢等以明堂辟雍一實三名金襃等又以經傳無文不能分別蔡邕云明堂太廟一物二名淳于

登又云在三里之外七里之內丙巳之地韓詩說在南方七里之郊

通典周制季秋大享於明堂宗祀文王以配上帝東西長八十一尺南北六十三尺於一堂之上爲五室每堂廣一丈八尺門兩旁各築土爲堂南北四十二尺東西五十八尺其堂上各爲一室南北丈四尺東西丈八尺宮室墻壁以蛤灰飾之

隋牛弘傳上議曰漢司徒馬宮議云夏后氏世室室顯於堂故命以室殷人重屋屋顯於堂故命以屋周人明堂堂大於夏室故命以堂夏后氏益其堂之廣百四十四尺周人明堂以爲兩序間大夏后氏七十二尺據鄭玄之說則夏室大於

周堂依馬宮之言則周堂大於夏室後王轉文周大爲晁殷人重屋之下本無五室之文鄭注云五室者據夏而知之周不云重屋因殷則有明堂位曰太廟天子明堂言魯用天子禮樂太廟與周明堂同五行志曰前堂曰太廟中央曰太室周書作洛篇曰乃立太廟宗宮路寢明堂咸有四阿反坫重亢重廊孔晁注三累棟累屋也黃圖所載漢之宗廟皆爲重屋去古猶近遺法尚在禮記盛德篇云明堂者明諸侯尊卑外水曰辟廱明堂陰陽錄曰周圜行水左旋以象天此明堂有水之明文也孝經援神契禮記盛德篇五經異義稱講學大夫淳于登云上圓下方鄭玄同之馬宮王肅以爲明堂辟廱太學

同處蔡邕盧植亦以爲明堂靈臺辟廱太學同實異名其言別者五經通義曰靈臺以望氣明堂以布政辟廱以養老教學三者不同袁準鄭玄亦以爲別

宇文愷傳議曰周書明堂曰堂方百一十二尺高四尺階博六尺三寸室居內方百尺室內方六十尺户高八尺博四尺禮圖曰秦明堂九室十二階各有所居呂氏春秋有十二堂與月令同

後魏封軌傳室以祭天堂以布政依行而祭故室不過五依時布政故堂不踰四秦變更舊憲故呂氏月令見九室之義大戴禮著十二堂之文漢承秦法二京俱爲九室是以黃圖白虎通蔡邕應劭等咸稱九室象九州十二堂象十二辰

後魏李

謚覽考工記大戴禮盛德篇明堂之制不同著明堂制度論曰凡論明堂之制二途而已言五室者據周禮考工記言九室者案大戴盛德之篇小戴記月令王藻明堂三篇頗有明堂之義採掇二家參之月令以爲明堂五室古今通則中太室東青陽南明堂西摠章北玄堂四面之室各有夾房謂之左右个三十六户七十二牖五室義明於考工户牖數協於盛德考工記得於五室而謬於堂之脩廣盛德篇得於户牖失於九室蔡伯喈識其脩廣之不當未思其九室之爲謬鄭康成釋五室之位謂土居中木火金水各居四維然四維之室既乖其正施令聽朔各失厥衷左右个棄而不顧 唐會要長孫無忌議鄭注以祖宗合爲一祭文武共在明堂配食謬矣王肅駁曰祖有功宗有德自是不毀之名非謂配食於明堂也如鄭義則孝經當言祖祀文王於明堂不得言宗祀也又觧宗武王云配勾芒之類五神位在堂下失君敘矣王方慶議先儒舊說天子行事一年十八度入明堂大饗不問卜一入也每月告朔十二入也四時迎氣四入也循守之年一入也 沇伯儀傳鄭玄曰祀五帝五神明堂曰祖宗 祭法注 文王上配五帝武王下配五神別父子也

周文王明堂

淮南子文王周觀得失徧覽是非堯舜所以昌桀紂所以亡者皆著於明堂成康繼文武之業守明堂之制觀存亡之跡見成敗之變 唐禮志顔師古議引文王居明堂之篇 見禮制 王藻正義鄭玄云文王遷豐鎬作靈臺辟雍而已其餘猶諸侯制度焉周公攝政制禮作樂乃立明堂於王城 樂記正義明堂文王廟也武王之時未有明堂文王廟如明堂制天子於中祀其父也 覲禮朝諸侯在文王之廟

曲禮大饗不問卜注大饗五帝於明堂 月令季秋大饗帝注徧祭五帝

周明堂圖

見宗廟禮樂

漢城南明堂

紀建元元年秋七月議立明堂遣使者安車蒲輪束帛加璧迎魯申公 志武帝初即位招賢良趙綰王臧等爲公卿欲議立明堂城南以朝諸侯草巡狩封禪改歷服色事未就 三輔黃圖明堂在長安西南七里 括地志云在雍州長安縣西北七里長安故城南門外 關中記云在長安城南門外之西

漢泰山明堂　奉高明堂　黃帝明堂圖

明堂朝諸侯　昆侖道　泰元神策

宗祀五帝

武紀 元封元年夏四月癸卯，登封泰山，降坐明堂。注：泰山東北阯，古時明堂，明年秋乃作。元封二年秋，作明堂于泰山下。

郊祀志 初，天子封泰山，泰山東北阯古時有明堂處，處險不敞。上欲治明堂奉高傍，未曉其制度。濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖。中有一殿，四面無壁，以茅蓋，通水，水圜宮垣，為複道，上有樓，從西南入，名曰昆侖。天子從之，入以拜祀上帝焉。於是上令奉高作明堂汶上，如帶圖。元封五年春三月，修封，則祠泰一、五帝於明堂上坐，合高皇帝祠坐對之。服虔曰：漢是時未以高祖配天，故言對。光武以來乃配之。按：王莽奏事，文帝祠泰一，已用高祖配矣，何謂未耳。祠后土於下房，以二十太牢。天子從昆侖道入，始拜明堂如郊禮。畢，燎堂下。而上又上泰山，因朝諸侯王列侯，受郡國計。明年，幸泰山，以十一月甲子朔旦冬至祀上帝於明堂，後每修封，其贊饗曰：天增授皇帝泰元神策，周而復始。

紀 元封五年冬，南巡狩，至于盛唐，望祀虞舜於九嶷，自尋陽浮江，薄樅陽而出，遂北至琅邪，並海上，所過禮祠其名山大川。春三月，還至泰山，增封。甲子，祠高祖于明堂以配上帝，因朝諸侯王列侯，受郡國計。夏四月，赦天下，賜鰥寡孤獨帛，貧窮者粟。太初元年十月，行幸泰山。十一月甲子朔旦冬至，祀上帝于明堂。天漢三年春三月，行幸泰山，修封，祀明堂，因受計。太始四年春三月，行幸泰山。壬午，祀高祖于明堂，癸未，祀孝景于明堂。征和四年三月，幸泰山，修封。庚寅，祀于明堂。

地理志 泰山奉高有明堂，在西南四里，武帝造。太康地記曰：奉高故明堂在縣南四里，武帝立太壇於東山，示增高。琅邪不其縣有太一仙人祠九所及明堂，武帝所造。

後紀 章帝元和二年二月辛未，東巡狩，幸泰山，柴告岱宗，有黃鵠三十，登祠壇升降。進幸奉高。壬申，宗祀五帝于汶上明堂，光武配。癸酉，告祠二祖四宗，大會內外群臣。丙子，詔曰：朕巡狩岱宗，柴望山川，告祠明堂，以章先勳。上王之後，先聖之胤，東后蕃衛，伯父伯兄，仲叔季弟，幼子童孫，百僚從臣，宗室眾子，要荒四裔，沙漠之北，葱嶺之西，冒耏之倫，跋涉垂髮，陵踐阻絕，駿奔郊畤，咸來助祭。祖宗功德，延及朕躬。其赦天下。安帝延光三年二月辛卯，幸太山，柴告岱宗。壬辰，宗祀五帝于汶上明堂。史記正義：括地志云，明堂故城在兗州博城縣東北三十里汶水上。漢書云古

時明堂處明年秋乃作明堂 隋宇文愷傳 禮圖曰於內室之上起通天之觀觀八十一尺得宮之數其聲濁君之象也黃圖曰通典引明堂月令說祠堂方百四十四尺坤之策也方象地屋圓楣徑二百一十六尺法乾之策也圓象天室九宮法九州太室方六丈法陰之變數十二堂法十二月三十六户法極陰之變數七十二牖法五行所行日數八達象八風法八卦通天臺徑九尺法乾以九覆六高八十一尺法黃鍾九九之數二十八柱象二十八宿堂高三尺土階三等法三統堂四向五色法四時五行殿門去殿七十二步法五行所行門堂長四丈取太室三之二垣高無蔽目之照牖六尺其外倍之殿垣方在水內法地陰也水四周於外象四海圓法陽也水闊二十四丈象二十四氣水內徑三丈應觀禮經後漢志注蔡邕論略同 武帝元封二年立明堂汶上無室其外略依此制泰山通議今亡不可得而辨也 齊志 何佟之議漢文以高祖配泰時至武帝立明堂復以高祖配食一人兩配有乖聖典自漢明以來未能反昔故明堂無兼配之祀 後祭祀志注 新論曰天稱明故曰明堂上圓法天下方法地八窻法八風四達法四時九室法九州十二坐法十二月三十六户法三十六雨七十二牖法七十二風選注黃圖曰明堂順四時行令水經注明堂中元元年立尋其基上圖下方九室重隅十二堂隋志後周採漢三輔黃圖為九室 通典 宋大明五年依漢汶上圖儀設五帝位堂制但作大殿十二間文飾雕畫而已虞通之頌曰肅肅明堂惟國之光儀天矩地崇媲潤黃我皇孫哉追孝創軌綿憲垂統光國麗史宗祀既崇饗配惟馨六樂薦和四圭流明慶輝旁燭休光下盈通鑑宋作大殿於丙巳之地制如太廟唯十有二間為異

漢明堂上壽

郊祀志 天子從禪還坐明堂群臣更上壽下詔改元封元年 兒寬傳 寬爲御史大夫從東封泰山還登明堂上壽曰陛下合指天地祖立明堂辟雍宗祀泰一六律五聲幽贊聖意神樂四合各有方象以承嘉祀爲萬世則粢建太元本瑞登告岱宗發祉闓門以候景至癸亥宗祀日宣重光上元甲子肅邕永享光輝充塞天文粲然見象日昭報降符應臣寬奉觴再拜上千萬歲壽制曰敬舉君之觴注蘇林曰上元甲子太初元年甲子朔旦冬至也 武紀 太初元年丁丑歲冬十月行幸泰山十一月甲子朔旦冬至祀上帝于明堂寬上壽在此時 史記 天歷始改建於明堂諸神受

記

漢三雍宮　三宮　立明堂辟雍　古辟雍記　郊雍禮儀

河間獻王傳武帝時，元光五年冬十月來朝，獻雅樂，對三雍宮及詔策所問三十餘事，文約指明。注應劭曰，辟雍靈臺明堂。終軍傳上對建三宮之文質，章厥職之所宜。注服虔曰，明堂辟雍靈臺。兒寬傳祖立明堂辟雍。先是文帝時賈山上至言，頌以夏歲二月定明堂，造太學，成帝時劉向說興辟雍，案行城南，營表宋作。志儒家獻王對上下三雍宮三篇，又有周制十八篇。黃圖漢明堂在長安西南七里，靈臺在西北八里，本清臺，後史名，辟廱在西北七里。河間獻王對三雍宮即此。後張屯傳河間古辟雍記，注河間對三雍宮有其書記。祭祀志建武三十年二月注，東觀書載太尉趙憙上言宜登封岱宗，正三雍之禮。禮儀志明帝永平二年二月，上始帥群臣養老更於辟雍，行大射禮，郡縣道行鄉飲酒禮于學校，皆祀聖師周公孔子，牲以犬，於是七郊禮樂三雍之義備矣。百官志明堂及靈臺丞一人，二百石，注掌守明堂靈臺，靈臺待詔四十二人，明堂員吏四十二人。曹褒傳父充建武中受詔議立辟雍三雍大射養老

禮儀。東都賦永平盛三雍之上儀。有詩。東京賦乃營三宮，布教頒常，複廟重屋，八達九房，規天矩地，授時順鄉，宗上帝於明堂，推光武以作配，辨方位而正則，五精帥而來摧。五方星也。尊赤氏之朱光，四靈懋而允懷，造舟清池，惟水泱泱，左制辟雍，右立靈臺。注辟雍陽碣東，有辟西有靈臺。因進距衰，表賢簡能，馮相觀祲，祈褫禳災。李尤辟雍賦太學既崇，三宮既章，靈臺司天，群耀彌光，太室宗祀，布政國陽，辟雍嵓嵓，規圓矩方，階序牖闥，雙觀四張，流水湯湯，造舟爲梁，神聖班德，春射秋饗。明堂辟雍以四年八月載生魄庚子臨賦營築，越若翊辛丑，諸生庶民大和會，十萬衆並集，平作二旬，大功畢成，推顯嚴父配天之義，修立郊禘宗祀之禮，四海雍雍，萬國慕義，蠻夷殊俗，不召自至，漸化端冕，奉珍助祭，祖考嘉享，天符仍臻。

漢祫祭明堂　朝諸侯　班時令

平紀元始四年二月立明堂辟雍。羲和劉歆等四人治之。令漢與文王靈臺周公作雒同符。注應劭曰，明堂在國之陽，八窻法八風，四達法四時，九室法九州，十二坐法十二月，三十六戶法三十六旬，兩七十二牖法七十二候。風黃帝曰合宮，有虞總章，殷陽館

周曰明堂辟雍象璧圜雍以水象教化流行。五年正月祫祭明堂諸侯王列侯宗室子召助祭禮畢益户賜爵。蕭由傳 元始中作明堂辟雍大朝諸侯 隋宇文愷議 元始四年八月起明堂辟雍長安城南門一殿垣四面門八觀水外周堤壤高四尺。五年正月六日辛未始郊太祖高皇帝以配天二十二日丁亥宗祀文帝於明堂以配上帝親扶三老五更因班時令宣恩澤。

漢明堂陰陽說

志 禮家明堂陰陽三十三篇 古明堂遺事 明堂陰陽說五篇 唐會要引禮記明堂陰陽錄 隋牛弘傳 案劉向別錄及馬宮蔡邕等所見當時有古文明堂禮王居明堂禮明堂圖明堂大圖明堂陰陽太山通義魏文侯孝經傳等並說古明堂之事其書皆亡 袁準正論曰古有王居明堂之禮月令則其事也

漢明堂月令

見時令

漢中興明堂　雒陽明堂　宗祀明堂

禮圖　明堂銘　祠汶上明堂　靈臺望

元氣　辟雍大射　養老禮　漢三朝禮

前禮樂志 世祖受命中興撥亂反正改定京師于土中。即位三十年四夷賓服百姓家給政教清明迺營立明堂辟雍顯宗即位躬行其禮宗祀光武于明堂養三老五更於辟雍。光武紀 中元元年 [illegible] 十一月是歲初起明堂靈臺辟雍及北郊兆域宣布圖讖於天下。注大戴禮云 [illegible] 明堂者凡九室一室有四户八牖三十六户七十二牖以茅蓋屋上員下方赤綴户也白綴牖也。禮圖又曰建武三十一年作明堂上員下方十二堂位法日辰九室法九州室八牕八九七十二法四時之候室有十二户法陰陽之數

胡伯始注漢官云古清廟盖以茅今盖以瓦下藉茅存古制也。漢官儀曰明堂四面起土作塹上作橋中無水明堂去平城門二里所天子出從平城門先歷明堂乃至郊祀。又曰辟雍去明堂三百步車駕臨辟雍從北門入三月九月皆於中行鄉射禮辟雍以水周其外以節觀者諸侯曰泮宮西南有水北無下天子也。漢宮闕疏曰靈臺高三丈十二門天子曰靈臺諸侯曰觀臺云 祭祀志注引新論 [illegible] 東京賦曰乃營三宮布政頒常復廟重屋八達九房左制辟雍右立靈臺 [illegible] 堂後有九室所以異於周制 王隆漢官篇曰清廟茅屋 胡廣曰今之明堂茅蓋之乃加瓦其上不忘古

也。明帝永平二年正月辛未。宗祀光武皇帝於明
堂。及公卿列侯始服冠冕衣裳玉佩約屨以行事。禮
畢。登靈臺。使尚書令持節。詔驃騎將軍三公曰。今令
月吉日。宗祀光武皇帝於明堂。以配上帝。禮備法物。
樂和八音。詠祉福舞功德。其頌時令。勑群后事畢。升
靈臺。望元氣。吹時律。觀物變。群僚藩輔宗室子孫衆
郡奉計。百蠻貢職。烏桓濊貊咸來助祭。單于侍子骨
都侯亦皆陪位。三月臨辟雍。初行大射禮。十月壬子。
幸辟雍。初行養老禮。詔曰。光武建三朝之禮。注謂中元元年
初起明堂辟雍靈臺。未及臨饗。眇眇小子。屬當聖業。暮春吉辰
四廿五

初行大射。令月元日。復踐辟雍。尊事三老。兄事五更。
云云。是歲始迎氣五郊。三年正月癸巳。詔曰。登靈臺
見史官正儀度。八年十月丙子。臨辟雍養老更。永平
三年夏旱。詔比析明堂南設雩場。注明堂在洛陽城南蓋在雩場之北
班固詩曰。於昭明堂。明堂孔陽。聖皇宗祀。穆穆煌煌。
上帝宴饗。五位時序。誰其配之。世祖光武。普天率土。
各以其職。猗歟緝熙。允懷多福。章帝初即位。有司
言明堂備三雍之教。躬養老之禮。作登歌。正雅樂。博
貫六藝。建初三年。四月己酉。宗祀明堂。禮畢。登靈臺
望雲物。安帝延光三年二月辛卯。上太山。柴祭。壬

辰。宗祀五帝于汶上明堂。癸巳。告祀二祖六宗。紀元
紅故事。順帝永和元年正月己巳。宗祀明堂。登靈臺。
改元漢安。元年正月癸巳。宗祀明堂。祭祀志永平
二年正月辛未。初祀五帝於明堂。光武帝配。五帝坐
位堂上。各處其方。黃帝在未。如南郊之位。光武位在
青帝之南少退。西面。牲各一犢。奏樂如南郊。卒事。遂
升靈臺。以望雲物。元和二年二月。幸奉高。壬申。宗祀
五帝於孝武所作汶上明堂。光武配。如雒陽明堂祀。
癸酉。更告祠高祖太宗世宗中宗世祖顯宗。二祖四宗於
明堂。各一太牢。卒事。遂覲東后。四月乙卯。還京。又為
四十五

靈臺十二門。作詩各以其月祀而奏之。儒林傳中
元元年初建三雍。明帝即位。親行其禮。天子始冠通
天衣日月。備法物之駕。盛清道之儀。坐明堂而朝群
后。登靈臺以望雲物。列傳趙憙。建武三十年為太
尉。上言宜正三雍之禮。桓譚詔會議靈臺所處。帝
曰。吾將以讖決之。注洛陽記平昌門直南大道東是
明堂。大道西是靈臺也。張純為大司空。純以聖王
之建辟雍。所以尊業禮義。既富而教者也。乃按七經
讖。明堂圖。河間古辟雍記。注河間獻三雍宮有其書記。孝武泰山
明堂制度。及平帝時議。欲具奏之。未及上。會請章辟

雍博士桓榮上言宜立辟雍明堂章下三公太常而
純議同榮帝乃許之 桓榮上言宜立明堂辟雍三
雍初成拜爲五更 梁松傳諸儒修明堂辟雍郊祀
封禪禮儀常與論議 唐會要顏師古曰孝成表行
城南厰功靡立元始四年大議孔牢等以爲明堂辟
雍太學一實三名金褒等稱經傳無文不能分別同
異中興後蔡邕作論復云明堂太廟一物二名鄭玄
曰在國之陽三里之外淳于登云三里之外七里之
內景巳之地潁容釋例曰明堂太廟凡有八名其體
一也苟立同異曾無審見 隋牛弘傳漢明堂亦有

璧水李尤明堂銘云流水洋洋是也以此須有辟廱李尤明堂銘布政之室上負下方體則天地在國正陽 選潘岳賦引李尤明堂銘曰夏進賢良鄭
玄駁異義云淳于登之言取義於孝經援神契今漢
立明堂於丙巳由此爲之

漢建武明堂圖 隋明堂圖議

隋宇文愷傳奏明堂議曰案淮南子神農明堂有蓋
而無四方禮圖曰建武三十年作明堂上圓下方上
圓法天下方法地十二堂法日辰九室法九州室八
牕八九七十二法一時之王室有二戶二九十八戶
法土王十八日內堂正壇高三尺土階三等自古明
堂圖惟有二本一是宗周劉熙阮諶劉昌宗等作三
圖略同一是後漢建武三十年作禮圖有本不詳撰
人臣遠尋經傳旁求子史研究衆說揔撰今圖其様
以木爲之下爲方堂堂有五室上爲圓觀觀有四門
昔張衡渾象以三分爲一度裴秀輿地以二寸爲千
里臣之此圖用一分爲一尺推而演之輪奐有序表
曰在天成象房心爲布政之宮在地成形景午居正
陽之位探崧山之秘簡披汶水之靈圖總集衆論勒
成一家 圖議二卷釋疑一卷

漢明堂丞

宋志太常有明堂令一人丞一人丞漢東京初置令
宋世祖大明中置 魏志注有靈臺丞馬訓

魏宗祀明堂

晉太元十三年正月後宗祀明堂率遵漢制出以法
駕服以袞冕 通典魏文帝用漢明堂而未有配
紀文帝黃初二年正月郊祀天地明堂 明帝太和
元年正月丁未始宗祀文帝於明堂以配上帝

晉明堂郊社議

唐志儀注孔晁等明堂郊社議三卷 隋志祭法五卷
又明堂議三卷王肅撰 范甯傳時更營新廟博求

辟雍明堂之制寧據經傳奏上皆有典證。隋宇文愷傳百晉以前圓墻壁水一依本圖晉起居注裴頠議爲一殿以崇嚴祀餘雜碎皆除之（愷謂辟雍之星旣有圖狀晉不合天文辛五九階之義）宋起居注太明五年立明堂墻宇規範則太廟唯十二間以應朞數依漢汶上圖儀設五帝位梁武移宋太極殿爲明堂無室十二間後魏樂志曰孝昌二年立明堂詔從五室後改爲九室（圓墻在壁水外門在水內堂上九室三三相重不依古制元魏將經始明堂集儒學議制度封偉伯上明堂圖說六卷牛弘云代都所造出自李沖）隋志開皇十三年禮部尚書牛弘國子祭酒辛彥之等定議後將作大匠宇文愷依

月令文造明堂木樣重檐複廟五房四達高祖命有司於安業里爲規兆諸儒爭論莫決罷之大業中愷又造議及樣奏之。牛弘傳開皇三年請立明堂議曰形制依周法度數取月令五室九階上圓下方四阿重屋四旁兩門依考工記孝經說八闥二十八柱堂高三尺依周書月令論殿垣方在內水周如外水徑三百步依太山盛德記觀禮經（後詔弘條上故事議其得失）唐會要魏徵議曰稽諸詁訓參以舊圖其上圓下方複道重屋異軫齊歸裴頠以諸儒持論異端鋒起遂以人廢言止爲一殿宋齊即仍其舊梁

陳遵而不改據蔡邕之說則失於文繁依裴頠所爲則傷於質略陳正節議曰魏晉迄梁雖規制或殊而所居之地常取景巳百王不易之道也長孫无忌議曰上考殷周下洎貞觀並無一代兩帝同配於明堂惟南齊蕭氏以武明昆季並於明堂配食事乃不經未足援據。宋志明堂歌謝莊造大明五年四月庚子詔經始明堂有司奏宜擬則太廟唯十有二間以應朞數（云云）六年正月南郊還親祠明堂祭五時帝以文帝配用鄭玄議也（用二牛郊用三牛江左不立）明堂自晉以來間年一郊明堂同日

魏明帝太和元年正月丁未宗祀明堂晉武帝太始二年二月丁丑宗祀又議除五帝之坐同稱昊天上帝各設一坐而已十年十月詔復明堂五帝位晉宗祀文帝潘岳賦云靈臺東有明堂宗文考以配天初學記引徐乾郊廟明堂議

後魏明堂議

袁翻傳時脩明堂辟雍翻議曰周官考工記其論夏殷名制明堂五室三代同焉配帝象行義則明矣淮南呂氏與月令同文雖布政班時有堂个之別然無九室之證九室著自戴禮因知所出漢氏因之自欲

為一代之法鄭玄云周人明堂五室是帝一室也合於五行之數周禮依數為室本制著存是周五室也於今不同是漢異周也漢為九室但東京賦云八達九房薛綜注房室也謂堂後有九室裴頠又云漢氏作四維之个不能令各據其辰就使其像可圖莫能通其居用之禮此為設虛器也伯喈損益漢制章句繁雜晉朝有一屋之論非經典正義萌堂五室請同周制

賈思伯傳議建明堂多有同異思伯上議曰戴德撰記世所不行九室十二堂規制恐難得厥衷蔡邕云明堂天子太廟周禮營國左祖右社明堂在

國之陽非太廟明矣月令四堂及太室皆謂之廟以天子暫配享五帝故耳邕論明堂之制云堂方百四十尺象坤之策屋圓徑二百一十六尺象乾之策方六丈徑九丈象陰陽九六之數九室以象九州屋高八十一尺象黃鍾九九之數二十八柱以象宿外廣二十四丈以象氣此皆以天地陰陽氣數為法而室獨象九州何也若立五室以象五行豈不快也九室之言或未可從考工記雖補闕之書方之後作不亦優乎孝經援神契五經要義舊禮圖皆作五室及徐劉之論謂同考工者多矣月令室猶是五而布政十二戴氏九室之言蔡子廟學之議子幹靈臺之說裴逸一屋之論及諸家紛紜並無取焉學者善其議

通典後魏文帝太和十五年四月經始明堂十六年春宗祀顯祖配上帝北齊采周官考工記為五室後周采漢三輔黃圖為九室皆不克立

齊明堂　梁明堂

通典齊建元元年祭五帝之神於明堂制五室從王儉議

梁制明堂十二間為小殿五間為五佐室陳因之

玉海卷第九十五

玉海卷第九十六

浚儀王應麟伯厚甫

郊祀

明堂

唐明堂寓圜丘　明堂議　圖

禮志隋無明堂季秋大享寓雩壇（通典開皇十三年議立明堂不就季秋祀於雩壇）唐高祖太宗時寓于圜丘貞觀中豆盧寬劉伯莊議從昆侖道上層以祭天下層以布政而孔穎達以爲非（會要五年太宗將造明堂穎達表曰未有䡄樓之上而有堂名）上魏徵以爲五室重屋上圜下方上以祭天下以布政顏師古

曰（十七年五月師古議）周書敘明堂有應門雉門之制以此知爲王者之常居其青陽總章玄堂太廟左右个皆路寢之名也謂宜近在宮中（又上疏曰禮情一辭請卽路寢爲大唐明堂何必論戶牖之多少）高宗改元總章分萬年置明堂縣欲必立之而議者紛然或以爲五室（唐昕等）或以爲九室（于志寧等）高宗依兩議以帝幕爲之與公卿臨觀議益不一乃率意班其制度至取象黃琮上設鴟尾而明堂亦不能立

會要永徽二年七月二日（癸巳）詔禮官學士議立明堂柳宣依鄭玄議五室孔志約據大戴禮及盧植蔡邕議九室趙慈皓薛文思等各造明堂圖樣上以九室可依令所司詳定明堂形制大小階基高下及辟雍門闕等制度三年六月二十八日內出九室樣令有司損益有司奏言內樣堂基三重每基階各十二上基象黃琮爲八角室各方三莲開四闥八牕上令於觀德殿前依兩議張設上觀之謂公卿何者爲宜閻立德奏兩議不同俱有典故九室似闇五室似明上亦以五室爲便乾封三年二月十二日詔造明堂於是改元總章置明堂縣（先是二年十二月甲午詔合祀昊天五帝於明堂）總章二年三月九日又詔制爲明堂屬歲飢而止光宅元年十月陳子昂上疏明堂之制有天地之

則陰陽之統二十四氣八風十二月四時五行二十八宿莫不率備願案周禮月令而建之聖曆元年閏月十九日制每月於明堂告朔依王方慶議四時孟月朔日及季夏於明堂告朔以頒天下用鄭玄議告五時帝於堂上

舊紀乾封三年二月丙寅以明堂制度歷代不同漢魏以還彌更訛舛遂增古今新制其圖下詔大赦改元總章

通鑑總章二年三月丁亥詔定明堂制度其基八觚其宇上圓議不決而止

孔穎達傳兼司業與諸儒議厤及明堂事

唐東都明堂

會要（兼用本紀）武后垂拱二年（通鑑四年）毀乾元殿造明堂四年正月五日畢功凡高二百九十四尺凡有三層十二月辛亥改爲萬象神宮因改河南縣爲合宮縣左史劉允濟上明堂賦（百官賀表云丹鸞蹲頭蒼虬纏棟）永昌元年正月乙卯享于萬象神宮戊午布政頒九條以訓百官證聖元年正月丙申火萬歲通天元年三月丁巳復作明堂號通天宮（會要天冊萬歲二年三月二日成）中宗神龍元年九月五日壬午祀天地于明堂以高宗配（通典云復就圓丘行事）開元五年七月甲子改爲乾元殿十年十月五日癸丑復題爲明堂而不行饗祀之禮二十七年十

四百卅九　玉海卷九十五　五

月二日毀上層留下層爲正殿卑於舊制九十五尺覆以尾復爲乾元殿【志】則天毀東都乾元殿以其地立明堂其制淫侈不足記其後火焚之又復立開元五年復以爲乾元殿而不毀迄唐之世季秋大享皆寓圓丘【陳正節傳】開元五年正月玄宗將大享明堂（會要云華東都將行大享之禮）正節惡武后所營非古木不鏤土不文之制乃與王仁忠馮宗上言明堂必直丙巳以憲房心四方是則天子聽政乃居便坐（一作馮宗）無以尊示群臣願以明堂復爲乾元殿使人識其舊詔詳議刑部尚書王志愔等僉謂明堂瓌怪不法天爐之

餘不容天享請因舊制還書乾元正寢正至天子御以朝會若大享復寓圓丘制曰可【通監】開元二十七年十月辛巳改修東都明堂十一月甲辰明堂成【通典】開元禮明堂讀五時令設幄座於青陽左个（仲春青陽太廟季春右个孟夏明堂左个仲太廟季右个季夏太廟太室孟秋總章左个仲太廟季右个孟冬玄堂左个仲太廟季右个）設群臣次於璧水東門之外（夏南秋西冬北）入自青龍門（夏朱雀秋白虎冬玄武）升自寅陛（夏巳陛秋申冬亥）劉允濟賦度七筵以垂憲分四室而通輔訪乎與於前跡探公玉

五百九十七　玉海卷九十五　由

之遺芳順春秋之左右法天地之圓方乘八風而統刑德觀四序而候炎涼覽時則證月令羅九賓之玉帛舞六代之咸韶又萬象明堂賦粵正月庚午始創明堂之制穆穆四門吐納四氣明明八窗均調八風王禮賦寓神規之大造凝神基之正陽任華賦思文烈以宗祀象天地之圓方李白明堂賦序經始明堂年紀總章天后繼作中宗成之軒皇草圖羲和練日經之營之不彩不質聽天語之察察擬帝居之鏘鏘軋地軸以盤根摩天倪而創規采殷制酌夏步茂蓬壺之海樓吞岱宗之日觀

唐明堂新禮

志儀注類貟半千明堂新禮三卷李嗣真十卷

宋朝王珪等議代宗即位用禮儀使杜鴻漸等議季秋大享明堂以考肅宗配昊天上帝德宗即位亦以考代宗配王丞邾祀録注云即孝經周公嚴父之道

唐明堂儀注　大饗議

志儀注類張大頤明堂儀一卷姚璠等明堂儀注三卷李嗣真明堂序一卷郭山惲大享明堂儀注二卷

會要顯慶元年六月十八日太尉無忌等奏祠令以高祖配五天帝太宗配五人帝於明堂案孝經云

嚴父配天無父子同配明堂之義武德時令以元帝配明堂貞觀初奉高祖配故事有遞廷之典請祀高祖於圜丘以配天宗祀太宗於明堂以配上帝準武德故事兼配感帝從之儀鳳二年八月太常少卿韋萬石奏明堂義準鄭玄義祀五天帝王肅義祀五行帝貞觀禮依鄭義顯慶新禮祀昊天上帝乾封二年勑祀五帝兼祀昊天詔尚書省議自此明堂大享兼用貞觀顯慶二禮天授二年春官郎中韋叔夏奏明堂大饗議曰明堂正禮唯祀五帝以配祖宗及五帝五官五神等餘神並不預請依禮從祀於二至垂拱元年七月五日議圜丘南郊明堂嚴配之禮成均助教孔元義請奉太宗高宗配天於圜丘神堯配感帝於南郊太宗高宗配明堂右諭德沈伯儀議曰得禮之序莫尚于周禘嚳郊稷不聞二主明堂宗祀始兼兩配文王上主五帝武王下配五神孝經緯曰后稷爲天地主文王爲五帝宗則神無二主之道禮崇一配之義貞觀永徽共遵尊配顯慶之後始刱兼尊請高祖配圜丘方澤太宗配南北郊高宗配五天鳳閣舍人元萬頃范履冰議請高宗配五祠從之自是郊丘諸祀以三祖俱配開元十一年十一月十六日中書令張說奏以高祖配祭始罷三祖同配之禮二十年享明堂

以睿宗配永泰元年正月杜鴻漸奏以肅宗配元和元年八月以順宗十五年太常奏以憲宗配

開寶八年十一月丙申西京明堂殿成

皇祐大饗明堂　記　序　紀要　圖

五室制度圖　鹵簿圖　御篆明堂

紫宸殿稱賀　宣德樓肆赦　集英殿飲福宴

皇祐二年二月十八日乙亥上謂輔臣曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天今冬至日當親祀圜丘欲以季秋有事於明堂行饗帝饗親之禮以極孝恭然前代諸儒議論皆異將安適從先是宗廟建議以今年當

郊而日至在蔣用建隆故事宜有所避因請季秋享明堂文彥博等奏曰臣等檢討舊典昊天上帝一歲四祭皆於南郊以公卿攝事惟至日圜丘率三歲一親祠開寶中藝祖幸西京以四月庚子有事于南郊行大雩禮淳化四年至道二年太宗皆以正月上辛躬行祈穀之祀悉如南郊之祀唯季秋大享闕而未舉真宗祥符初以元符昭降議行此禮以魯國諸生東土耆老傒望升平只有事於岱宗故未遑合宮之事將上帝祖宗之意以俟陛下上曰明堂布政之宮朝諸侯之位天子路寢今大慶殿是已況明道之初嘗合祀天地於此不當因循尚於郊壝寓祭其以大慶殿爲明堂分五室於內三月一日戊子朔御札曰事天事地邦國之善經享帝享親聖王之盛節緬稽先憲祇事穹祇祈穀于春祭雩以夏迨升禋於景至嘗親裒於國容惟明堂布政之方尊嚴父配天之禮雖崇精享未即躬行言念及茲心焉載惕今將消季秋之吉旦舉宗祀之上儀躬接神明奉將牲幣庶幾繼孝豈敢憚勤朕取今年九月二十七日辛亥有事於明堂其今年冬至親祀南郊宜即輟罷恩賞依南郊例至日御宣德門行禮己丑詔以大慶殿爲明堂

戊戌詔群臣毋得請上尊號于時宰相文彥博爲大禮使宋庠爲禮儀使王貽永爲儀仗使龐籍爲鹵簿使高若訥爲橋道頓遞使先是禮官議王者郊用辛蓋取齋戒自新之義文通禮祀明堂亦用辛遂下司天擇日得辛亥吉己亥詔乘輿服御務裁簡丙辰判太常禮儀事宋祁上明堂通議二篇四月丁巳朔禮院言周禮夏世室鄭玄云堂上有五室象五行木室於東北火東南金西南水西北土中央崔靈恩亦如之請如崔鄭之說設五室於大慶殿又舊禮五帝位爲纓室今旁帷上幕宜用青繒朱裏四戶八牖赤綴戶白綴牖宜飾以朱白繒從之乙丑手詔祖宗親郊即徧祭天地太祖雩祀太宗真宗祈穀二禮本無地祇位當時皆合祭天地祖宗並配百神從祀今祀明堂當親郊之期而禮官所定止祭昊天五帝不及地祇配坐不及祖宗未合三朝之制比年稼穡不登移郊爲大饗亦爲民祈福宜合祭天地並侑三聖百神從祀以昭孝息民亦雩典類上帝禋六宗望山川徧群神之義五帝神州亦親獻日月河海諸神悉如圜丘從祀因謂彥博等曰禮非天降地出緣人情爾禮官習拘儒之舊傳捨三聖之成法朕甚不取彥博曰

惟聖明能達禮之情適禮之變翌日奏五帝神州命官分獻上曰朕於大祀豈敢憚勞禮官議從祀神位未決復諭曰郊壇第一龕者在堂第二三龕者設於左右夾廡及龍墀上在壝內外者列於堂東西廂及後廡以象壇壝之制先繪圖以聞（及祀之日上下有序皆上裁定）壬申詔輔臣禮官相視設神位于大慶殿上五室內五月丁亥朔奏太室中北天地在左皆南面三聖位在東西面五帝各從本室神州日月北極天皇大帝並設於五室之間五官句芒以下設於廷中五緯十二次以下七十二位設於東西夾廡二十八舍以下一百七十九位於丹墀龍墀東西黃道外天官以下四百九十六位設於東西廡甲午禮院上明堂五室制度圖（五月七日禮院請下司天監繪圖以進）六月己巳鹵簿使言用法駕鹵簿減大駕三分之一兵部無字圖詔禮官定之圖七月戊子出御製樂曲八月乙卯朔罷前一夕警場辛未上鹵簿字圖（法駕用萬一千八十八人）九月丁亥（三日）御崇政殿閱試雅樂（宮縣登歌舞佾之奏凡九十一曲編作之上服鞾袍）五日詔乘新玉輅丙申十一日詔杜衍任布陪祠（皆力辭不至）賜衣帶器幣庚子（會要二十一日乙巳）太常禮院言大慶殿牓當以黑繒金書明堂二字門牓以朱繒墨書明堂之

門四字上曰朕皆親書二字金篆四字飛白書於禁中鞾袍書二牓自晝至夜而畢宣示宰臣（已上一本云書二牓）禮畢詔表飾加軸藏宗正寺又摹刻為副本藏二許殿近侍中外榮之五使請各以銜名書二軸之後之戊申齋于文德殿閤輔臣宗室夕于齋次百官致齋朝堂先是積雨彌旬上虔禱方午而霽至夜月星明概己酉上服通天絳紗具法駕乘玉輅薦享景靈宮禮畢謁太廟庚戌禘獻七室質明還文德齋次辛亥二十七日未明三刻服鞾袍乘小輦至大次侍中奏嚴辦袞冕執圭禮儀使太常卿奉導入明堂中門至版位樂舞作自大階升詣天地一祖二宗坐奠玉幣每詣神坐行禮畢鞠躬却行須盡褥位方改步移嚮又令侍臣徧諭獻官及進徹俎豆悉安徐謹嚴質明禮畢還大次解嚴改服乘輦御紫宸殿百僚稱賀常服御宣德樓肆赦（鈞容樂奏引宣制畢復召從臣升樓賜酒五行罷）下詔止絕請託曰成湯以六事責躬女謁苞苴之先戒管氏以四維正國禮義廉恥之具張應內降恩澤及原減罪犯者中書密院執奏不得施行臣庶有結託貴近者御史諫官覺察論奏於是中外咸悚（初宋庠請因大祀後絕內降橫恩以新聖政乃別為手詔與赦書同）彥博等六人各進詩兩禁館閣及中外之臣上詩賦頌凡奏御者三十有

八詔褒答十月癸酉七日以大饗慶成謁太平興國寺開先殿酌獻又詣啓聖院永隆殿慈孝寺彰德殿萬壽觀翌日謁會靈祥源觀賜從官食初上將宗祀命罷秋宴十三日丙寅賜飲福宴於集英殿上舉觴屬群臣畢醻曰與卿等均受其福酒至九行罷乙亥燕京畿父老百五十人於錫慶院 宗祀明堂頌序曰作聲歌緣圭邸帳帝無文夜鼜不嚴以竭恭致誠頌曰二十九載惟秋九月廼即大慶度遊度室寶字題額震照多物置使有五悉詔輔弼吉日辛亥進祀于堂衣畫袞龍環瑀瑲瑲六帝二祇三后侑旁前祀

【玉海卷九十六 十一】

二曰區霽如開皇帝既齋一夕而霽天清地晏夜星騰晰皇帝小心恭與虔并徧見神祇拜跪送迎文立於次須樂之成器必全玉牢不愛牲制爲諸安以正和清夜鼓徹嚴數致欽誠 二年十月辛未五日詔宰臣彥博庠參政若訥史官王洙纂集其事爲記注三年二月甲申彥博等請上製序冠篇從之丙戌十三日彥博等上大饗明堂記二十卷目一卷表云禁中論述方侁油葉之編聖世典容事攄江都之集又言明堂記起三月戊子下詔汔季秋辛亥禮成廣記備言垂萬世法然簡牘頗繁慮煩乙覽因纂大饗明堂紀要以聞二卷書自彥博以觀被制論者纂成紀要凡正記見者不書庚寅內出御製序賜彥博令崇文院鏤板賜近臣彥博言先帝東薦岱牒右奠汾琮祀譙若之寢都策天祖之徽稱並存注記 政和七年七月二十三日詔以明堂制度編類成書與明堂記相爲表裏八年四月二十二日修宗祀敕成

仁宗躬藉以率天下之耕祫祭以教天下之孝八見郊時而拜況肇禋之禮成再祀明堂而嚴父報本之志盡

皇祐明堂禮神玉　樂舞　樂曲　明堂通議　圖　宗祀書

【玉海卷九十五 十二】

皇祐二年五月一日丁亥朔禮院言奉詔詳定明堂祭玉今唯蒼璧不用外定用四圭有邸黃琮圭璧各二青圭赤璋白琥黝璜兩圭有邸凡十一玉並合擇佳玉准三禮圖參選周禮義疏造依聶崇義所說指尺爲度從之仍令內侍盧昭序領焉一以禮神置於神位禮畢藏之少府一以爲燔玉如牲體之上并燎燔之 實錄 五月丁亥朔禮院新作明堂禮神玉及燔玉初上謂輔臣曰前代禮神有祭玉燔玉今獨有燔玉毋乃於祀典缺乎文彥博對曰唐太和中太常卿王起以當時祀事止有燔玉因請造璧琮等九器止

用珉蓋唐以來禮神之玉已不復備上曰朕奉天地祖宗盡物盡志豈於寶玉有所愛乎其有司備製之時沙州適貢玉（四月甲子沙州貢玉）乃擇其良者制為琮璧等九器各二其黝璜尤粹祭玉始備（一作四紞貢璞十段剖之製琮璧九器）己酉御製明堂樂曲及二舞名（見樂類）十月辛未（五日）詔禮神玉令少府擇寬潔之室奉藏　是年三月丙辰（一本云三月二十九日）判太常禮儀事宋祁上明堂通議二篇（或作六篇國史志宋祁通議二卷）序略曰上稽三代旁搜漢唐禮之過者折之說之謬者正之以合一王之典其書自內出復有詔進入後閤門祗候劉舜臣上明堂議并圖一卷范仲淹上建昌軍草澤李泰伯明堂圖序八月丙寅福州草澤鄭叔豹上宗祀書三卷述明堂制度及配享冕服之義（泰伯稽考工記大戴盛德記月令白虎通禮記外傳為明堂定制圖序一篇授泰伯太學助教）仲淹作明堂賦惟藝祖循大雩之祀惟神宗展祈穀之儀獨季秋之令時闕明堂之大饗由是憲章唐漢祖述姬黃禮官博士之議躬定於節文奠玉裸鬯之歌親成於樂曲（景德中祀南郊內外賞賚緡錢金帛總六百一萬皇祐饗明堂增至一千二百餘萬）

嘉祐大饗明堂

七年七月丙午朔詔大饗明堂壬子禮院言皇祐參

玉海卷九十五

用南郊百神之位不應祀法宜如隋唐舊制設昊天上帝五方帝位以真宗配而五人帝五官神從祀餘皆罷又開元開寶禮五帝無親獻儀詔恭依而五方帝位並親獻八月乙亥朔出御製明堂樂章下太常肄習九月辛亥（七日）大饗于明堂設昊天五帝位以真宗配（前者祖宗並侑今獨配前者地祇神州並享今以配天而亦罷）赦文云物無上帝之輔非躬祠不足昭虔聖維文考之尊非嚴配不足盡孝十月十三日大宴集英殿

治平明堂配饗議

治平元年正月詔近臣議仁宗配祭學士王珪等與禮官議唐代宗用禮儀使杜鴻漸議大饗明堂以考肅宗配德宗即位以代宗配王涇郊祀録注云即孝經嚴父之道令大饗明堂請以仁宗配帝知制誥錢公輔議以周公言則嚴父以成王言則嚴祖也政則周公祭則成王安在乎嚴父哉我將之詩是也太祖周之后稷配于郊太宗周之文王配于明堂真宗周之武王宗乎廟而不祧者也明堂配祭東漢為得孝武始營明堂以高帝配其後又配以景帝後無聞焉孝明以光武配適符嚴父之說章安二帝亦弗之變最為合禮詔再詳定中丞王疇侍讀學士孫抃請如

珪議知諫院光誨等議宜遵舊禮配以真宗二十五日辛酉詔從疇朴等議以仁宗配十月二十五日御史趙鼎請用唐故事迹遷真宗配雩祭太宗配祈穀神州珪等議真宗配天之祭於禮當罷不當復分雩祭之配講讀官李受等言嚴父非專謂考也乞以仁宗真宗並配明堂詔從珪等議治平四年請以英宗配元祐元年二月二十六日以神宗配元豐三年七月丁亥二十六日詔遠而尊者祖則祀于圜丘而配天邇而親者禰則祀于明堂而配上帝圜丘祀天則對越諸神明堂則上帝而已歷代以來合宮所配既紊於經至雜以六天之說朕甚不

取祀英宗於明堂以配上帝餘從祀群神悉罷八月十三日詔禮官詳定議注禮文所言配祀宜及五帝知禮院君錫等五人議六天之說不經見宜如聖詔從之九月辛巳大饗明堂赦文云念神莫帝之大肇新專饗之儀念人莫親之載陳嚴之禮元祐元年二月二十六日辛卯大饗明堂奉神宗配赦文云華顯慶之並尊隆求徽之專配成於獨斷界予沖人政和七年八月八日詔明堂五室祀五帝禮部尚書許光疑等議神考黜六天陛下正五室其揆一也詔可仍親祀

淳熙十五年九月辛丑宗祀先是上問輔臣配位如何周必大言禮官奏高宗几筵未除用徽宗故事未應配坐儒者多因孝經之說謂宗祀專以考配不知自周公言之故曰嚴父耳晉紀瞻曰周制明堂宗其祖以配上帝此其證也淳祐五年以寧宗參侑

寶祐五年高宗陟配一祖三宗並侑

政和明堂

五年七月十日詔曰朕剌經稽古度以九筵分其五室通以八風上圜下方參合先王之制相方視址于寢之南僝工鳩材自我作古八月壬子以明堂小樣於崇政殿宣示百官御書明堂字七年六月明堂成御製上梁文及明堂頌十月御明堂頒朔布政十一

月御明堂朝百辟

紹興宗祀明堂　儀注　御書明堂　金

紹興元年二月十六日詔宗祀明堂一遵皇祐二年詔書合祭天地並侑祖宗四月禮官言皇祐移郊為大饗以大慶殿為之今請於常御殿行禮九月九日壬寅內殿進呈仁皇親篆明堂及飛白門牓上曰行宮殿小難以模設遂別書六字十八日辛亥上合祭天地于明堂以太祖太宗並配四年五月甲戌國子監丞王普言明堂有未合典禮者十二事一祭器據

政和新儀宗祀用玉爵令誤用陶匏請改正二太牢以牛羊豕爲序政和間以我將之詩言維羊維牛於薦牲之時顛倒其序宜改正三按周禮六尊之數凡十有二所用者四設而不酌者六今明堂所用尊罍初二獻據以實六罍反在三酒之下請改正四按政和禮從齊代以供內法酒醴齊代以祠祭法酒供內在祠祭之土非菲飲食致孝鬼神之意請以五齊三酒爲稱五禮器放三禮圖不應經典宜從古器制度六改冕服之制七致齋改用質明以戒三日之禮八致齋去給酒之文九庚太紀致齋以侍臣夾侍今兩省官不侍立於舊典不合十設席升煙以太社令設版以太史令奠冊以太祝十一雅樂先製樂章而後運譜崇寧以來製譜而後命詞故不協聲律自如舊制十二還版位奏黃鍾誤用郊祀樂請改正從之八月壬寅明堂行禮殿成九月辛酉合祀天地于明堂

元年九月太常定儀注自齋戒至進熟九年八月討論祭服禮器十年九月十日辛亥復行明堂禮太常定儀注自誓戒致齋至飲福燎瘞是歲始用大樂飲福用金爵十三年六月二十九日禮官言十年明堂設昊天地祇太祖太宗天皇神州以下從祀四百

四十三位共四百四十七位今郊祀增設衆星三百二十四位通七百七十一位從之三十年八月禮官言徽宗配帝明堂若依皇祐徧群神其禮煩依元豐罷從祀其禮略欲如熙寧設五方五人帝五方神從祀位從之三十一年九月辛未祀明堂以徽宗配

紹興宗祀見上

初紹興宗祀止設天地祖宗四位至四年始設從祀神位四百四十三用祭器七千五百七十一登歌樂四十祭服六十三玉十二犢四羊豕各二十有二分獻官五十八奉禮郎四樂舞工共二百八十七而五帝神州地祇上不親獻用崇寧禮也始議設從祀諸神七百十一位議者請裁省禮官言十二階三百六十位無神名請每階各設三十五位七月戊辰請如祖宗故事權御臺門肆赦議者以宮門地隘儀衛不能容乃止宣赦於常御殿前赦文云遵皇祐之遺則舉合祠並配之儀續會稽之缺文處四望六宗之位

淳熙明堂 御書 詩 賦 頌

六年九月辛未十六日有事明堂先是三月十七日禮官奏黃帝祀上帝于明堂唐虞祀五帝於五府成王歌我將之頌以祀文王皇祐紹興合祭天地並侑

祖宗蓋得聖經遺意陛下一講祈穀四郊冬祀國家大祀四春祈穀夏雩祀秋明堂冬郊祀惟合宮雩壇之禮猶未親行今若用仁宗時李泰伯明堂嚴祖說及治平中呂誨司馬光錢公輔等集議近歲李燾奏疏特舉秋饗於義為允從之四月十九日禮官奏依南郊例設神位七百七十一大慶殿四位從祀七百六十七位於東西朶殿二十五東廊二百八十西廊二百四十八南廊六十六七月二十八日御書明堂明堂之門六字并嗣天子臣御名恭書六字令修内司製碑禮成上曰積雨驟霽星月粲然殊可喜九月三日詔明堂先奏祥瑞上曰朕自有真祥瑞豐年是也百姓家給人足瑞莫大焉十月八日以少傅史浩等三十四人進明堂慶成詩忠州文學程宏務進明堂賦太常丞胡南逢等三人進明堂頌送日曆所采擇七年四月二十二日太常寺奉安太上御書及今上御書明堂并明堂之門牌四面於玉牒殿門内建殿奉安畢上曰朕字畫豈敢望太上皇帝宰臣趙雄等奏帝王中之羲獻也既而令臨安府刊石賜近臣九年十五年淳舉是禮見上

開禧明堂嚴父配天議

仁宗皇祐二年以太祖太宗真宗配神宗熙寧四年以英宗配元豐五年同哲宗元祐元年以神宗配見蘇軾制詞追配列考以侑上帝又曰陟配文考自後兩行[illegible]堂無改配之文徽宗大觀元年考會要無改易神宗配之文自政和七年之後皆以神宗配高宗紹興七年議臣以道君山陵未卜不可遽議配侑三十一年以徽宗配二十九年五月二日詔曰孝莫大於嚴父禮莫重於饗帝宗祀昭配之儀久闕不講何以彰皇考之烈令有司討論典禮孝宗淳熙六年以太祖太宗配十五年高宗几筵未除亦止配祖宗開禧二年禮部侍郎倪思奏周家明堂本為嚴父自皇祐定制以太祖太宗真宗參配事祖嚴父於是兩盡獨壽皇累行重屋之禮是時高宗尊御德壽陛下初款合宮而光宗頤神壽康是以止於並侑祖宗今光宗飈御在天祔云久望亟命有司討論舊典以光宗與祖宗並配天地詔集議參政李璧奏竊考神宗聖訓有曰周公宗祀乃在成王之世成王以文王為祖則明堂非以考配明矣大哉王言皇祐故事後為南郊止云且奉三聖並侑司馬光謂孔子以周公輔成王致太平之業而文王其父也故引之以證聖人之德莫大於孝荅曾子之問而已非謂凡有天下者皆當以父配天然後為孝也近世祀明堂者

皆以其父配帝此誤識孝經之意而違先王之禮不
可以為法也光所指近世謂唐故事代宗用杜鴻漸
等議以考肅宗配天一時誤禮本不足據故錢公輔
等於治平初推本經訓亦謂當先朝時惜無一引古
義而争者使宗周令典不明於聖代有唐曲學流弊
乎後人光公輔之言與神宗聖訓相為表裏有合乎
祀無豐昵之義思又奏易之豫曰配祖考則是饗帝
可以兼配祖考也晉摯虞之議曰郊丘之祀掃地而
祭牲用繭栗器用陶匏事反其始故配以遠祖明堂
之祭備物以薦三牲並陳籩豆成列禮同人理故配

以近考此諸儒之論有合於經者皇祐參配紹興專
配未嘗不嚴父璧又奏淳熙詔書曰具殫尊祖之誠
則是嚴父之說已經釐正足以刊千載之誤垂萬世
之規欲再舉淳熙以前典禮則與壽皇所餙改者又
將牴牾因阜陵之已行申神考之明訓復先王之舊
禮一洗魏晉以來之曲說詔祀事日迫候將來別議
思又奏聖莫聖於神宗賢莫賢於司馬光固可以為
定論然熙寧四年元豐三年兩行明堂親祠實以英
宗祀元祐初光相哲宗而明堂之祀實以神宗配已
見於議論終不輕改舊制蓋以經文及漢晉以來典

章故耳集議官謂渙卦非為明堂立文孝之正義云
配祀明堂以考文王也則是為明堂立文分明思著
合宮嚴父書
皇祐二年明堂詔若有虞之典類禋徧于群方叶東
漢之文舉秩僅乎千服祖考並侑軒廡具廷交百靈
於窈冥瑑十玉之温潔篆素輝煥笙鏞和清淳熙
六年明堂赦文云累躬泰畤之禋未備總章之饗繼
周成宗祀洛中陟配於文王維漢武合祠汶上推嚴
於高帝皆用親郊之禮具殫尊祖之誠倣經路寢有
皇祐之彝儀徧秩群神有紹興之近制兩儀合祛二

后並侑扁牓大書禖祥免奏 九年赦文云禮聞舉
於宗祈義咸推於祖侑若成王有我將之頌蓋配以
文王如武帝得公玉之圖故對惟高帝新作彤庭大
書華牓懷多福者雖上帝之祐畏無難者乃聖人之
圖 慶元六年赦文云謂黍稷非馨既有慚於至治
謂神明可告又蔑底於成功特以肅祇之心冀回開
右之意 嘉定十七年赦文云雖旂常婀娜不能御
法駕以安行然羽衛周張亦已敞明庭而對越其奉
粢盛端出豐年之賜其陳牲醴必言民力之存昔之
北阻山川之隔鬼神為之不寧今似宗率海嶽以朝

靈社無乎不下
陳祥道禮書明堂論　李泰伯明堂圖序
明堂之名見於周頌孝經左傳孟子荀卿考工記禮
記家語其制不見於經特考工記曰夏后氏世室堂
脩二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩
夾窻白盛門堂三之二室三之一商人重屋堂脩七
尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵凡室
二筵此三代明堂之別也南北爲脩東西爲廣下堂脩二七則十四步也其廣
益以四分脩一則十七步有半也室三四步則大室方四步四角室角三步也四三尺則東西益廣各
三尺而中四尺也以此計之南北室各一丈八尺與太室二丈四尺則六丈也東西室亦一丈八尺而名

益三尺大室亦二丈四尺則七丈也明堂三之二以堂脩之十四步三分取二而南北九步二尺矣堂廣
十七步有半三分取二則而東南十一步四尺矣夏世室商重屋周明堂則制
漸文矣夏度以筵則堂漸廣矣夏言堂脩廣而不言
崇商言堂脩而不言廣言四阿而不言室周言堂脩
崇廣而不言四阿其言蓋皆互備鄭康成曰夏堂崇
一尺商堂廣九尋理或然也月令中央太室東青陽
南明堂西總章北玄堂皆分左右个與太廟則五室
十二堂矣明堂位前中階阼賓階旁四門而南門之
外又有應門則南一階東西北各二階而爲九階矣
考工記堂九階西蓋木室於東北火室於東南金室於西南

水室於西北土室於中央其外別之以十二堂通之
以九階環之以四門而南門之外加以應門此明堂
之大略也詩正義月令云明堂太廟者謂明堂之太室非宗廟之太廟也明堂位云太廟天子明堂謂制如明堂非太廟名明堂也考工記曰夏后氏世室殷人重屋
周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一
筵五室凡室二筵鄭氏曰世室宗廟也重屋者王居正堂若大寢也明堂者明政教之堂此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制月令孟春天子居青
陽左个青陽左个大寢東堂北偏仲春居青陽太廟東堂當太室季春
居青陽左个東堂南偏孟夏居明堂左个太寢南堂東偏也仲夏
居明堂太廟明堂之廟南堂當太室也季夏居明堂右个南堂西偏也

中央居太廟太室中央室也孟秋居總章左个大寢西堂南偏仲
秋居總章太廟西堂當太室也季秋居總章右个西堂北偏孟冬
居玄堂左个北堂西偏也仲冬居玄堂太廟北室太室季冬居
玄堂右个北堂西偏明堂位昔者周公朝諸侯于明堂之
位天子負斧依南向而立三公中階之前北面東上
諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西
東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西
北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國
南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上
五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外

北面東上。四塞世告至。此周公明堂之位。明堂者。明諸侯之尊卑也。又曰太廟天子明堂。詩曰。我將祀文王於明堂。孝經曰。昔者周公郊祀后稷以配天。宗祀文王於明堂。以配上帝。月令季秋大享帝。唐月令九月大享於明堂。樂記祀乎明堂而民知孝。祭義祀乎明堂所以教諸侯之孝也。玉藻曰。天子聽朔於南門之外。閏月則闔門左扉立于其中。南門謂國門也天子廟及路寢皆如明堂制。明堂在國之陽。每月就其時之堂而聽朔焉。卒事反宿路寢亦如之。閏月非常月也。聽其朔於明堂門中。還處路寢門終月。左傳周志曰。勇則害上。不登於明堂。孟子。齊宣王問曰。人皆謂我毀明堂。毀諸已乎。趙氏曰泰山明堂。本周天子東巡狩朝諸侯之處。孟子曰。夫明堂者。王者之堂也。王欲行王政。則勿毀之矣。家語曰。孔子觀於明堂。觀四門墉。有堯舜桀紂之象。各有善惡之狀。廢興之戒。荀子彊國篇曰。雖爲之築明堂於塞外。而朝諸侯。殆可也。孔穎達曰。孝經緯云。明堂在國之陽。又異義。淳于登說。明堂三里之外。七里之內。故知南門亦謂國城南門也。在國之陽。丙巳之地。漢立明堂於丙巳由此爲之三里之外。七里之內。水木用事交於東北。木火用事交於東南。火土用事交於中央。金土用事交於西南。金水用事交於西北。周人明堂五室。每帝一室。大戴記盛

四岳

德篇云。明堂九室。室有四戶八窻。三十六戶。七十二牖。蓋之以茅。上圓下方。其外水名辟雍。政穆篇稱太學明堂之東序。明堂月令說曰。高三丈。東西九仞。南北七筵。九室十二門。四戶八牖。宮三百步。在近郊三十里。又云。堂方百四十四尺。坤之策也。屋圓徑二百一十六尺。乾之策也。太廟明堂方三十六丈。通天屋徑九丈。陰陽九六之變。且圓蓋方載。六九之道也。八闥以象八卦。九室以象九州。十二宮以應十二辰。三十六戶七十二牖。以四戶八牖乘九室之數也。戶皆外設而不閉。示天下不藏也。通天屋高八十一尺。黃鍾九九實也。二十八柱列於四方。亦七宿之象也。堂高三尺。以應三統。四鄉五色。各象其行。外博二十四丈。以應節氣也。又戴德云。明堂辟雍是一物。古周禮孝經說。以明堂爲文王廟。左傳魯僖公五年。旣視朔遂登觀臺。服氏云。明堂祖廟並與鄭說不同。鄭注玉藻云。天子廟及路寢皆如明堂制。卽鄭意以爲三者名異而同制。云小學在公宮之左。太學在郊。卽云天子曰辟雍。是學不得與明堂同一物。又天子宗廟在雉門之外。孝經注云。明堂在國之陽。王藻又云。聽朔於南門之外。是明堂與祖廟別處。不得爲一也。蔡邕

徐

明堂章句云(令論云月)明堂者天子太廟所以宗祀夏世室商重屋周謂明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中曰太室人君南面(文三)以明堂爲名在其五室之中央皆曰太廟(詩正義穎子容春秋釋例云太廟有八名其體)也饗射養老教學選士皆於其中故言其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太室取其堂則曰明堂取其四門之學則曰太學取其周水圜如璧則曰辟雍雖各異名而事實一也晉袁準正論明堂宗廟太學事義不同各有所爲而世之儒者合爲一體取詩書放逸之文經典相似之語推而致之考之人情失之遠矣宗廟之中人所致謹幽隱清靜鬼神所居而使衆學處焉饗射於中人鬼慢黷死生交錯囚俘截耳瘡痍流血以干犯鬼神非其理也茅茨采椽至質之物建日月乘玉輅以處其中非其類也夫宗廟鬼神之居而祭天於鬼神之室非其處也王者五門宗廟在一門之內若在廟而張三侯又辟雍在內人物衆多非宗廟之中所能容也明堂太廟者明堂之內太室非宗廟之太廟也如準所論與鄭義合或以周時德澤洽和蒿茂以爲宮柱名蒿宮此天子之路寢也呂氏春秋曰茅茨蒿柱土階三等晏子春秋曰明堂

之制木工不鏤示民知節也漢武帝封泰山泰山東北阯有古時明堂處險不敞上欲治明堂奉高旁未曉制度濟南公玉帶上黃帝時明堂圖其制中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圜宮垣爲複道上有樓從西南入天子從之以拜祀上從之晉侍中裴頠以爲直可爲殿以崇嚴祀其餘雜碎一皆除之隋無明堂而季秋大享常寓雩壇唐高祖太宗時寓於圜丘貞觀中禮部尚書豆盧寬國子助教劉伯莊議從昆侖道上層以祭天下層以布政而太子中允孔穎達以爲非侍中魏徵以謂五室重屋上圓下方上以祭天下以布政自前世儒者所言雖異而以爲如此者多同至於高下廣大丈尺之制可以因事制宜也秘書監顏師古曰周書敘明堂有應門雉門之制以此知爲王者之常居爾其青陽總章玄堂太廟左右个皆路寢之名也文王居明堂之篇帶弓韣禮高禖九門磔禳國以酒以合三族推其事皆與月令合則皆在路寢也大戴記曰在近郊又曰文王之廟也此奚足以取信哉且門有皐庫豈特施於郊野謂宜進在宮中徵及師古等皆當世名儒其論止於此高宗時改元總章分萬年置明堂縣示欲必立之而議者紛

然或以為五室或以為九室而高宗兩議以帝幕為之與公卿臨觀而議益不一乃下詔率意班其制度至取象黃琮瑜上設鴟尾其言益不經而明堂亦不能立至則天始毀東都乾元殿以其地立明堂則制淫侈無復可觀皆不足紀其後火焚之既而又復立開元五年玄宗遣將作大匠康䛒素毀之䛒素以為勞人乃去其上層易以真瓦而迄唐之世季秋大享皆寓圜丘唐志曰自漢以來諸儒之論不一臨時增損不能合古

三百七

李泰伯曰考工記五室鄭康成解云木室於東北火

室於東南金室於西南水室於西北土室於中央聶崇義三禮圖接太室四角以為四室蓋用此盛德記蔡伯喈之徒傳之據四室之角又為四室崇義誤以為秦人明堂圖案秦實無明堂月令有居明堂之文疑為秦爾唐注月令但知十三室各在其辰之上不謀所以建立之處後魏李謐作明堂制度論謂太室四面各為一室則四角闕處各有二達二達之地乃為兩便房豈以為月令之文最為明著取以為本而通之周戴白虎通曰上圓下方八窻四闥上圓法天下方法地八窻象八風四闥法四時九室法九州十二坐法十二月三十六户法三十六雨七十二牖法七十二風斯言合於事理因亦取之但周禮言基而不及室大戴言室而不及廟稽月令則備矣然非白虎通無以知窻闥之制崇義所謂秦人明堂其制有十二階似古之遺法禮記外傳曰四面各五門鄭注明堂位云正門謂之應門又鄭注考工記舉宗廟正寢明堂互言之以明其同制又注玉藻曰天子廟及路寢皆如明堂制切謂不然今泛取諸書定明堂制度九尺之筵取於考工記九室戶牖協於盛德記九室四廟本月令八窻四闥稽白虎通十二階采三禮

圖四面各五門酌明堂位外傳定制圖

唐氏曰世室重屋明堂同制異名而鄭氏離之明堂辟雍清廟寢制有同者其實異所蔡邕合之

朱子曰青陽之左个乃明堂之左个東之南即南之東明堂之右个乃總章左个總章之右个乃玄堂右个西之北即北之西玄堂之左个乃青陽右个北之西即西之北但隋時方位闢門耳太廟太室則每時十八日居焉古人制事多用井田遺意　葉氏曰天子三朝外朝以大詢內朝以日視朝燕朝退而聽政諸侯來朝則見於太廟明堂以頒朔而已明堂位蓋

周公之爲。

萬物本乎天人本乎祖故冬至祭天而祖配之氣至之始也萬物成形於帝而人成形於父故季秋享帝而父配之物成之時也郊而曰天所以尊之也故以后稷配焉亦以尊稷也明堂而曰帝所以親之也故以文王配焉亦以親文王也郊者古禮明堂者周制也周公以義起之也。周公宗祀文王漢明配以世祖。憲乾度房星之位規汶陽玉帶之圖。耳聽鏘玉目瞻煩珠樂備周奏儀參漢圖。

二百七十七、

仁宗祀明堂二 皇祐二年嘉祐七年神宗二 熙寧四年元豐三年哲宗三 元祐元年四年紹聖二年徽宗二 大觀元年政和七年高宗五 紹興元年四年七年十年三十一年孝宗三 淳熙六年九年十五年寧宗七 紹熙五年慶元六年開禧二年嘉定二年八年十一年十四年。

玉海卷第九十六

玉海卷第九十七

浚儀王應麟伯厚甫

郊祀

宗廟 禘祫 親饗

宗尊也廟貌也所以髣髴先人尊貌也

唐虞五廟

舜典正月上日受終于文祖注文祖者堯文德之祖廟 王制正義堯典云歸格于藝祖同特唐虞及夏五廟則周五特殷用六周用七 祭法正義有虞禘黃帝者謂虞氏冬至祭圜丘大禘之時以黃帝配祭

中庸舜其大孝也與宗廟饗之

舜宗廟禮

見樂器

夏五廟 商六廟 七廟 周七廟

王制天子七廟三昭三穆南向曰昭北向曰穆與太祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五大夫三廟士一廟庶人祭於寢注此周制七者太祖后稷及文王武王二祧王肅以二祧為高祖父及祖與親廟四商則六廟商書云七廟鄭說恐非契及湯與二昭二穆夏則五廟無太祖禹與二昭二穆而已正義案禮緯稽命證云唐虞五廟親廟四始祖廟一夏四廟至子孫五殷五廟至子孫六鉤命決云唐堯五廟親廟四與始祖五禹四廟至子孫五殷五廟至子孫六周六廟至子孫七鄭據此為說王肅聖證論難鄭云周文武受命之王不遷之廟非常廟之數殷三宗宗其德存其廟鄭氏曰宗亦曰世室亦不以為數孫卿曰有天下事七世家語孔子曰天子立七廟馬昭難王曰自夏及周少不減五多不過七禮器天子七廟盧植云據周言也尹更始同 漢韋玄成議云周以后稷始封文武受命石渠論白虎通云周以后稷文武特七廟 祭法王立七廟疏親

廟四始祖一文武二祧文武二廟特為功德而留故云二祧與王制不同 穀梁天子七廟諸侯五大夫三士二德厚者流光德薄者流卑 晉志周制七廟以緯宗祧虞書曰七廟不始於周伊尹已言矣 唐會要岑文本云載籍紀七廟者多稱四廟者寡穀梁王制祭法禮器書咸有一德並二七廟荀卿孔安國劉歆班彪父子孔鼂虞喜干寶之徒咸以為然祖鄭玄者陳四廟之制述王肅者引七廟之文 江都集禮晉孫毓曰諸侯之廟外為都宮太祖在北二昭二穆以次而南 袁準正論禮天子七廟左昭右穆又

有祖宗不在數中。

殷六廟　七廟

書咸有一德七世之廟可以觀德疏有德之王則列為祖宗雖七廟親盡而其廟不毀故於七廟之外可以觀德漢氏以來論七廟者多矣其文見於記傳者禮器家語荀卿書穀梁傳皆曰天子立七廟以為天子常法不辨其廟之名王制云三昭穆與太祖祭法云考王考皇考顯考祖考廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止漢韋玄成議周后稷始封文武受命而王三廟不毀與親廟四而七鄭玄用此為說惟周有七廟二祧為文武王制注殷六廟云云由不見古文故為此謬說商書已云七世之廟非獨周人始有也劉歆馬融王肅雖不見古文皆以七廟為天子常禮詩烈祖疏禮王者祖有功宗有德不毀其廟故異義詩魯說丞相匡衡以為殷中宗周成宣王皆以時毀右文尚書說經稱中宗明其廟宗而不毀謹按春秋公羊御史大夫貢禹說王者宗有德廟不毀宗而復毀非尊德之義鄭從而不駁則非徒六廟而已鄭言殷六廟者據其正者而言也禮稽命徵曰殷五廟至於子孫六注云契為始祖湯為受命王各立其廟與親廟四故六鄭據之以為殷立六廟至於中興之主有德則宗既無常數故鄭不數二宗之廟也殷武美高宗之能修寢廟

殷禘祭　時祭

商頌那祀成湯也顧予烝嘗湯孫之將箋殷家有時祭之事玄鳥祀高宗箋以祀為祫正義謂始為祫祭於契之廟鄭駁異義云三年一祫百王通義則殷之祫祭三年一為長發大禘也箋郊祭天也正義以正月祭所感之帝於南郊以高宗禘祭得禮美之王肅以大禘為殷祭謂禘祭宗廟非祭天也王制祭統殷之夏祭宗廟亦名禘禮讖云殷五年殷祭亦名禘五年殷禘鄭於禘祫志衍之以為禘祭各就其廟殷人之祖出於汁光紀故於正歲正月於郊禘而祭之鄭志趙商問曰祭法殷人禘嚳而郊冥大傳云王者禘其祖之所自出以其祖配之答曰禘者祭名天人共云

秋冬祭　王制見後　書盤庚大享注烝嘗疏

周七廟　清廟　五寢　世室　太室

春官守祧奄八人注周為文武廟遷主藏焉天子七廟疏通姜嫄為八廟廟一人故八人也夏官隸僕掌五寢之埽除注五廟之寢也周天子七廟惟祧無寢前曰廟後曰寢易氏以鄭說為誤成王之時七廟雖立而未備以天子之禮致六年者五后稷太王王季文武以為五廟五寢詩於穆清廟　左傳清廟茅

屋。明堂位魯公之廟文世室也武公之廟武世室
也。注周有文武之廟世室者不毀之名也。洛誥戊
辰王在新邑烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一王入
太室祼在十有二月疏清廟有五室中央曰太室斯干
疏鄭志荅張逸云周公制禮土中洛誥王入太室祼是也漢韋玄成傳玄成等
奏議曰禮王者始受命諸侯始封之君皆為太祖以
下五廟而迭毀毀廟之主臧乎太祖五年而再殷祭
言壹禘壹祫也祫祭者毀廟與未毀廟之主皆合食
於太祖父為昭子為穆孫復為昭古之正禮也周所
以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三
廟不毀與親廟四而七禮廟在大門之內不敢遠親
也王舜劉歆議曰禮記王制春秋穀梁傳天子七廟
諸侯五大夫三士二天子三昭三穆與太祖而七宗
不在此數中宗變也苟有功德則宗之劉歆歷譜
惟四月既旁生覇粵六日庚戌武王燎于周廟翌日
辛亥祀于天位粵五日乙卯乃以庶國祀馘于周廟
注今文尚書後漢志注樂記曰武王伐殷為俘馘于京太室說文祏宗廟
主也周禮有郊宗石室水經注周禮廟及路寢皆
如明堂而有燕寢焉惟祧廟則無後代通為一廟列
正室於下無復燕寢之制

周六享　四時祭宗廟　宗廟六禮
大宗伯以吉禮事邦國之鬼神示以肆獻祼享先王
以饋食享先王春祠夏禴秋嘗冬烝注宗廟之祭有
此六享正義吉禮十二之中處其六此一經陳享宗
廟之六禮也總言之有三等之差肆獻祼是祫之大
祭饋食是禘之次祭春享以下是時之小祭若以總
用衮冕太牢言之亦皆大祭也周三年一祫業殷則
祫於三時周秋祫而已五年一禘各於其廟祭法祭
天圜丘亦曰禘大傳夏正郊天亦曰禘夏殷四時祭
亦曰禘周宗廟五年禘小於祫大於四時亦大祭之
三日未
名也王制宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰
烝注此蓋夏殷之祭名[illegible]也周則改之春祠夏礿
以禘為殷祭小雅曰礿祠烝嘗此周四時祭宗廟之
名正義文王受命改殷祭名以夏禘改曰礿郊特牲
春禘注禘當為礿祭義春禘鄭云夏殷禮周頌雝
禘太祖也注禘大祭也大於四時而小於祫公羊
大祫者合祭也毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆
升合食于太祖五年而再殷祭又見後
周洛邑宗廟
書洛誥疏洛誥云王在新邑烝祭王入太室祼則洛

邑亦立宗廟　洛誥疏太室室之大者故為清廟廟
有二室中央曰太室王肅云清廟中央之室清廟神
之所在獻鬯酒以告神南齊志曰先儒說高祖已下
五世親盡故親廟有四周以后稷始祖文武二祧所
以云王立七廟也禹無始祖湯不先契夏五殷六其
數如之漢立宗廟違經背古匡衡貢禹蔡邕之徒空
有遷毀之議魏氏之初親廟止乎四葉晉用王肅之
談以文景為共世上至征西其實六也

周宗廟禮樂　宗廟圖

尚書大傳卜洛邑營成周改正朔立宗廟序祭祀易

犧牲制禮樂一統天下合和四海而致諸侯皆莫不
依紳端冕以奉祭祀者太廟之中繽乎其猶模繡也
天下諸侯之悉來進受命於周公而退見文武之尸
者千七百七十三諸侯（周禮疏案洛誥傳云）皆莫不磬折玉音
金聲玉色然後周公與升歌而弦文武諸侯在廟中
者伋然淵其志和其情愀然若復見文武之身然後
曰嗟子乎此蓋吾先君文武之風也夫　三禮義宗
宗廟之數先儒所釋不同一謂天子自古以來皆立
七廟二謂天子自古唯立五廟周世立七廟尚書言
殷立七廟禮緯云唐立五廟王制云夏五廟鄭玄從

玉海卷九十七　七

五廟之義王肅從七廟之義（孫卿云有天下者事七世穀梁傳云天子七廟周制）
唐虞夏三代皆立五廟謂二昭二穆與始祖而五禮
緯云唐五廟夏四廟至子孫而五殷立四廟至子孫
而六周六廟至子孫而七三昭三穆與太祖之廟而
七　隋志周室王城明堂宗廟圖一卷祁諶撰

周朝享禮

書洛誥疏鄭玄以烝祭上屬歲文王騂牛一者是成
王元年正月朔日特告文武封周公也案周頌烈文
序云成王即政諸侯助祭鄭箋云新王即政必以朝
享之禮祭於祖考告嗣位也鄭意以朝享之後特以
二年告文武封周公之後與孔義不同

魯大廟禘禮　魯禮禘祫義　志

明堂位命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯
公孟春（建子之月）乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章
祀帝于郊配以后稷天子之禮也季夏六月（建巳之月）以
禘禮祀周公於大廟牲用白牡尊用犧象山罍鬱尊
用黃目灌用玉瓚大圭薦用玉豆雕篹爵用玉琖仍
雕加以璧散璧角俎用梡嶡升歌清廟下管象朱干
玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏昧東夷之
樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂於大廟言廣魯於

玉海卷九十七　八

天下也君卷冕立于阼夫人副褘立于房中君肉袒
迎牲于門夫人薦豆籩卿大夫贊君命婦贊夫人各
揚其職是故夏礿秋嘗冬烝春社秋省(讀為獮)而遂大
蜡天子之祭也大廟天子明堂山節藻梲復廟重檐
刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭(康讀為亢)疏屏天子之廟
飾也【魯頌】閟宮龍旂承祀六轡耳耳享以騂犧是
享是宜秋而載嘗夏而楅衡白牡騂剛犧尊將將毛
炰胾羹籩豆大房萬舞洋洋孝孫有慶注諸侯夏禘
則不礿秋祫則不嘗惟天子兼之疏鄭駁異義云三
年一祫五年一禘百王通義以禮讖所云故作禘祫

志考春秋禘祫之數定以為三年祫五年禘鄭禘祫
志云儒家之說或云歲祫終禘或云三年一祫五年
再禘禘祫志云周改先王夏祭之名為礿故禘以夏
先王祫於三時周人一焉則宜以秋【穀梁傳】文十
三年周公曰太廟伯禽曰太室群公曰宮【公羊傳】
文十三年魯祭周公何以為牲周公用白牲魯公用
騂犅群公不毛注白牡殷牲也魯公從周制【左氏】
魯有禘樂賓禮用之【禮運】魯之郊禘非禮也周公
其衰矣【論語】或問禘之說子曰知其說者之於天
下也集注成王以周公有大勳勞賜魯重祭禘於周

公之廟以文王為所出之帝而周公配之先王報本
追遠之意莫深於禘非仁孝誠敬之至不足以與此
知禘之說則理無不明誠無不格而治天下不難矣
【後漢書】鄭玄著魯禮禘祫義(隋志[illegible]四[illegible]注祭法[illegible]曰鄭玄解禘)
(祭天詩頌云宗廟之祭注[illegible]云 當為礿祭王制則云[illegible]殷祭名)【王制注】魯禮
三年而祫於太祖明年春禘於群廟自爾之後五年
而再殷祭一祫一禘(太宗伯注同)【詩玄鳥疏】禘祫
疏數經無正文故鄭作魯禮禘祫志以推之其云
魯禮三年喪畢則祫於太祖明年春禘於群廟僖也宣
也八年皆有禘祫祭則公羊傳所云五年而再殷祭

祫在六年明矣明堂位曰魯王禮也以相準況可知
也(長發疏鄭於禘祫志推之以為禘祫各就其廟)
【穀梁疏】范略例(四例)云祭祀例有九皆書月以示譏桓二
烝一嘗閔吉禘僖禘太廟文祫嘗宣有事昭禘武宮
定從祀【禮記外傳】春秋之經有禘而無祫【唐會
要】徐堅曰魯用天子禮并后稷姜嫄為七廟(魯姜嫄之廟)
(廟在周)
楚觀射父曰先王之祀以一純二精三牲四時五色
六律七事八種九祭十日十二辰以致之百姓千品
萬官億醜兆民經入畡數以奉之明德以昭之龢聲

以聽之古者先王日祭月享時類歲祀諸侯舍日卿
大夫舍月士庶人舍時日月會于龍狵夏十月土氣
含收天明昌作百嘉備舍群神頻行國於是烝嘗家
於是嘗祀.

魯世室

明堂位魯公之廟文世室也武公之廟武世室也注
此二廟象周有文王武王之廟也世室者不毀之名
周公曰大廟魯公曰世室群公稱宮注考工記夏世室注宗廟也魯廟
有世室牲用白牡此用先王之禮春秋文十三年大室注大廟之室公
羊傳世室者何魯公之廟也伯禽周公稱大廟魯公稱
世室群公稱宮世室世世不毀也周公何以稱大廟
于魯封魯公以為周公也周公拜乎前魯公拜乎後
又曰大祫合祭也毀廟之主陳于太祖未毀廟之主
皆升合食于太祖五年而再殷祭注大祖東鄉昭南
鄉穆北鄉其餘孫從王父父曰昭子曰穆昭取其鄉
明穆取其北面尚敬殷盛也謂三年祫五年禘禘所
以異於祫者功臣皆祭也祫猶合也禘猶諦也禮天
子特禘特祫諸侯禘則不礿祫則不嘗大夫有賜於
君然後祫其高祖　桓八年烝傳春曰祠薦尚韭卵夏曰
礿薦尚麥魚秋曰嘗薦尚黍肫冬曰烝薦尚稻雁無牲而祭謂之薦天子四

祭四薦諸侯三祭三薦大夫士再祭再薦祭於室求
之於幽祭於堂求之於明祭於祊求之於遠皆孝子
博求之意也大夫求諸明士求諸幽尊卑之差也殷
人先求諸明周人先求諸幽質文之義也禮天子諸
侯卿大夫牛羊豕凡三牲曰太牢天子元士諸侯之
卿大夫羊豕凡二牲曰少牢諸侯之士特豚天子之
牲角握諸侯角尺卿大夫索牛　成六年立武宮傳
注禮天子諸侯立五廟受命始封之君立一廟至於
子孫過高祖不得復立廟周家祖有功尊有德立后
稷文武廟至於子孫自高祖已下而七廟天子卿大
夫三廟元士二廟諸侯之卿大夫比元士二廟諸侯
之士一廟.

左傳鄭有大宮魯有大廟周公廟也楚大室之庭祖廟也

漢原廟　宗廟儀法

高紀十二年冬十月破淮南王布還過沛置酒沛宮
上擊筑自歌曰云云起舞忼慨謂沛父兄曰游子悲
故鄉吾雖都關中萬歲之後魂魄猶思沛且朕自沛
誅暴逆以有天下其以沛為朕湯沐邑復其民世世
無有所與.孝惠五年思高祖之悲樂以沛宮為高祖
原廟.禮樂志初高祖既定天下過沛與故人父老

相樂酒醉歡哀作風起之詩令沛中僮兒百二十八
習而歌之至孝惠時以沛宮為原廟（師古曰原重也言已有正廟更重立之）皆令歌兒習吹以相和常以百二十人為員安
世歌乃立祖廟敬明尊親大矣孝熙四極爰轃 蕭
何傳 漢二年守關中立宗廟社稷 叔孫通傳 孝惠
徙通為奉常定宗廟儀法及稍定漢諸儀法（史記叔孫通明朝廷宗廟儀法）惠帝為東朝長樂宮及間往數蹕煩民作複
道方築武庫南通奏事因請間曰陛下何自築複道
高帝寢衣冠月出遊高廟（晉灼曰黃圖高廟在長安城門街東寢在桂宮北）
子孫柰何乘宗廟道上行哉帝懼曰急壞之通曰人

主無過舉今已作百姓皆知之矣願陛下為原廟渭
北（原再也高祖已有廟在長安城中）衣冠月出游之益廣宗廟大孝
之本上乃詔有司立原廟（通鑑云惠帝四年叔孫通云乃詔有司立原廟）帝
出游離宮通曰願因取櫻桃獻宗廟上許之諸果獻
由此興 元紀 建昭五年七月庚子復原廟（文穎曰渭北廟）
後紀 光武建武五年七月丁丑幸沛祠高原廟（建武二年、盖延定沛修高祖廟置嗇夫祝宰樂人）
章帝章和元年八月己丑遣使祠沛高原廟 後漢百
官志 高廟令六百石本注曰守廟掌按行掃除無丞
注漢官儀曰員吏四人衛士一十五人 史記正義

括地志云高　在長安縣西北十三里渭南 唐柳
宗元作沛國漢原廟銘序曰盤布衣於萬乘化環堵
為四海基岱嶽之高源洪河之長
秦始皇二十七年作信宮渭南更命信宮為極廟象天
極也

漢顧成廟　漢諸帝廟號

文紀 四年秋九月作顧成廟注服虔曰廟在長安城
南（方輿記曰文帝廟在金城北大道南）應劭曰文帝自為廟制度卑狹
若顧望而成猶文王靈臺不日成之故賈誼曰顧成
之廟為天下太宗與漢亡極如淳曰身存而自為廟

號尚書之顧命也景帝廟號德陽（中四年三月起）武帝廟號
龍淵（元光三年五月起）昭帝廟號徘徊宣帝樂游（神爵三年春起）元
帝長壽成帝陽池 古今注 顧成廟有三玉鼎二真
金鑪槐木悉為扶橑鈎欄畫雲氣龍虎於上 史記
正義 括地志云德陽宮漢景帝廟在雍州咸陽縣東
北二十九里自作之諱不言廟故言宮 韋玄成傳
宗廟異處昭穆不序宜入就太祖廟而序昭穆如禮
郊祀志注 師古引廟記云五帝廟在長安東北
（地理有廟記一卷 南宋侯均著廟記十卷）

漢郡國祖宗廟

高紀十年八月令諸侯王皆立太上皇廟于國都郡國置別廟始於此【韋玄成傳】初高祖時令諸侯王都皆立太上皇廟建威銷萌一民之至權也至孝惠尊高帝廟為太祖惠紀令郡諸侯王立高廟景帝尊孝文廟為太宗行所嘗幸郡國各立廟宣帝本始三年復尊孝武廟為世宗行所巡狩亦立焉凡祖宗廟在郡國六十八合百六十七所而京師自高祖至宣帝與太上皇悼皇考各自居陵旁立廟并為百七十六又園中各有寢便殿日祭於寢月祭於廟時祭於便殿寢日四上食廟歲二十五祠便殿歲四祠又月一游衣冠至元帝時貢禹言天子七

廟令孝惠孝景廟親盡宜毀及郡國廟不應古禮宜正定天子是其議永光四年下詔先議罷郡國廟丞相玄成等七十人皆曰宗廟在郡國者宜無修奏可十月乙丑罷郡國廟後月餘復下詔曰明王制禮立親廟四祖宗之廟萬世不毀其與將軍列侯大夫博士議玄成等四十四人奏議曰高帝受為太祖之廟世世不毀大司馬車騎將軍許嘉等二十九人以為孝文宜為太宗廟廷尉忠以為孝武宜為世宗廟上重其事依違一年下詔曰王者祖有功宗有德尊尊之大義也存親廟四親親之至恩也高帝為太祖者

文為太宗世世承祀傳之無窮時永光五年也匡衡曰天序五行人親五屬天子奉天故率其意而尊其制是以禘嘗之序靡有過五受命之君躬接于天萬世不墮繼烈以下五廟而遷上陳太祖間歲而祫初上定迭毀禮獨尊孝文廟而孝武親未盡故未毀至建昭五年上復申明之曰孝宣尊孝武廟曰世宗損益之禮不敢有與他皆如舊制唯郡國廟遂廢云哀帝即位王舜劉歆議世宗廟不宜毀從之【志】宣帝由武帝正統興立三年尊為世宗行所循狩郡國皆立廟告祠世宗廟日有白鶴集後庭告祠孝昭寢有

雁五色集殿前西河築世宗廟神光興于殿旁又興于房中如燭狀廣川國世宗廟殿上有鍾音夜有光下詔赦天下

漢廟二十五祠

【韋玄成傳】廟歲二十五祠見上注晉灼曰漢儀注宗廟一歲十二祠五月嘗麥六月七月三伏立秋貙婁又嘗粢八月先夕饋飱皆一太牢酎祭用九太牢十月嘗稻又飲蒸二太牢十一月嘗十二月臘二太牢又每月一太牢如閏加一祀與此上十二為二十五祠如淳曰月祭朔望加臘為二十五師古曰晉說

是也劉歆議春秋外傳曰日祭月祀時享歲貢終王祖禰則日祭曾高則月祀二祧則時享壇墠則歲貢大禘則終王德盛而游廣親親之殺也彌遠則彌尊故禘為重矣孫居王父之處正昭穆則孫常與祖相代此遷廟之殺也聖人於其祖出於情矣禮無所不順故無毀廟自貢禹建迭毀之議惠景及太上寢園廢而為虛失禮意矣 韋玄成傳

趙廣漢傳丞相奉齋酎入廟祠注師古曰將酎祭宗廟而先絜齋也

薛廣德傳其秋上酎祭宗廟出便門 長安城南面西頭第一門 欲御樓船廣德曰宜從橋先敺光祿大夫張猛進曰

云云 先敺道 乘敺也

漢太廟令

宋志太常有太廟令一人丞一人竝前漢置西京曰長東京曰令領齋郎二十四人

漢雒陽高廟、親廟

紀建武二年正月壬子起高廟建社稷於雒陽是月大司徒鄧禹入長安遣府掾奉十一帝神主納于高廟注漢禮儀制度曰人君前有朝後有寢終則制廟以象朝制寢以象寢光武都雒陽乃合高祖以下至平帝為一廟藏十一帝主於其中元帝次當第八光武第九故立元為祖廟後遵而不改 建武十九年正月庚子追尊宣帝 祭法號案漢儀高帝廟主九寸前方後圓圍一尺后主七寸

祭祀志建武二年正月立高廟於雒陽 注漢舊儀曰故孝武廟古今注曰於雒陽校官立之 四時祫祀高帝為太祖文帝為太宗武帝為世宗如舊餘帝四時及臘一歲五祀三年正月立親廟雒陽祀父南頓君以上至舂陵節侯 紀正月辛巳立皇考南頓君已上四廟 時祀儀未設至十九年五官中郎將張純與太僕朱浮奏議禮為人子事大宗降其私親當除今親廟四事下公卿博士議郎大司徒涉等議宜奉所代立平哀成元帝廟代今親廟上可涉等議

詔曰以宗廟處所未定且祫祭高廟其成哀平且祠祭長安故高廟其南陽舂陵歲時且因故園廟祭祀惟孝宣帝有功德上尊號曰中宗於是雒陽高廟四時加祭孝宣孝元凡五帝其西廟成哀平三帝主四時祭於故高廟東廟京兆尹侍祠冠衣車服如太常祠陵廟之禮 明帝即位以光武撥亂中興更為起廟尊號曰世祖廟以元帝於光武為穆雖非宗不毀也明帝遺詔遵儉無起寢廟藏主於世祖廟更衣孝章即位不敢違以更衣有小別上尊號曰顯宗廟間祠於更衣四時合祭於世祖廟章帝遺詔如先帝故事

注東觀書曰章帝初即位賜東平憲王蒼書云云上
復報曰有司奏上尊號曰顯宗藏主更衣不敢違詔
祫食世祖廟樂皆如王議以正月十八日始祠仰見
榱桷俯視几筵眇眇小子哀懼戰慄無所奉承蒼上
言文武宣元祖祫食高廟皆以配 張純傳十九年
與太僕朱浮言陛下中興宜恭承祭祀今禘祫高廟
陳序昭穆而舂陵四世君臣並列以卑廁尊不合禮
意謂宜除今親廟詔下公卿大司徒涉大司空融議
宣元可親奉祠成帝以下有司行事別為南頓君立
皇考廟其祭上至舂陵節侯羣臣奉祠以明尊尊之
敬親親之恩從之 隋志元帝時貢禹匡衡之徒始
建其禮以高帝為太祖而立四親廟是為五廟唯劉
歆以為天子七廟諸侯五廟降殺以兩之義班固稱
考論諸儒之議劉歆博而篤矣光武建高廟於雒陽
乃立南頓君以上四廟就祖宗而為七 許善心等議

漢禘祭 禘祫

肅宗紀建初七年秋八月飲酎高廟禘祭光武明帝
甲辰詔書云祖考來假明哲之祀仰惟先帝烝烝之
情前修禘祭以盡孝敬朕得識昭穆之序寄遠祖之
思今大禮復舉加以先帝之坐悲傷感懷廞或饗之

肅雍之臣辟公之相皆助朕之依依今賜公卿錢及
百官執事十月癸丑幸長安丙辰祠高廟 張純傳
建武初郊廟婚冠禮儀多所正定純以宗廟未定昭
穆失序十九年與朱浮奏云云 見前 是時宗廟未備
自元帝以上祭於洛陽高廟成帝以下祠於長安高
廟南頓四世隨所在而祭二十三年為大司空二十
六年詔純曰禘祫之祭不行已久宜據經典詳為其
制純奏曰禮三年一祫五年一禘春秋傳 公羊 曰大祫
者何合祭也毀廟及未毀廟之主皆登合食乎太祖
五年而再殷漢舊制三年一祫毀廟主合食高廟存
廟主未嘗合祭元始五年諸王公列侯廟會始為禘
祭 注王莽奏平帝元始五年祫祭明堂諸侯王列侯宗室助祭賜爵金帛今純云禘祭蓋俱是大祭名可通 也又前十八年親幸長安亦行此禮 注續漢書曰十八年上幸長安
詔太常行禘禮於高廟序昭穆父為昭南向子為穆北向 紀三月壬午祠高廟 禮說三年
一閏天氣小備五年再閏天氣大備故三年一祫五
年一禘禘之為言諦諦定昭穆尊卑之義也禘祭以
夏四月陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義祫祭以
冬十月五穀成熟物備禮成故合聚飲食斯典之廢
於茲八年 自十八年至此 謂可如禮施行以時定議帝從之
自是禘祫遂定 一云哀帝元壽中初行祫禮當省 祭祀志建武二

十六年有詔問張純禘祫之禮不施行幾年純奏云
云元始五年始行禘禮父為昭南嚮子為穆北嚮父
子不並坐而孫從王父云云上難復立廟遂以合祭
高廟為常後以三年冬祫五年夏禘之時但就陳祭
毀廟主而已謂之殷太祖東面惠文武元為昭景宣為
穆惠景昭三帝非殷祭時不祭注決疑要注曰昭明
也穆順也始祖特於北其後以次夾始祖而南漢舊
儀曰宗廟三年大祫祭子孫諸帝以昭穆坐於高廟
毀廟皆合食設左右坐高祖南面幄繡張曲几黃金
釦器昭西面曲屛風穆東面皆曲几皇帝上堂盥侍

中以巾奉觶酒從帝進拜謁贊饗曰云云前上酒畢
贊饗奉高祖賜壽皇帝起再拜即席平明上九巵因
賜胙丁孚漢儀載薦酎祝文嘏辭朱氏曰漢始諸
帝廟各為一廟明帝藏主更衣魏晉循之遂不能革

漢建武元和宗廟儀

志明帝遺詔遵儉無起寢廟藏主於世祖廟更衣孝
章不敢違閒祠於更衣四時合祭於世祖廟注蔡邕
表志曰孝明立世祖廟明再受命祖有功之義後嗣
遵儉不復改立皆藏主其中聖明所制一王之法也
自執事之吏下至學士莫能知兩廟之意宜具錄本

事建武乙未元和丙寅詔書下宗廟儀及齋令宜入
郊祀志永為典式東觀書章帝賜東平王蒼書曰追
遺詔不起寢廟宜有所宗之號傳張純建武初鄭
廟禮儀多所正定董鈞永平初宗廟禮樂威儀章
服令參議儒林 蔡邕熹平六年七月上封事孝元
皇帝策書曰禮之至敬莫重於祭文元和故事復申
先典注元和二年禘祫祀前後制書推心懇惻前章玄成傳
高后惠臣下非議宗廟定著令先帝改制蠲除此令
河平元年又復

漢五供 蒸祭 礿祭

後禮儀志正月上丁祀南郊禮畢次北郊明堂高廟
世祖廟謂之五供續明帝永平三年冬十月蒸祭
光武廟初奏文始五行武德之舞注蒸眾也冬物畢成可祭者眾
德舞歌詩曰於穆世廟肅雍顯清六年四月甲子詔太常以礿祭之
日陳鼎於廟十七年五月戊子公卿上壽制曰高祖
光武聖德所被太常擇吉日策告宗廟 章帝元和
二年四月庚申祀于祖禰告祠高廟九月丙申召濟
南王康中山王焉會蒸祭 官志世祖廟令一人六
百石如高廟漢官曰員吏六人衛士二十人東京賦躬追孝於宗
祧奉烝嘗與禴祠物牲辯省設其福衡毛炰豚柏亦

有和羹濟濟藿靜嘉禮儀孔明萬舞奕奕鍾鼓喤喤靈祖皇考來顧來饗神具醉止降福穰穰齊志王儉議蔡邕獨斷曰云云謂之五供江淹議陳忠奏事云延光三年正月十三日南郊十四日北郊十五日明堂十六日宗廟十七日世祖廟仲遠五祀絕缺五供與忠此奏皆為相符高堂隆表二郊及明堂宗廟各一日後漢唯南郊備大駕自北郊以下車駕十省其二

魏七廟

魏志太和元年四月甲申初營宗廟宋志文帝黃初二年六月以洛京宗廟未成祠武帝於建始殿親執饋奠如家人禮明帝太和三年十一月洛京廟成迎高祖以下神主共一廟為四室景初元年六月有司始奏定七廟之制三祖之廟萬世不毀其餘四廟親盡迭遷如周后稷文武廟祧之禮魏初高堂隆為鄭學議立親廟四盡置太祖及二祧以待後代景初間乃依王肅更立五世六世祖就四親為六廟宋傳休議漢初帝各異廟故告不必同自漢明帝以來乃共堂各室魏晉依之

魏祠廟令

國史禮志景祐二年八月禮院言案魏武帝祠廟令降神訖下階就幕而立奏樂畢

晉太廟

紀武帝泰始二年正月有司奏置七廟帝重其役詔權立一廟七月辛巳營太廟致荊山之木采華山之石鑄銅柱十二塗以黃金鏤以百物綴以明珠十一月辛卯遷祖禰神主于太廟咸寧二年六月癸丑薦荔支太康元年五月丁卯薦酃淥酒八年九月改營太廟十年四月成志十年改築於宣陽門內然狀位之制如初乙巳遷神主于新廟帝迎于道左遂祫祭大赦孝武太元十六年正月庚申改築太廟九月新廟成殿正室十六間東西儲各一間合十八間宋志武帝太始元年尊宣景文帝二年正月群臣奏議依有虞故事即用魏廟奏可於是祠六世與景帝為七其禮據王肅說七月詔改創宗廟太康元年六月羣臣奏古者七廟異所宜如禮詔曰近代皆一廟七室於禮無廢於情為敘其仍舊蔡謨傳於禮儀宗廟制度多所議定唐志蔡謨晉七廟議三卷隋志七廟議一卷干寶撰

宋太廟烝嘗儀注 禘祫議後魏禘祫議

禮志元嘉六年七月太學博士徐道娛上議曰伏見

太廟烝嘗儀注。皇帝行事畢，出便坐，三公已上獻，太祝送神于門，然後至尊還拜，百官贊拜乃退。博士江邃議：在始不迎，明在廟也；卒事而送節，孝子思也。若不送而辭，是舍親也；辭而後送，是遣神也。孝子不忍違其親，又不忍遣神，是以祝史送神，以成烝嘗之義。舊儀為是。九月，徐邈議禘祫之禮，三年一，五年再，公羊所謂五年再殷祭也，在四時之間，周禮所謂凡四時之間禮也。禮稱天子祫嘗，諸侯烝祫，有田則祭，無田則薦。鄭注：天子先祫然後時祭，諸侯先時祭然後祫。有田者既祭又薦新，祭以首時，薦以仲月。然則大

祭四祀，其月各異。天子以孟月殷，仲月烝；諸侯孟月嘗，仲月祫也。

後魏志　景明二年六月，孫惠蔚上言：祀之大者，莫過禘祫。漢氏拾掇遺篆，淹中之經，孔安所得，唯有卿大夫士饋食之篇，而天子諸侯享廟之祭，禘祫之禮，盡亡。曲臺之記，戴氏所述，然多載尸灌之義，牲獻之數，而行事之法，備物之體，蔑有具焉。今之取證，唯有王制、公羊二書，兩漢魏晉，咸據斯文，以為朝典。　太和十三年五月壬戌，臨皇信堂，引見群臣。詔曰：祭法稱虞氏禘黃帝。大傳曰：禘其祖之所自出，不王不禘。論曰：禘自既灌。詩頌：長發大禘。爾雅：禘大祭也。夏殷四時祭，礿禘烝嘗。周改禘為祠，祭義：春禘秋嘗，亦夏殷祭也。王制：犆礿，祫禘，祫嘗，祫烝。鄭玄解禘：天子祭圜丘曰禘，祭宗廟大祭亦曰禘。三年一祫，五年一禘。祫則合群毀廟之主於太廟，合而祭之；禘則增及百官配食者，審諦而祭之。天子先禘祫而後時祭，諸侯先時祭而後禘祫。魯禮：三年畢而祫，明年而禘。圜丘、宗廟大祭俱稱禘，祭有兩禘明也。王肅稱：天子諸侯皆禘於宗廟，非祭天之祭。郊祀后稷，不稱禘，宗廟稱禘。禘祫一名也，合祭稱祫，審諦稱禘，非兩祭之名。三年一祫，五年一禘，總而互舉之，故稱五

年再殷祭，不言一禘一祫。

唐太廟　東都太廟　昭武廟

禮志　唐武德元年，始立四廟，曰宣簡公、懿王、景皇帝、元皇帝。（三月己巳，立四親廟，六月己卯，追尊）貞觀九年七月辛亥，太宗詔有司定議。諫議大夫朱子奢請立七廟，虛太祖之室以特。於是尚書八座議禮曰：天子三昭三穆與太祖之廟而七。晉宋齊梁皆立親廟六，此故事也。制可。於是祔弘農府君及高祖為六室。（舊紀：貞觀九年七月甲寅，增修太廟為六室）神龍元年，已復京太廟，又立太廟于東都。（五月）議立始祖為七廟，議者欲以涼武昭王為始祖。博士

張齊賢議以為不可。初議立七廟以涼武昭王為始祖于志寧以為非王業所因從之於是以景帝為始祖，而不祔宣帝。劉承慶以王制三昭不合重崇宣帝已而以孝敬為義宗祔于廟由是為七室。睿宗時姚元之宋璟以謂義宗追尊之帝，不宜列昭穆，由是祔中宗，而光皇帝不遷，遂為七室。開元十年六月己巳詔宣帝復祔于正室，謚獻祖，并謚光皇帝為懿祖，又以中宗還祔太廟。十一年五月乙丑一作四月丙辰於是太廟為九室。寶應二年，祧獻懿，祔元宗肅宗，自是之後，常為九室矣。初元宗復祔獻祖詔曰使親而不盡遠而不祧議者遷就其事以謂三昭三穆與太祖祖功宗德三廟不遷為九廟者周制也及敬文武三宗為一代然唐世常為九代十一室商盤孫傳議曰

四百八十九

故廟十一室二十三楹楹十一梁垣墉廣袤稱之

[會要]武德元年六月六日，立四廟於長安通義里。神龍元年五月乙酉東都創置太廟。以武氏故廟為唐太廟開元四年七月十八日，禮官陳正節蘇獻上七廟昭穆議。孝和中宗請同殷陽甲漢成帝為別廟。十一年四月，祭酒徐堅表曰：夏殷周漢立廟不同，一處漢光武中興崇儉，七室共堂，歷代遵行，以為折衷。五月一日，遷中宗于太廟。七月二日，詔曰：祧室宜列為正室，使親而不盡，遠而不祧，廟以貌在，宗由尊立。於是為九室。會昌六年五月，禮儀使奏於太廟東增兩室，定為九代十一室，以全恩敬，從之。

大曆十四年，顏真卿議曰：漢朝近古，故前漢十二帝為祖宗者四而已，後漢以推美為先，光武以下皆有廟號，近代循之，請依三昭三穆之議。大和八年正月丙寅，修太廟。　正觀九年十一月十八日，一本十二月庚戌誠詔太原肇基王業，豐沛義等宛譙，宜別建寢廟。顏師古議曰：郡國造廟，爰起漢初，事不稽古。地理志河中府龍門有高祖廟正觀中置　長慶元年二月，李渤奏太微宮神主請歸祔太廟，東都留守鄭絪奏禮無二主，望盬神龍權宜之制，遵建中矯正之禮。博士王彥威議，周書召誥洛誥，誥有告豐廟洛廟之文，則周人兩都並建宗

四百八

祧至則告饗。凡邑有宗廟先君之主曰都，則兩都宗廟各宜有主。　會昌五年七月，中書門下李德裕奏孟州汜水縣武牢關，太宗擒王竇之地，関城東峰有高祖太宗像在一堂，威靈皆畏，於軒臺風雲，疑還於豐沛，請如漢郡國立廟故事，更造一殿，號昭武廟，制可。紀五年十月作昭武廟于虎牢關地理志汜水西一里伏羲山有昭武廟會昌五年置宗社之典，敬而不私，郡國立廟非古也。以上並會要

唐親享太廟

[會要]紀用甲子太宗二正觀三年正月十日戊午十七年四月十七日庚寅親謁　高宗四永徽三年正月丙

予乾封元年四月八日。總章元年十二月十九日。儀鳳二年正月十四日。中宗一神龍元年十一月六日壬午 睿宗一景雲三年正月一日辛未 玄宗七先天元年十月四日庚子開元六年十一月六日丙申 十七年十一月四日庚寅 天寶元年二月十八日甲午 六載正月十七日丁亥 十載正月九日癸巳 十三載二月八日癸酉 肅宗三乾元元年四月十三日甲寅 上元二年建子月二十九日庚戌 代宗一廣德二年二月二十七日甲戌 德宗四建中元年正月四日庚午 正元元年十一月十日 六年十一月七日己巳 九年十一月九日甲申 憲宗一元和二年正月庚寅 穆宗一長慶元年正月庚子 敬宗一寶慶元年正月庚戌 文宗一大和三年十一月癸巳 武宗二會昌元年正月庚辰 五年正月庚戌 宣宗一大中七年正月癸丑 懿宗二咸通元年十一月丙丁 四年正月己己 僖宗一乾符二年正月庚寅 昭宗二龍紀元年十一月戊申 天復元年四月甲戌 開元五年十月丙子京師修太廟成六年十月有司撰享太廟儀注以祔祭之日車駕發宮上曰祭必先齋所以齋心也宜於齋所設齋宮五日赴宮宿六日質明行事宋璟等言聖情深至請即施行又儀注自大次至殿前施行褥帝不許但履地而行六日上自齋宮步詣太廟十一月丙申親祠

藝文志郭山惲親享太廟儀注三卷 杜甫朝享賦骨以蕭合黏以茅明蝦以慈告祝以孝成福穰穰於絳闕芳菲菲於玉笋 韓愈元和聖德詩正月元日初見宗祖躬執百禮登降拜俯薦于新宮視瞻梁桷慼見容色淚落入俎侍祠之臣助我惻楚乃以上辛於郊用牲 二年正月庚寅朝享廟 至德頓二室嗚咽感動

唐禘祫儀

禮志 會要 上元三年十月三日有司祫享太廟議者以禮緯三年一祫五年一禘公羊五年再殷祭兩義莫能決太學博士史玄璨議祫在禘後三年禘在祫後二年從之開元六年秋祫明年而禘從凡七祫五禘至二十七年祫禘並在一歲有司覺其非乃議請從徐邈先二後三之議 邈謂二禘相去為月六十中分三十置一祫禮部郎崔宗之駁集賢學士陸善經以為先太常卿韋縚請以今年夏禘為殷祭之源五年再殷周而復始從之 由是一禘一祫在五年之間合於再殷之義開元十七年四月十日庚午禘饗太廟九室命有司攝行禮初唐禘祫序昭穆禘各於其室禮官韋縚奏請如王肅

等議禘祫皆序列昭穆從之唐與以景帝為太祖世近在三昭三穆之內至祫禘乃虛東向之位而太祖與群廟列於昭穆代宗祔元肅遷獻懿於是太祖居第一室禘祫正位東向而獻懿不合食凡十八年建中二年九月四日太常博士陳京請別為獻懿立廟至禘祫則享(京本傳同)詔百官議禮儀使顏真卿曰景帝配天尊無與上禘祫暫屈昭穆以申孝尊先質明神之意晉蔡謨等有成議請祫享奉獻主東向懿主居昭景主居穆於是還獻懿祫於廟正元七年十一月二十八日太常卿裴郁言獻懿親盡廟遷居東向非是下群臣議八年正月二十三日左庶子李嶸等七人議復藏二主西夾室吏部郎中柳冕等十二人議請別廟以居二祖工部郎張薦等請自獻而下悉入昭穆虛東向位司勳員外郎裴樞議建石室于寢園考功員外郎陳京言興聖則獻懿曾高祖以曾孫祔曾高廟大順也京兆少尹韋武曰祫則獻祖東向禘則太祖東向仲子陵請遷獻懿於德明興聖廟其月二十七日柳冕上禘祫義證(義一作議)凡十四篇以備顧問三月十二日奏議狀四門博士韓愈質衆議自申其說曰當禘祫獻祖居東向景從昭穆是祖以孫尊

孫以祖屈十一年七月十二日詔于頎等議(十四狀)令尚書省會百官國子儒官定可否二十六日左司郎陸淳奏今議者有四曰藏夾室曰置別廟曰各遷於園曰祔興聖廟唯祔興聖廟庶乎得禮(議者不過三一曰復太祖正位二曰並列昭穆虛東向三曰祫則獻祖禘則太祖迭居東向帝未決)十二年十月辛亥祫祭太廟十九年三月將禘祭京復請詔百官議左僕射姚南仲等獻議五十七封付都省集議王紹等五十五人請奉獻懿主祔興聖廟鴻臚卿王權曰詩清廟祀文王不言大王王季祔后稷廟不敢以私奪公也權據詩禮成文上意遂定十五日丙申定遷二祖于德明興聖廟二十四日禘饗太廟太祖始復東向(京自博士奏議彌二十年乃決)宋朝咸平元年宋湜議曰續曲臺禮正元十年給事中陳京議祫祭圖中睿俱列昭位

唐諸臣廟室著令

志諸臣廟室服器之數視其品開元十二年著令(會要十二年勅)一品二品四廟三品三廟五品二廟嫡士一廟庶人祭於寢及定禮二品以上四廟三品三廟三品以上不須爵者亦四廟(外)有始封為五廟四品五品有兼爵亦三廟六品以下達庶人祭於寢

會要正觀

六年侍中王珪不立廟爲執法所糾天寶元年四月
蕭嵩以私廟近曲江請移他處會昌五年二月勑百
寮不得於京城內置廟於坊內置者准古禮於所居
㕘大中五年十一月一日崔龜從請下太常禮院重
定立廟制度禮院奏遠坊得立廟三品以上不得過
九架三室五間墻室以石廟垣開南門東門有屋餘
准開元禮曲臺禮爲定制

唐祀夏禹廟

舊紀貞觀十二年二月乙丑次陝州祀夏禹廟 狄
仁傑傳持節江南毀吳楚淫祠千七百房止留夏禹
吳太伯季札伍員四祠 宋朝政和四年七月五日
修陝府三門山禹廟
吳越春秋啓使使以歲時春秋祭禹於越立宗廟於
南山之上 後漢志陳留郡雍丘注引曹植禹廟讚
祥符三年九月四日庚辰禮官請祀汾陰前七日以
中祠禮祭伏羲神農漢文廟（河中）舜廟（河西）禹廟（龍
門）湯廟（寶鼎）周文王周公廟（臨晉）武王廟（永樂）黃帝
廟（湖城）用中牢（五年五月河中府於舜井側建廟）六
年十一月四日又以謁太清宮請祠高辛湯廟（應天）
禮如中祠（又見羣祀）景德四年二月庚寅令河南府

建漢高祖廟以時致祭編入正辭錄

建隆四親廟 嘉祐八室圖

建隆元年正月二十三日太常請立宗廟己巳（二十九日）
兵部尚書張昭等議（主客郎中任徹狀）堯舜禹五廟二昭二
穆與始祖商六廟昭穆之外祀契與湯周七廟親廟
之外祀太祖文武魏晉始復七廟之制隋文立高曾
日禰四廟唐因隋制廟止四親請追尊四代號諡立
四廟奏可三月壬戌有司上廟號（高祖朓諡曰文獻廟號僖祖曾祖
珽諡惠元廟順祖祖敬諡簡恭廟翼祖考弘殷諡昭武廟宣祖）九月丙午冊四親廟
而親饗之禮行于乾德元年十一月癸亥開寶四年
十一月戊午之親郊開寶九年三月五日之雩祀太
平興國二年正月十五日禮院言唐長安太廟九室
皆同殿異室其制二十一間四柱東西夾室各一前
後面各三階東西各二側階今太廟四室每室三間
太祖升祔請如長安廟制爲五室室二間詔宗正修
奉至道三年五月有司言唐郊祀錄廟各一屋三間
華飾連以罘罳同殿異室無別設庫屋明文請東西
各增修一間以藏寶冊從之景德四年七月龍圖待
制陳彭年請太廟偏門東門祠官不許乘馬入祥符
二年九月十六日決金水河爲渠環太廟初廟室前

楹狹隘禘祫序昭穆南北不相對嘉祐親祫增築土階張幄帟乃可行禮嘉祐八年六月（已立英宗）禮院請增一室觀文殿學士孫抃等議曰禘祫圖太祖太宗同居昭位南向真宗居穆位北向蓋先朝稽古禮著祀典請增為八室以備天子事七世之禮侍講盧士宗司馬光議僖祖遷西夾室祀三昭三穆抃等再議存僖祖室以備七世之數甲戌廣太廟為八室甲午十二月（四日）脩奉太廟使蔡襄以（今）八室圖進呈（請廣廟室并夾室為十八間宗正丞趙覲請增廣欖陛凡二丈七尺如親祫時先是康定元年十二月十三日同判太常宋祁請七室合楊其門口某洎某宗之廟室詔可）元豐八年八月禮官請祧翼祖元符三年五月禮官言晉成帝時宗廟十室康帝以兄承統不遷京兆府君始增為十一室宜如晉故事崇寧二年五月詔曰景祐欽崇之詔元符尊奉之文思以稱情禮以義起酌鄭氏四親之論取王肅九廟之規奉二祧之靈（宣祖翼祖）還列聖之次四年正月奉僖祖為太廟始祖

乾德親饗太廟

乾德元年十一月十三日帝以親郊齋于崇元殿翌日服通天冠絳紗袍執鎮圭乘玉路鹵簿前導赴太廟宿齋翌日未明三刻帝服衮冕執鎮圭行饗禮于四室自是每行郊祀前一日朝饗太廟如儀（太祖四　親郊朝享三告享西京行雩祀一　太宗五　並親郊朝享　真宗十二　親郊朝享四告行封禪一封禪禮成恭謝一告祀汾陰一汾陰禮成恭謝一聖祖降恭謝一告謁太清宮一東郊恭謝一　仁宗十三　親郊朝享九明堂朝享一祫祭一皆大內恭謝一　英宗一　親郊朝享　神宗六　郊祀朝享四明堂朝享二　哲宗五　郊祀二明堂三　徽宗九　冬祀朝享八宗祀一　高宗十　明堂三上徽宗冊）

端拱二年七月丁亥詔以八月二十四日親饗太廟有司詳定儀注辛丑詔以彗孛停

咸平親饗太廟

咸平二年十一月乙酉饗太廟至太宗室泣下歔欷感動左右

祥符恭謝太廟　儀注　樂章　奉先歌

祥符元年十一月二十三日庚辰詔曰朕祗事上封克成大典二十七日上尊謚禮畢恭謝太廟有司定儀注以聞二十五日壬午詳定所上儀注李宗諤上奠獻樂章二首癸未帝齋于長春殿翌日甲申帝服通天冠絳袍奉太祖太宗尊謚冊寶拜授攝太尉王

旦持節奉冊升輅鑾駕詣廟酌獻六室五年閏十月三日詔以真馭下臨遜知遐冑以今月七日告謝太廟令有司定儀注四日丁卯命置五使如郊禮備三獻庭設宮架登歌鑾駕儀仗增至七千人（舊用二千人）五日李宗諤上奠獻登歌瑞安曲樂章六日帝齋于長春殿翼日辛未恭謝太廟六室帝作奉先歌近臣畢和

天禧元年正月三日癸卯以朝饗太廟誓百官八日戊申奉寶冊升輅九日己酉奉上六室寶冊百官陪列十日庚戌朝享六室二年六月十五日詔太廟每室各置祭器

明道奉慈廟

祥符六年七月有司請奉元德皇后合饗曰母貴由於子子孝本於親后稷諸侯故姜嫄異祭於帝嚳開元王者故昭成祔饗於睿宗明道二年五月丁卯錢惟演請以章獻明肅（劉）章懿（李）二后並祔真宗室下禮官議六月己未禮官言太祖追尊四室以一后配太宗以孝明配太祖室而孝惠孝章別廟真宗以懿德配太宗室禮官援唐昭成肅明故事請以明德同祔祥符三年判宗正趙湘請祔元德詔禮官議六年復請從之今章穆已祔真宗室按帝嚳之妃后稷之母特立廟而祭謂之閟宮請即太廟外立別廟奉二太后神主同殿異室歲時薦饗如太廟七月己丑詔別立廟名自為樂曲八月壬寅學士馮元宋綬等言周立妣廟謂之閟宮梁有小廟唐有儀坤二后廟請名奉慈從之十月己酉祔二后神主于奉慈廟慶曆五年閏五月二十七日詔曰朕有事太廟格于奉慈其議升祔禮十月辛酉升二后祔真宗廟七年七月二十一日詔將來南郊享奉慈廟朕親行之十一月丁酉朝饗太廟奉慈廟（熙寧二年九月辛卯廢奉慈廟）

景祐宗廟薦新禮

雍熙二年十一月十一日以畋獵親射所獲十兔饗太廟（按開寶通禮薦新之儀）淳化三年正月二十六日詔仲春開冰獻羔祭韭景祐二年四月八日己未宗正丞趙良規言月令一歲之間八薦新物周頌潛冬薦魚春獻鮪是其樂章存者通禮著宗廟薦新凡五十餘品（本開元禮）詔禮官議曰本朝惟薦冰著常祀呂紀簡而近薄唐令雜而不經於是更定四時所薦凡二十八物卜日薦獻一以開寶禮六月禮官請四時薦新禮如朔望牙盤食帝后同薦詔可元豐二年七月二十八

日詳定禮文所言孟春薦韭以卵羞以葑仲春薦冰季春薦蔔羞以含桃孟夏以彘嘗麥仲夏嘗雛以黍以瓜季夏羞以芡蔆孟秋嘗粟與稷羞以棗梨仲秋嘗麻稻羞以蒲季秋嘗菽羞以兎栗孟冬羞以雁仲冬麕季冬魚凡二十七物古者薦于寢漢儀嘗韭之屬皆於廟韋玄成傳以為廟歲二十五祠而薦新在焉隋唐因其失然皆不出神主請依韋彤五禮精義但設神座三年十月又言孟饗無祠禴烝嘗之別請春加韭卵夏麥魚秋黍豚冬稻雁以應古禮四年十月十四日又言唐天寶五載四月己亥始詔太廟加常食一牙盤韋彤等議燕私之饌不可瀆其牙盤食請罷從之（先是乾德六年和峴請禘祫時饗如唐天寶之制加牙盤食）十六日詔八廟月祭用牲元祐七年八月從太常丞呂希純之言復用牙盤易名薦羞紹聖元年七月復罷

景祐定三聖崇配

二年五月甲申朔詔王者奉祖宗尚功德禋天祀地則侑神作主審諦合食則百世不遷其令禮官辨崇配之序定二祧之位翼子禮院言王者建廟祐之嚴合昭穆之綴祖一而已始受命也宗無豫數待有德也太祖誕受寳命付畀四海鋪敦燮伐潛黜不端夷澤潞之畔兼淮海之珠東焚吳興右因蜀壘湘楚番禺請吏入朝當此之時天下去大殘蒙更生此萬世之業也太宗提神略席下武纂行天討底定太原由是謹九刑之辟藝四方之貢信賞覈能重食勸分官無煩苛人無恫怨文引搢紳諸儒講道興學炳然與三代同風真宗乾符昭執觀維烈遵考夏諺紹虞巡秘牒岱宗育穀蘱壤翕受瑞福普浸黎元肖翹跂行民有不寧百度已備眷授明辟（以太祖比周后稷太宗真宗比周文之）武洪惟一祖二宗之烈歷選墳誥未有高焉者也請以太祖為定配二宗為迭配其將來皇帝親祠請以三聖皆侑上顯對越之盛次申遹追之感詔恭依十一月乙未郊祀三聖並侑皇祐三年九月辛亥明堂陟配三后（胡宿言唐初始有並配垂拱中有三祖同配之禮開元十一年禮官建議罷之）至道三年詔親郊以太祖太宗並配景祐二年詔太祖定配二宗迭侑復有三聖並侑之詔

皇祐親饗太廟

天聖元年四月乙卯遣官禘饗太廟（禮官言三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏遂以薦饗為禘饗）皇祐二年九月二十五日己酉以大饗明堂具大駕鹵簿通景靈宮行薦饗禮畢齋于太廟翌日庚戌詣七室

行朝饗之禮降神樂作帝密諭樂卿令備其音節禮
儀使請減小次帝拱立益莊辛亥卒饗

皇祐家廟制度

慶曆元年郊赦聽文武官立家廟有司以古今異宜
封爵殊制遂格詔書皇祐二年宗祀禮成宰臣宋庠
請下禮官儒臣議定制度翰林承旨而下奏請自平
章事以上立四廟東宮少保以上三廟器物儀範參
酌以聞十二月甲申朔班家廟之制然廟制卒不立
獨文彥博首奏立廟河南明年七月詔可之至和初
鎮長安訪唐杜岐公舊迹嘉祐元年做而營之一堂
四室旁兩翼之前兩廡及門

嘉祐祫饗

嘉祐四年四月丁卯三日御札曰朕嘗耕耤靈壇宗
祀路寢惟祫饗著禮經追遠奉先莫斯為重以孟冬
詣太廟行祫饗之禮詳定儀注五日以宰臣富弼為
祫饗大禮使韓琦禮儀使樞密宋庠儀仗使參政曽
公亮橋道使樞副程戡鹵簿使六月六日戊辰同判
宗正趙良規言太祖虛東向之位詔兩制臺諫禮官
集議王舉正議曰大祫以合昭穆辨尊卑必以受命
之祖居東向之位本朝以太祖為受命之君然僖祖

以降四廟在上故每遇大祫止合昭穆而虛東向魏
晉以來亦用此禮今親饗之盛宜如舊為便詔恭依
七月丁巳命允弼亞獻允良三獻九月癸巳朔內出
御製樂章舞名下太常肄習十月二日命樞密臣昇
南郊告天地三日甲子詔百官習儀尚書省九日庚
午帝齋于大慶殿十一日壬申乘大輦至景靈宮薦
享畢齋于太廟十二日癸酉五鼓帝自齋殿常服乘
輿至大次改服袞冕行祫享禮韓琦為禘祫禮頌賀明還宮
御紫宸殿受賀升宣德門肆赦戊寅百官加恩二十
一日壬午詣萬壽觀恭謝二十六日丁亥集英殿飲

福大宴 按禘祫大祭也周制禘以夏祫以秋閟宮傳
曰諸侯禘則不祫惟天子兼之馬融王肅有禘大祫
小之論鄭元注二禮又以祫大禘小杜佑通典論禘
祫取鄭說之長且引公羊曰大事於太廟大事者祫
也唐開元中太常又有先二後三之議 熙寧五年
三月八日中書門下言治平四年閏三月敕遷僖祖
主藏夾室宜詳議四月三日翰林學士元絳等五人
議以僖祖為太祖天章待制孫固請別為僖祖之室
十月十一日張師顏等三人議築別廟蘇梲議以僖
祖祔景靈宮章衡等請以為始祖配感生帝十一月

中書請以僖祖為太廟始祖孟春配感帝遷順祖夾室八年四月乙亥詔禘祫奉僖祖東嚮餘見後紹興二年十月十二日太常言五禮新儀太廟三年一祫以孟冬以時饗所擇日祫饗二十七年五月又言祫饗設七祀配享功臣及冬饗設功臣臘饗七祀並如政和新儀

元豐薦饗儀

元豐六年十一月五日丙午親郊前期三日奉仁英徽號册寶于太廟翼日薦享景靈宮禮畢帝服通天絳紗乘玉輅至太廟帝却乘輿步入廟趨至齋宮翌日鞾袍至大次有司奏中嚴外辦禮儀使請行事帝衮冕執大圭宮架樂作帝再拜搢圭洗瓚訖執鎮圭詣僖祖室奏瑞安曲奠鎮圭於繅藉執大圭奠瓚奉幣至次室行事如前儀帝至位興安之樂作文舞九成奉俎豆豐安樂作武舞進正安之樂作帝詣飲福位登歌樂作樂止僖安樂作太常博士徧祭七祠配饗功臣賜胙奉神主入祏室禮儀使奏禮畢轉仗赴南郊自元豐元年命樞密學士陳襄等詳定郊廟奉祀禮文正歷代典禮之失至是薦饗之儀粲然一新

宋朝廟制

東京太廟舊十六楹為七室東西二楹為夾室康定元年冬趙希言請倣古制每主為一廟一寢不從及元符三年哲宗祔廟七室已滿僖祖至神宗乃祔哲宗主於東夾室逮崇寧二年始改三年九月癸巳詔酌鄭氏四親之論取王肅九廟之規參合二家之言著為一代之典　中興太廟在瑞石山之左紹興四年創會要五年二月十七日始高宗在惟揚寓神主于壽寧寺己酉南渡禮官李陵遣人負神主以行建炎四年自海道還神主留溫州十月四日奉安紹興三年十月二十七日禮官江端友請建太廟正殿七楹分為十三室祖宗十一室二夾室五年迎溫州神主及福州啓運宮神御七年四月二日更築太廟于建康十二月十一日復奉神主還臨安十二年五月二十六日以奉徽宗主修建別廟殿室三間十三年秋增修宿齋所十六年新祭器將成而室隘不能陳列三月乙未禮官巫伋請增建於是從西增六楹通舊十三楹每楹為一室東西二楹為夾室五月作祏室藏主又作西神門冊寶殿祭器庫十九年五月修齋殿　太廟自仁宗以來祀七世崇寧初建九廟奉翼宣祖歸本室及升祔欽宗始祧翼祖淳熙末祀九世十二室紹熙五年升祔孝

宗祧僖宣二祖及光宗升祔復不祧今又祀九世矣
初孝惠孝章淑德章懷四后未入廟元豐六年七
月乙卯始祔廟室初議不發冊太常博士王古言升
祔之重由發冊而後顯乃詔升祔比太廟親祠用竹
冊 元符三年八月二十壬日徽宗詔禮官議仁宗
神考廟制十一月二十八日盛次仲等議永祀不祧
與天無極 十月二十六日詔石室制度依周制尺為
室去地六尺一寸

紹興太廟行款謁禮

紹興三年十月二十七日太常少卿江端友奏請修
郊五年四月十五日辛未奉迎太廟神主詔行款謁
禮十七日太常草具其儀悉從簡約五月二日車駕
詣大廟行款謁禮 先是二月四日詔張錯奉迎十七
日詔臨安府建太廟

紹興饗太廟

七年八月五日詔朝獻景靈宮饗太廟將改用緋十
三年正月戊戌 旰 一上徽宗冊寶己亥親饗太廟於
櫺星門外降輅不鳴鞭丙午禮部侍郎王賞言前數
日陰雲欲雪及致齋行事日景融明享徽宗室涕泗
淋然酌獻畢不御小次請宣付史館以昭聖孝 王鈇獻觀

親享太廟賦 飲福用金爵設七祀配享功臣于殿下 先是十二年冬禮官言 十月十二日
禮官上郊祀前一日朝饗太廟儀注陳設至飲福神
主入室三十二年六月 孝宗即位 已禮官請詣太廟別廟
行朝饗禮 用竹冊十二製樂章 十三日定親饗儀注
前期兵部設黃麾仗飲福用玉爵七月十四日親饗
隆興二年十二月晦日以郊祀前一日朝饗乾道九
年十一月八日太廟行禮陰雲閣雨既成謁饗瑞雪
應時

孫洙曰漢四時車駕嘗出饗廟及八月飲酎以盡孝
思唐禮有親饗之制而一世不過再三國家每歲四

孟及季冬凡五享三年一祫五年一禘皆有司侍祠
天子未嘗親事唯三歲親郊一行告廟之禮而五神
御殿酌獻一歲徧焉是失禮經之意循近世之失也
元豐六年十月庚辰太常丞呂升卿言禮莫重饗
帝木開乃於致齋先享宗廟獨唐立老子廟號太清
宮每歲郊祀躬薦焉終唐世行之莫知其非今郊宜
罷饗廟或止至太祖一室告以侑神之意繼今別修
太廟躬祠之制歲五大饗乘輿親臨其一則祀天饗
親兩得其當不行 或曰周公祀文武於洛邑非原
廟邪朱氏曰此固禮之變也然設於別都不設於京

師及所幸郡國又不聞以果獻之褻禮施焉則與漢異矣。

紹熙正太祖東嚮

熙寧五年章衡等議以僖祖為始祖六年正月辛亥奉僖祖配感生帝而太祖未正東嚮紹興初董弅王普朱震等相繼有請淳熙元年趙粹中集前後所論奏陳尤切紹熙五年九月孝宗祔廟有期上祧宣祖禮官曾三復請正太祖東嚮鄭僑等集議從之室居第一祫則東嚮初英宗既祔祧僖祖於西夾室熙寧王安石請祔僖祖為始祖居第一室祫祭居東嚮之

位馮京司馬光等引經爭之自熙寧至紹熙一百四年而藝祖始居第一室正東嚮之位

紹熙廟議圖

五年九月詔以孝宗祔廟當議宗廟迭毀之次禮部侍郎許及之太常少卿曾三復等請遷僖宣而奉太祖居第一室祫享則正東嚮之位詔恭依閏十月癸亥且令後議二祖祧主奉安之所丙寅侍講朱熹以議狀申省大指以謂僖祖為始祖百世不遷之廟不當祧毀合仍居第一室宣祖太祖太宗真仁英宗六室皆在三昭三穆之外而太祖太宗仁宗功德茂盛宜準周之文武百世不遷號為世室其宣祖真宗英宗遷於西夾室以從順翼祖之後祫享則序昭穆於堂上而時享不及焉神哲徽欽高孝六室為親廟時享祫享如儀異時迭毀則三昭三穆以次而遷唯高宗受命中興異時雖或親盡當如仁宗故事別為世室百世不遷蓋雖通為十室而三世室自在三昭三穆外其始祖之廟與三昭三穆正合七世之文如劉歆說而兄弟相繼各為一世先儒亦有定議并考古今為圖四紙其說甚備且謂它日恢復中原還反舊京又當別考古制世為一廟革去東漢以來同堂異室之陋而廟堂持之不上獨奏禮官從臣所論為別廟奉四祖熹又別定兩圖以見意丁卯引對又以所論圖說奏陳

朱氏曰周禮建國之神位左宗廟五廟當在公宮東南孫毓以為外為都宮太祖在北二昭二穆以次而南蓋太祖之廟始封之君居之昭之北廟二世之君居之穆之北廟三世居之昭南廟四世居之穆南廟五世居之廟皆南向各有門堂室寢而牆宇四周太祖廟百世不遷餘廟六世後每一世一遷其遷也新祔其班之南廟南廟主遷北廟昭祔則穆者不遷

穆祔則昭者不動北廟親盡則遷其主于太廟之夾室謂之祧凡廟主在本廟室中皆東向祫于太廟則太祖自如羣昭列北牖下南向羣穆列南牖下北向南向取其向明謂之昭北向取其深遠謂之穆群廟之列左昭右穆祫祭之位北昭南穆也宗廟之制但以左右為昭穆不以昭穆為尊卑五廟同為都宮則昭左穆右外不失其序一世為一廟則昭穆不相見內各全其尊大祫會於一室然後序尊卑之次凡已毀未毀之主畢陳而無所易四時之祫不陳毀廟之主禮未有考意或特設位云云周后稷為太祖組紺

居昭北廟太王居穆北廟王季昭南廟文王穆南廟成王時組紺祧王季遷而武王祔云云至文王親盡當祧以有功當宗別立一廟於西北謂文世室至武王當祧亦以有功別立一廟於東北謂武世室而為七廟矣穆之祧者藏文世室昭之祧者藏武世室而劉歆謂三昭三穆與太祖廟七文武不在數中與諸儒少不同前代說者多是歆

洛邑成而作清廟魯宇複而新閟宮　禘王者之大祭也既立始祖之廟又推始祖所自出之帝祀於始祖之廟而以始祖配之也　祫以昭穆合食于太祖以審諦尊卑　虎鳳宸儀山龜袞裳　亹亹褆福禋禋降瑞　致愛則存致慤則著　祭之日入室僾然必有見乎其位周還出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾然必有聞其歎息之聲

玉海卷第九十七終

先王之於祖有仁以盡其愛有義以斷其恩

玉海卷第九十八

浚儀王應麟伯厚甫

郊祀

封禪

袁宏曰夫揖遜受終必有至德於天下征伐革命則有大功於萬物是故王者初基則有封禪之事以其成功告於神明者也夫東方者萬物之所始山嶽者靈氣之所宅故求之物本必於其始取其所通必於其宅崇其壇場則謂之封明其代興則謂之禪然則封禪者王者開務之大基也德不周洽不得擅議斯事功不弘濟不得髣髴斯禮曠代一有其道至高故自黃帝堯舜至三代各一得封禪未有中修其禮者也夫神道正一其用不煩天地易簡其禮尚質故藉用白茅貴其誠素器用陶匏取其易從然封禪之禮簡易可也若夫白函玉牒非天地之性也　文中子曰封禪之費非古也徒以夸天下其秦漢之侈心乎

伏羲黃帝封泰山

管子齊威公旣霸會諸侯於葵丘欲封禪管仲曰古者封泰山禪梁父者七十有二家而夷吾所記者十有二焉昔無懷氏封泰山禪云云(鄭氏曰無懷氏古之王者在伏羲前　莊子服虔曰云云在梁父東山名也晉灼曰山在蒙陰縣故城東北下有云云亭)虙羲封泰山禪云云神農封泰山禪云云炎帝封泰山禪云云(李奇曰炎帝神農後子孫也　愚按神農即炎帝也分為二妄矣)黃帝封泰山禪亭亭(服虔曰在牟陰晉灼曰地理志鉅平有亭亭山祠)顓頊封泰山禪云云帝佶(嚳)封泰山禪云云堯封泰山禪云云舜封泰山禪云云禹封泰山禪會稽湯封泰山禪云云周成王封泰山禪社首(名在鉅平南十二里　戴禮云成王封泰山此禪梁父)大皆受命然後得封禪云云古之封禪鄗上黍北里禾所以為盛江淮之間一茅三脊所以為藉東海致比目之魚西海致比翼之鳥物有不召自至者十有五(比目魚謂之鰈比翼鳥謂之鶼)　禮記注引孝經說曰封乎泰山考績燔燎禪乎梁甫刻石紀號　禮記疏引白虎通孔子曰三皇禪於繹繹之山五帝禪於亭亭之山三王禪於梁甫之山　梁許懋謂燧人之前世質民淳安得泥金檢玉結繩而治安得鐫文告成

黃帝封東泰山

漢郊祀志太初三年公玉帶曰黃帝時雖封泰山然風后封鉅岐伯令黃帝封東泰山(在琅邪朱虛有小泰山)禪凡山(在朱虛)合符天子旣令設祠具東泰山卑小令祠官

禮之不封其後令勝奉祠候神物復還泰山修五年
之禮
黃帝山川封禪
見羣祀類
周成王封泰山 又見上
漢郊祀志周成王封泰山禪於社首注應劭曰山名
在博縣晉灼曰在鉅平南十二里師古曰晉說是也
大戴禮成王封泰山禪梁父
詩時邁巡守告祭柴望也箋巡行邦國至于方岳之
下而封禪 武王

漢武帝封泰山 封禪儀 增修封禪
禮中嶽 靈星祠 禮肅然 禮石閭
玉牒 封禪議對

紀元封元年冬上巡朔方歸甘泉春正月幸緱氏遂
東巡東海上夏四月癸卯還登封泰山降坐明堂詔
曰朕以眇身承至尊兢兢焉惟德菲薄不明于禮樂
故用事八神遭天地況施著見景象屑然如有聞呼嚻
萬歲震于珍物欲止不敢遂登封泰山至于梁父然後
升禮肅然山名自新嘉與士大夫更始其以十月為元
封元年行所巡至博奉高蛇丘歷城梁父民田租逋
賦貸已除加年七十以上孤寡帛人二匹四縣毋出
今年算賜天下民爵一級女子百戶牛酒注孟康曰
王者功成治定告成功於天封崇也助天之高也刻
石紀號有金策石函金泥玉檢之封焉應劭曰封者
壇廣十二丈高二丈階三等封於其上示增高也刻
石紀績也立石三丈二丈一作一尺其詞曰後漢志注風俗通引事
天以禮立身以義事親以孝育民以仁四守之內莫
不郡縣四夷八蠻咸來貢職與天無極人民蕃息天
祿永得尚元酒玉俎生魚下禪梁父祀地主示增廣
此古制也武帝封廣丈二尺高九尺其下有牒書秘

語郊祀志其來年冬元鼎六年冬上議曰古者先振兵
釋旅然後封禪乃遂北巡朔方勒兵十餘萬騎還祭
黃帝橋山釋兵涼如地名上曰吾聞黃帝不死有冢何
也或曰黃帝以仙上天羣臣葬其衣冠既至甘泉為
且用事泰山先類祠泰一師古曰類謂以事類而祭之也自得寶
鼎上與公卿諸生議封禪封禪用希曠絕莫知其儀
體而羣儒采封禪尚書周官王制之望祀射牛事齊
人丁公年九十餘曰封禪者古不死之名也秦始皇
不得上封陛下必欲上稍上即無風雨遂上封矣上
於是乃令諸儒習射牛草封禪儀索隱曰應劭漢官儀見應天子

既聞公孫卿及方士之言黃帝以上封禪皆致怪物
與神通欲放黃帝以接神人蓬萊高世比德於九皇
而頗采儒術以文之羣儒既已不能辯明封禪事又
拘於詩書古文而不敢騁上為封禪祠器示羣儒或
曰不與古同徐偃又曰太常諸生行禮不如魯善周
霸屬圖封事於是上黜偃霸而盡罷諸儒弗用三月
廼東幸緱氏按武紀元封元年春正月行幸緱氏詔曰朕用事華山至于中嶽禮登
中嶽太室從官在山上聞若有言萬歲云問上上不
言問下下不言於是以三百戶封太室祠奉祠命曰
崇高禁毋伐其山木上因東上泰山泰山草木未生

廼令人上石立之泰山顛遂東巡海上禮祠八神齊
人之上疏言神怪奇方者以萬數廼益發船令言海
中神仙者數千人求蓬萊神人公孫卿持節常先行
候名山至東萊言夜見大人長數丈羣臣有言見一
老父牽狗言吾欲見鉅公鄭氏曰天子也為天下父故曰鉅公師古曰鉅大也
已忽不見上既見大迹未信及羣臣又言老父則大
以為仙人也宿留海上與方士傳車及間使求神
仙人以千數四月還至奉高上念諸儒及方士言封禪
人人殊不經難施行天子至梁父禮祠地主至乙卯
令侍中儒者皮弁縉紳射牛行事封泰山下東方如

郊祠泰一禮封廣丈二尺高九尺其下則有玉牒書書
秘禮畢天子獨與侍中奉車子侯上泰山子侯霍去病子也
亦有封其事皆禁明日下陰道丙辰禪泰山下阯東
北肅然山如祭后土禮天子皆親拜見衣上黃而盡
用樂焉江淮間一茅三脊為神藉五色土益雜封縱
遠方奇獸飛禽及白雉諸物頗以加祠兕牛象犀之
屬不用皆至泰山然後去封禪祠其夜若有光晝有
白雲出封中天子從禪還坐明堂羣臣更上壽下詔
改元元封元年語在武紀又曰古者天子五載一巡
狩用事泰山諸侯有朝宿地其令諸侯各治邸泰山

下天子既已封泰山無風雨其秋有星孛于東井後
十餘日有星孛于三能望氣王朔言候獨見填星出
如瓜食頃復入有司皆曰陛下建漢家封禪天子報
德星云元封三年夏旱據改元後又有[illegible]年冬[illegible]如是則舉[illegible]封事合見三年[illegible]當
致公孫卿曰黃帝時封則天旱乾[illegible]三歲[illegible]暴所封之土
令乾也上乃下詔天旱意乾封乎其令天下尊祠靈星
五年四月至奉高修封焉詔曰朕巡荊揚輯江淮物
會大海氣以合泰山上天見象增修封禪武紀云春三月還至泰
山增封夏四月詔曰云云太初元年冬十月行幸泰山十一月甲
子朔旦冬至祀上帝於明堂後每脩封其贊饗白天

增授皇帝泰元神策周而復始皇帝敬拜泰山十二月甲午朔上親禪高里云云其後復還泰山修五年之禮如前而加禪祠石閭石閭者在泰山下阯南方方士言僊人閭也紀太初三年四月還修封泰山禪石閭其後五年復至泰山修封紀天漢三年三月修封還過祭常山自封泰山後十二歲而周徧於五嶽四瀆矣後五年復至泰山修封東幸琅邪禮日成山登之罘浮大海用事八神延年又祠神人於交門宮若有鄉坐拜者云紀太始三年二月幸琅邪禮日成山登之罘浮大海四年三月行幸泰山甲申修封丙戌禪石閭四月幸不其祠神人于交門宮後五年上復修封于泰山東游東萊臨大海紀征和四年正月行幸東萊臨大海三月還幸泰山修封癸巳禪石閭泰山五年一修封武帝凡五修封

兒寬傳 上欲議倣古巡狩封禪事諸儒對者五十餘人未能有所定先是司馬相如病死有遺書頌功德言符瑞足以封泰山上奇其書以問寬寬對曰享薦之義不著於經以為封禪告成合祛天地神祇祇戒精專以接神明總百官之職各稱事宜為之節文惟聖王所由制定其當非羣臣之所能列今將舉大事優游數年使羣臣得人人自盡終莫能成惟天子建中和之極兼總條貫金聲而玉振之以順成天慶垂萬世之基上然之乃自制儀采儒術以文焉旣成將用事拜寬為御史大夫從東封泰山還登明堂寬上壽曰三代改制屬象相因間者聖統廢絕陛下發憤合指天地祖立明堂辟雍宗祀泰一六律五聲幽贊聖意神樂四合各有方象以承嘉祀為萬世則天下幸甚將建大元本瑞登告岱宗發祉闓門以候景至癸亥宗祀日宣重光上元甲子肅雝永享光輝充塞天文粲然見象日昭報降符應臣寬奉觴再拜上千萬歲壽制曰敬舉君之觴太平之世日抱重光謂日有重光也將甫始之辭也太元初歷也本瑞謂白麟寶鼎之屬也以候景至冬至之景也上元甲子太初元年甲子朔旦冬至也

司馬相如傳 其遺札言封禪事所忠奏焉天子異之相如旣卒五歲上始祭后土八年遂禮中岳封于泰山至梁父禪肅然

東方朔傳 朔之文辭有封泰山篇

藝文志 禮家有封禪議對十九篇武帝時漢封禪羣祀三十六篇古封禪羣祀二十二篇小說家有封禪方說十八篇武帝時

風俗通 岱宗上有金篋玉策能知人年壽脩短漢武帝探策得十八因倒讀曰八十果壽長八十

後漢志 東萊黃縣注地道記曰東二百三十里有始皇漢武帝二碑

漢禮登中嶽 太室祠

紀元封元年春正月幸緱氏詔曰用事華山至于中
嶽獲駮麃見夏后啓母石翌日親登崇高御史乘屬
在廟旁吏卒咸聞呼萬歲者三登禮罔不荅其令祠
官加增太室祠禁無伐其草木以山下戶三百為之
奉邑名曰崇高獨給祠 郊祀志三月東幸緱氏禮登中嶽太室
志潁川崇高武帝置以奉太室山是為中嶽有太室 地理
少室山廟古文以為外方山 後紀永平六年十二月幸陽
城遣使者祠中岳熹平五年四月復崇高山名為嵩
高山 東觀記靈帝使中郎將堂谿典請雨因上言改崇高山為嵩高 魏明帝太和
四年八月辛巳以特牛祠中嶽 括地志嵩高山亦名

太室在洛州陽城縣西北二十三里 嵩高山記山高
二千八百丈周迴七十五里

漢武封壇

史記正義伍緝之征記曰漢武封壇廣丈三尺高丈
尺下有玉籙書以金銀為鏤封以璽

漢建武封泰山 柴望岱宗 元封舊儀
刻石文 玉牒 河雒圖記

紀中元元年 綠北執之歲 春正月丁卯東巡狩二月己卯
幸魯進幸太山北海王興齊王石朝于東嶽辛卯柴
望岱宗登封太山甲午禪于梁父 注封謂聚土為壇禪謂除地而祭 續

漢志曰時上御輦升山即位於壇南北面尚書令奉玉牒檢皇帝以寸二分璽親封之藏玉牒已復石覆訖尚書令以五寸印封石檢畢皇帝再拜禪祭地于梁陰以高后配山川羣神從祀焉 四月癸酉
車駕還宮己卯大赦天下復嬴博梁父奉高勿出今
年租田芻藁改年為中元 志建武三十年二月羣
臣上言宜封禪泰山詔書曰即位三十年百姓怨氣
滿腹何事汙七十二代之編錄不許三十二年正月
上齋夜讀河圖會昌符曰赤劉之九會命岱宗不謹
克用何益於承誠善用之姦偽不萌感此文乃詔中
郎將梁松等復案索河雒讖文言九世封禪事者松等
列奏乃許焉 注東觀書曰有司奏河雒圖[illegible]凡三十六事與博士充等議請親定[illegible]文人常奏議

乃求元封時封禪故事議所施用有司奏當
方石再累置壇中皆方五尺厚一尺用玉牒書藏方
石牒厚五寸長尺三寸廣五寸有玉檢又用石檢十
枚列於石旁東西各三南北各二皆長三尺廣一尺
厚七寸檢中刻三處深四寸方五寸有蓋檢用金縷
五周以水銀和金以為泥玉璽一方寸二分一枚方
五寸方石四角又有距石皆再累枚長一尺厚一尺
廣二尺皆在圓壇上其下用距石十八枚皆高三尺
厚一尺廣二尺如小碑環壇立之去壇三步距石下
皆有石跗入地四尺又用石碑高九尺廣三尺五寸

厚尺二寸立壇丙地去壇三丈以上以刻書上以用
石功難又欲及二月封故詔松欲因故封石空檢更
封而已松上疏爭之以為登封之禮告功皇天垂後
無窮以為萬民也承天之敬尤宜章明奉圖書之瑞
尤宜顯著今因舊封竄寄玉牒故石下恐非重命之
義受命中興宜當特異以明天意遂使泰山郡及魯
趣石工宜取全清石無必五色以印工不能刻玉牒
故用丹漆書之會求得能刻玉者遂書秘刻方石中
合容玉牒二月上至奉高注應劭漢官馬第伯封禪儀記曰車駕正月二十八日發雒陽宮二月九日到魯十日魯遣宗室諸劉及孔氏瑕丘丁氏上壽十一日發十二日宿奉高十五日始齋泰山上石二枚狀博平圓九尺此壇上石也其一石武帝時用五車不能上因置山下為屋號五車石云云十九日車駕之山雲氣成宮闕百官並見之二十一日夕牲時白雲廣一丈遣侍御
史與蘭臺令史將工先上山刻石文曰維建武三十
有二年二月皇帝東巡狩至于岱宗柴望秩于山川
班于羣神遂覲東后從臣太尉憙行司徒事特進高
密侯禹等漢賓二王之後在位孔子之後褒成侯序
在東后蕃王十二咸來助祭河圖赤伏符曰劉秀發
兵捕不道四夷雲集龍鬬野四七之際火為主河圖
會昌符曰赤帝九世巡省得中治平則封成合帝道
孔矩則天文靈出地祇瑞興帝劉之九會命岱宗誠

善用之姦僞不萌赤漢德興九世會昌巡岱皆當天
地扶九崇經之常漢大興之道在九世之王封于太
山刻石著紀禪于梁父退省考五河圖合古篇曰帝
劉之秀九名之世帝行德封刻政河圖提劉子曰九
世帝方明聖持衡拒九州平天下雒書甄曜度曰赤
三德昌九世會修符合帝際勉刻封孝經鉤命決曰
予誰行赤劉用帝三建孝九會修專茲竭行封岱青
河雒命后經讖所傳昔在帝堯聰明密微遜與舜庶
後裔握機王莽以舅后之家三司鼎足冢宰之權勢
依託周公霍光輔幼歸政之義遂以篡叛僭號自立
宗廟墮壞社稷喪亡不得血食十有八年揚徐青三
州首亂兵革橫行延及荊州豪傑并兼百里屯聚
往往僭號北夷作寇千里無煙無雞鳴犬吠之聲皇
天睠顧皇帝以匹庶受命中興年二十八載興兵起
是以中次誅討十有餘年罪人則斯得黎庶得居爾
田安爾宅書同文車同軌人同倫舟輿所通人迹所
至靡不貢職建明堂立辟雍起靈臺設庠序同律度
量衡修五禮五玉三帛二牲一死贄吏各修職復于
舊典在位三十有二年年六十二乾乾日昊不敢荒
寧涉危歷險親巡黎元恭肅神祇惠恤耆老理庶遵

古聰允明恕皇帝唯謹河圖洛書正文是月辛卯柴
登封太山甲午禪于梁陰以承靈瑞以為兆民永茲
二字垂于後昆百寮從臣郡守師尹咸蒙祉福永永
無極秦相李斯燔詩書樂崩禮壞建武元年已前文
書散亡舊典不具不能明經文以章句細微相況八
十一卷明者為驗又其十卷皆不昭晳後有聖人正
失設刻石記（注班固典引曰作者七十有四人右封禪七十二君加以二漢）二十二
日辛卯晨燎祭天於泰山下南方羣神皆從用樂如
南郊諸王王者後二公孔子後褒成君皆助祭事畢
將升封或曰泰山雖已從食於柴祭今親升告功宜

玉海卷九十八　十三

有禮祭於是使謁者以一特牲於常祠泰山處告祠
泰山如親耕貙劉先祠先農先虞故事至食時御輦
升山日出後到山上更衣早餔時即位于壇北面羣
臣以次陳後西上畢位升壇（注虎賁戟臺下）尚書令奉玉
牒檢皇帝以寸二分璽親封之訖太常命人發壇上
石尚書令藏玉牒已復石覆訖尚書令以五寸印封
石檢（注論衡曰光武升封天晏然無雲太平之應也）事畢皇帝再拜羣臣稱
萬歲（注音動山谷有氣屬天）命人立所刻石乃復道下（注封禪儀曰
畢明日上壽宿奉高三十里明日發至梁甫九十里夕牲）二十五日甲午禪祭
地于梁陰以高后配山川羣神從如元始中北郊故

事（注封禪儀曰功效如彼天如此羣臣上壽國家不御）應四月已卯大赦天下
以建武三十二年為中元元年復博奉高嬴勿出元
年租芻藁以吉日刻玉牒書函藏金匱璽印封之乙
酉使太尉行事以特告至高廟乃奉匱藏于廟室西
壁石室高主室之下　張純傳　建武三十年奏上宜
封禪曰自古受命而帝治世之隆必有封禪以告成
功焉書曰歲二月東巡狩至于岱宗柴則封禪之義
也陛下受中興之命平海內之亂黎元安寧夷狄慕
義今攝提之歲蒼龍甲寅（注太歲在寅曰攝提格建武三十年歲在甲寅）
德在東宮宜及嘉時以二月東巡狩封于岱宗中元

玉海卷九十八　十四

元年帝乃東巡岱宗以純視御史大夫從幷上元封
舊儀及刻石文　趙熹傳　建武三十年上言封禪正
三雍之禮中元元年從封泰山　紀　章帝元和二年
二月辛未幸太山柴告岱宗有黃鵠三十從西南來
經祠壇上東北過于宮屋安帝延光三年二月辛卯
幸太山柴告岱宗（注志元和二年二月至泰山修光武山南壇兆辛未柴祭天地羣神如
故事延光三年上東巡狩至泰山柴祭如元和三年故事）魏明帝使高堂隆草
封禪儀以不行　晉太康元年九月庚寅衛瓘等奏
封禪不許

漢封禪儀記　紀號石　泰山銅物　日

觀　玉盤、玉龜

後志注應劭漢官馬第伯封禪儀記曰建武三十二年車駕正月二十八日發雒陽宮二月九日到魯遣守謁者郭堅伯將徒五百人治泰山道十日魯遣宗室諸劉及孔氏瑕丘丁氏上壽受賜皆詣孔氏宅賜酒內十二日宿奉高十五日始齋馬第伯自云某等七十人先之山虞觀祭山壇及故明堂宮觀治石石二枚狀博平圓九尺此壇上石也其一石武帝時石也時用五車不能上因置山下為屋號五車石四維距石四枚檢石十枚紀號石高一丈二尺廣三尺厚

尺二寸名曰立石一枚刻文字紀功德是朝上山晡後到天門郭使者得銅物銅物狀如鍾又方柄有孔莫能識疑封禪具也得之者汝南召陵人姓楊名通東上一里餘得木甲木甲者武帝時神也東北百餘步得封所秦始皇立石及闕在南方漢武在其北東山名曰日觀日觀者雞一鳴時見日始欲出長三丈所秦觀望見長安吳觀望見會稽周觀望見齊西北有石室實南有玉盤中有玉龜山南神泉飲之清美郭璞注山海經曰泰山從山下至頭四十八里二百步

魏志太和中蔣濟上疏宜遵古封禪使高堂隆撰其禮儀北史魏收傳試為封禪書下筆便就文將千言梁書許懋傳時有請會稽封禪者武帝因集儒學士草封禪儀將行焉懋建議獨以為不可帝嘉納焉

隋封禪圖

隋書開皇九年平陳咸願登封七月丙午詔禁絕紀兗州刺史薛胄遣博士登泰山觀古跡撰封禪圖及儀上之傳十四年百官固請命牛弘辛彥之等撰定儀注十五年春車兗州次岱嶽為壇如南郊服袞冕

備法駕行禮遂詣青帝壇而祭志未嘗升山也唐志

唐正觀封禪禮　儀注

志太宗已平突厥年穀屢豐羣臣請封泰山太宗初頗非之已而遣杜正倫行泰山上七十二君壇迹會要正觀初羣臣累請魏徵以為不可六年太宗問禮官兩儀封禪儀注遣杜正倫行泰山上至十一年始議封禪乃命顏師古魏徵等集名儒博士議於是房元齡魏徵楊師道博采衆議奏之上其議曰為壇泰山下祀昊天上帝玉牒玉檢王策四已祀而歸格于廟盛以金匱緘以金繩封以金泥印以受命璽而玉牒藏於山又為告至壇以燔柴告至望秩羣神遂著于禮

顏師古傳 帝將有事泰山。詔公卿博士雜定其儀。而論者爭為異端。師古奏臣撰封禪儀注書在十一年。于時諸儒謂為適中。於是以付有司。多從其說。會要十一年。師古奏議曰。今請祭於山下。封於山上。云云。十三年。房元齡等遂采師古之議附于新禮。以為定式。二十一年。詔以來年有事泰山。八月。以河北大水而止。

實録 正觀五年正月。朝集使趙郡王孝恭等請封禪。手詔不許。十二月己亥。朝集使表請。帝曰。未遑。六年。百僚又請。不許。十一年。帝將有事封禪。國子博士劉伯莊等皆上封禪事。言新禮簡略。勑名儒及顏師古朱子奢參議得失。議者數十家。遞相駁難不決。於是元齡證師道采衆議以為永式。十四年十月甲戌。趙王元景等表請。壬辰詔從之。通鑑十四年十一月丙子。百官表請。許之。更命諸儒詳定儀注 十五年三月庚辰。肅州言所部川原遍生芝草。先是百僚及雍州父老詣朝堂表請。四月辛卯朔。詔以來歲二月有事于泰山。紀同 詔太常卿韋挺為檢校封禪大使。禮部侍郎令狐德棻副焉。秘書少監顏師古奏臣撰禮書在十一年春。詔公卿定可否。多從師古之禮。六月己酉。有星孛太微宮。辛亥。起居郎褚遂良進曰。行至洛陽。彗星輒見。或有未允合者。丙辰。停封泰山。紀同 二十年十一月。司徒無忌等表請。十二月己丑。又請。詔有司議方石圜壇之制。草封禪射牛之禮。脩造羽儀輦輅送洛陽宮。二十一年正月丁酉。詔以二十二載仲春有事泰山。司空元齡等議。社首去泰山五里。是周家禪處。請禪社首。八月壬戌。停。謝偃傳 正觀間獻玉牒真紀勸登封。藝文志 令狐德棻皇帝封禪儀六卷。儀注類。

玉海九十八　七　德明

唐高宗封泰山　封禪碑　録　舞鶴萬歲景雲臺

紀 高宗麟德二年十月丁卯。如泰山。乾封元年。印麟德三年正月戊辰。封于泰山。庚午。禪于社首。以皇后為亞獻。壬申。大赦改元。賜文武官勲爵。民年八十以上版授下州刺史司馬縣令。婦人縣君。二十以上至八十賜古爵一級。民酺七日。免所過今年租賦。給復齊州一年半。兗州二年。

通鑑 顯慶四年六月。會要二十四日 許敬宗議封禪儀已巳。請以高祖太宗俱配昊天上帝。太穆文德二后俱配皇地祇。麟德元年七月丁未朔。詔以三年正月有事岱宗。云云

會要 乾封元年正月。封禪禮畢。上謂羣臣曰。升中大禮。不行數千年。近代帝王雖稱封禪。其間事實不同。或為求仙克禋。或以巡遊望拜。近隋朝喪亂。高祖發跡晉陽。撥亂反正。

玉海九十八　十八　德明

先朝躬擐甲冑贊成大業朕丕承大曆十有七年尒
親展禮褒贊先功情在歸功志非為己大禮既畢深
以慰懷公等休戚是同故應共有此慶欲與公宴飲
盡歡縱酒設樂羣臣及諸岳牧競來上壽起舞日晏
方止　禮志高宗乾封元年封泰山為圓壇山南四
里如圓丘三壝壇飾以青四方如其色號封祀壇玉
策三刻而金文玉匱一以藏上帝之冊金匱二以藏
配帝之冊纏以金繩五周金泥玉璽石礮古禮反以容
玉匱礮纏以金繩五周封以石泥又為壇於山上廣
五丈高九尺四出陛一壝號登封壇玉牒玉檢石礮

石距玉匱石檢皆如之為降禪壇於社首山上八隅
一成八陛如方丘三壝上飾以黃四方如其色其餘
皆如登封其儀略定會要麟德二年十月十四日有司進儀注云云而天子
詔曰古今之制文質不同今禪以玉牒金繩而瓦尊
匏爵稭席宜改從文於是昊天上帝褥以蒼地祇褥
以黃配褥皆以紫而尊爵亦更焉是歲正月戊辰朔天子
祀昊天上帝于山下之封祀壇以高祖太宗配如圓
丘之禮親封玉冊置石礮聚五色土封之徑一丈二
尺高尺已事升山明日又封玉冊于登封壇舊紀己巳帝升
山行封禪之禮又明日庚午祀皇地祇于社首山之降禪壇如

方丘之禮以太穆皇后文德皇后配而皇后武氏為
亞獻越國太妃燕氏為終獻率六宮以登其帷帟皆
錦繡羣臣瞻望多竊笑之又明日御朝覲壇以朝羣
臣如元日之禮舊紀壬申御朝覲壇受朝賀改元大赦乃詔立登封降
禪朝覲之碑名封祀壇曰舞鶴臺登封壇曰萬歲臺
降禪壇曰景雲臺以紀瑞焉舊紀癸酉燕羣臣陳九部樂丙戌發泰山辛卯至曲阜贈孔子太師以少牢祭
車鼻可汗傳高宗既遣高偘擒車
鼻可汗裂其地為郡縣以酋長為都督刺史帝封禪
都督葛邏禄叱利等三十餘人皆從至泰山下已封
請勒名於封禪碑云會要突厥于闐等計一蕃長皆從　高麗傳高

麗王高藏遣子男福從封泰山　流鬼傳有儋羅者
麟德中酋長來朝從封泰山　金石録唐登封紀號
文高宗撰并行書飛白書額乾封元年二月　杜光
庭靈驗記天皇東封鶴集其壇使諸州為老氏築宮
號以白鶴

唐開元封泰山　封禪儀注　東封記
圖　封禪壇頌　紀泰山銘　封禪録
朝覲碑頌　圓臺　方壇　玉牒

紀開元十三年錄序曰宅帝位十有四載十月辛酉如兖州庚午
次濮州賜河南北五百里内父老帛十一月丙戌至泰山下丁亥

行宮致齋十一月庚寅封于泰山辛卯禪于社首山壬辰
大赦賜文武官階勳爵諸蕃酋長來會者一官兗
州租二歲賜天下酺七日 會要 開元十二年閏十
二月辛酉百官上表請封岳手詔不從於是甲子侍
中源乾曜中書令張說上言曰自古受命居大寶者
必登崇高丘行封禪之禮高宗因文武之業盛岱亭
之禮方策所記虞夏同風陛下即位十有四載創九
廟禮二郊睦九族友兄弟天平地成人和歲稔可以
拜於神明矣從之十三年四月乙丑撫州三脊茅
生八月己未詔張說徐堅韋縚等於集賢院刊撰東

封儀注十一月九日己丑日南至上備法駕登山十
日庚寅祀昊天上帝于封臺之前壇以神堯配享禮
畢還齋宮慶雲隨馬祥風拂輅張說等蹈舞拜賀十
一日辛卯祀皇地祇於社首之泰折壇以睿宗配享初
畢至岳西大風裂幕折柱張說昌言海神來迎至外
壇休氣四塞登歌奏樂有祥風自南而至絲竹之聲
飄若天外及禪社首五色雲見日重輪十二日壬辰
上御朝覲之帳殿朝羣臣大赦天下上製紀泰山銘
親札勒於山頂之石中書令張說撰封祀壇頌侍中
乾源曜撰禪社首壇頌禮部尚書蘇頲撰朝覲壇頌以

紀聖德 禮樂志 開元十二年四方治定歲屢豐稔
羣臣多言封禪中書令張說又固請乃下制以十三
年有事泰山於是說與徐堅韋縚康子元侯行果刊
定儀注立圓臺於山上廣五丈高九尺土色各依其
方又於圓臺上起方壇廣二丈二尺高九尺四面為
一階又積柴為燎壇為圓壇於山下三成十二階如
圓丘之制又為玉冊石匱石䃭如高宗之制上問前
世何為秘玉牒賀知章曰玉牒以通意於天前代或
祈長年希神仙旨尚微密故外莫知帝曰朕今為民
祈福無一秘請即出玉牒示百僚其辭曰有唐天子臣某敢昭告于昊

天上帝天啓李氏運興土德高祖太宗受命立極高宗升中六合殷盛中宗紹復繼體不定上帝眷佑錫臣忠武底綏內難推戴聖父恭承大寶十有三年茲若天意四海晏然封祀岱岳謝成于天子孫百祿蒼生受福
乃祀昊天上帝於山上壇以高祖配祀五帝以
下諸神於山下其祀禮皆如圓丘大駕所經及告至
問百年朝覲皆如巡狩之禮 列傳 張說為中書令
倡封禪議受詔與諸儒草儀及登封還詔說撰登封
壇頌刻之泰山 蘇頲從封泰山頌朝覲壇世洽其
文 裴光庭元宗有事岱宗中書令張說以天子東
巡京師空虛恐夷狄乘間竊發議欲加兵守邊召光
庭與謀曰封禪所以告成功也成功者德無不被人

無不安萬國無不懷。今將告成而懼夷狄。非昭德也
大興力役。用備不虞。非安人也。方謀會同而阻戎心。
非懷遠也。此三者名實乖矣。且諸蕃突厥為大。贄幣
往來。願脩和好。若遣一使召大臣使赴行在。必欣然
應命。突厥受詔則諸蕃君長必相率而來。我偃旗息
鼓。不復事矣。說曰善。吾所不及。因奏用其策。突厥果
遣使來朝。埶丹天子封禪。其酋長阿固與諸蕃長
皆從行在。 韋述為起居舍人。開元十三年。從封泰
山。奏東封記一卷。詔褒美賜絹五十。 劉晏元宗封
泰山。晏始八歲。獻頌行在。 李邕帝封泰山還。見帝

汴州。詔獻辭賦。 呂向。元宗自為文勒石西嶽。詔向
為鐫勒使。 梁昇卿工八分書。東封朝覲碑。為時絕
筆。 會要 開元十三年。詔康子元注解東封儀注以進。
金石録 紀泰山銘。明皇撰并八分書。開元十四年
九月。 通典 載紀泰山銘曰。欽若祀典。丕承永命。至
誠動天。福我萬姓。道在觀政。名非從欲。銘心絕巖。播
告群岳。 張說頌曰。泰山封中建號。惟七十而有五。
我高宗六之。而今七矣。天壇三襲。辰陛十二。咸秩衆
靈。列坐有次。出天門。臨日觀。赤霄可接。白雲在下。
蘇頲頌曰。十四年。考虞氏歲巡之歲。諷周王時邁之

什。十月辛酉。步自有洛。十一月丙戌。帳殿齋於岳趾
云云。
藝文志 儀注類。孟利正封禪錄十卷。裴守真
神岳封禪儀注十卷。韋述東封記一卷。 劉禹錫進
開元東封圖表。臣謹按開元十三年。元宗以天下太
平。登封東岳。聲明文物。振耀古今。伏惟陛下丕承景
光。再闡鴻業。祖宗盛事。紹復有期。臣所以編成此圖。輒
敢上獻。至於繢畫。躬自指揮。證史氏之文。纂禮容之
要。山川氣象。髣髴真形。羽衛威儀。咸稽故寔。劉禹錫
為裴相公進東封圖狀。 韓愈勸憲宗紀泰山之封
鏤白玉之牒。

祥符封禪 儀注 頌圖 記錄 含光殿大宴 朝元殿受冊
太平興國九年四月甲午。詔有事于泰山。丙申。定封
禪儀。六月壬寅。有詔寢罷。大中祥符元年舊編云二年。三
月甲戌。兗州父老詣闕上表。請東封。壬午。文武百官
宰臣王旦等繼請。時天書降左承天門正月乙丑。四月甲
午。下詔以今年十月有事於泰山。乙未。以王旦為大
禮使。王欽若為禮儀使。馮拯為儀仗使。陳堯叟為鹵
簿使。趙安仁為橋道頓遞使建本謂乙未王欽若趙安仁為泰山封禪經度
制置使。寶錄丙申命五使。丁酉鑄五使及計度制置使印。命翰林學士晁迥李

宗謂楊億龍圖閣學士杜鎬待制陳彭年與太常禮院詳定儀注丙午詔於京城擇地依道教建宮以昭應為名辛亥太子中舍夏侯晟上漢武帝封禪圖繪金匱玉匱石䃭石距之狀有注釋甲寅命宰臣王旦撰封祀壇頌王欽若撰社首壇頌陳堯叟撰朝覲壇頌五月乙亥太常丞王曉上前代封禪雜錄丁丑詳定所言封禪畢御朝覲壇諸州所貢方物陳列如元正之儀戊寅太常博士劉炳上封禪禮儀集辛巳對王旦等於龍圖閣出封禪壇圖示之丁亥翰林學士晁迥等上封祀社首壇樂章八首六月壬辰詳定所上封禪儀注上覽之曰此儀久廢非典禮具備豈為盡美即手札疑互凡十七事令與五使參議釐正而行之壬子詳定所言准詔旨取封禪之義易樂章之名望改酌獻昊天上帝禧安之樂皇地祇禪安皇帝飲福祺安丁巳詳定所上封禪儀注四卷詔付有司八月甲辰令禮官晁迥以下習儀都亭驛八月己酉王欽若獻芝草召輔臣同閱之九月戊午朔岳州上三脊茅己未詔告太廟日以芝草嘉禾瑞木列于天書輦前及陳於六室庚申皇城使劉承珪請使殿上新制天書法物有鶴十四就舞於庭甲子扶侍使等奉

天書升玉輅赴太廟幄殿車駕詣酌獻與告六室是日有黃雲迎日若橋梁狀五色雲如錦錢惟演黃宗旦宋綬劉筠邵煥晏殊以靈瑞紛集咸上賛頌以美盛德庚辰趙安仁獻芝草乙酉上躬習封禪儀于崇德殿十月辛卯上御大輦發京師丁未備法駕入乾封縣奉高宮戊申上齋于穆清殿己酉五色雲覆嶽頂上與羣臣登嶽亭望之名亭曰瑞雲一本云有黃白雲如幢蓋龍鳳狀起太平頂命輔臣從臺焚香再拜雲變五色後有雲如橋梁紫雲覆之久而不散遂名其亭張知白請以泰山瑞繪圖秘府傳示不朽王欽若等獻泰山芝草詔令封禪日列于天書輦前庚戌上服通天冠乘金輅備法駕至門幄次乘步輦以登天氣溫和纖塵不動辛亥享昊天上帝於山上圜臺奉太祖太宗並配命羣臣享五方帝諸神於山下封祀壇帝服元衮升圜壇奠獻飲福攝中書令王旦跪稱天賜皇帝太一神冊周而復始永綏兆人三獻畢封金匱王旦置於石䃭攝太尉馮拯率金匱以降將作監領徒封䃭帝復登圜臺閱視訖還御幄宰臣率從官稱賀上還御幄攝司天監王欽元泥奏慶雲繞壇月有黃輝于時星斗輝燦祥風肅然法駕降山百官奉迎傳呼萬歲震動山谷日有冠戴黃氣紛郁壬子禪

祭皇地祇於社首奉天書升壇以太祖太宗配天宿
澄霽紫氣蒙壇黃光如星繞天書匣封玉冊石䃭並
同封祀之禮法駕還奉高宮日重輪五色雲見鼓吹
振作觀者塞路詔改上泰山奉高宮曰會真宮癸丑
有司設仗衛宮駕于朝覲壇下上被袞冕御壇上之
壽昌殿受朝賀諸州貢奉使僧道父老蠻夷大會各
陳方物于下御製慶成詩大赦天下文武官遞進官
勳一本云二十六日癸丑宴百官于穆清殿又宴近臣及父老於殿門賜父老茶帛時服明年五月
戊午內出御製書登泰山謝天書述二聖功德銘示宰相命內侍賚付泰山刻之十一月戊
午朔幸曲阜謁文宣王廟行酌獻之禮親製贊令刻

石廟中丁丑車駕至自泰山上御乾元樓召近臣觀
衛士甲馬還營乙酉大宴含光殿勞旋也十二月辛
卯御朝元殿受冊尊號壬辰龍圖待制陳彭年請自
天書降後至上尊號以前制敕章奏儀注特召官寮
二三人編錄丁酉內出泰山封祀上尊酒及玉女白
龍王母池水新醴泉賜輔臣二年五月壬戌知兗州
朱巽言泰山修封畢詔獎之圜臺增高一丈五尺又
增社首壇高一丈六尺並廣五十尺云七月丁卯王
旦欽若上封祀社首壇頌甲戌陳堯叟上朝覲壇頌
三年四月王旦等奉詔撰封禪頌成甲戌並加尚書

為大中祥符封禪記詔李宗諤丁謂戚綸與陳彭
年撰錄自天書降至修封畢三年十月庚申書成凡五十卷帝
自製序目錄二卷藏秘閣賜謂等器幣晁迥而下
獻賦頌歌詩以紀盛德者三十四人　王旦表云自
唐室中微皇綱不振洎四方之叛亂迨五代之陵夷
盛德之事未遑振舉國家接千載之統宅九州之中
藝祖以揖遜開階太宗以文明闡化允屬重熙之運
茂宣善繼之猷　漢武獲汾鼎之瑞乃議升中世祖
閱河圖之文是思紀號高宗以六合全盛詔躍時巡
明皇以累年太平封巒展禮莫不以懿文之業成神

武之績著雅頌之聲作珍奇之既集然後納羣臣率
籲之請遵哲王順考之規肆覲東后事載於虞書
陟其高山美溢於周頌升中于天者經籍之攸紀勸
功於嶽者八九之所同在昔哲王率循斯道昔西漢
陳師鞠旅以事朔方之循而真宗再御戎衣五兵已
戢東京垂精游神以徯元符之至而真宗親受乾文
萬國咸覲以天下未一為念則真宗之時際天所覆
無不州縣矣以邊鄙未寧為念則真宗之時鼓卧戎
亭燧息烽火矣以歲靡豐穰為念則真宗之時民物
富庶海內阜安八路連稔米斗至七八錢其可謂豐

穰也以政猶堙鬱爲念則真宗之時禮樂交修憲章大備逮中和之極流懿鑠之義其可謂得宜也於是採夷吾之舊說詢相如之往議鳴鑾日觀按蹕魯郊陳金石以奏音執籩豆而享帝對越穹昊嚴配祖宗神光焜燿下燭於柴壇白雲紛綸上浮於玉撿考圖壇秦祈之制陳五王六器之容用事介丘告禪社首肆覲東后受計明堂

政和五年十一月李陸進登封告成錄一百卷

祥符封禪樂章 詳見樂舞類

元年四月戊戌詳定所言封禪用樂章八首命學士院撰五月丁亥晁迥上之六月丙午上奉天書入太廟升泰山圜臺社首山登歌瑞文曲樂章二首壬子易樂章之名爲封安禪安祺安十月甲午判太常李宗諤上圜臺登歌亞終獻樂章二首

太宗時田錫上封禪書謂宜崇檢玉之禮以荅天意

祥符封禪朝覲壇圖　祥瑞圖　天書儀仗圖

二年十二月辛丑三司使丁謂翰林學士李宗諤等上泰山登封社首山降禪朝覲壇圖三祥瑞圖百五十二昭宣使劉承珪又上天書儀仗圖一列于滋福

殿召宗室輔臣刺史以上觀焉三年正月丁丑內出封禪三壇及祥瑞圖於朝堂示百官從御史中丞王嗣宗之請也 王欽若著五嶽廣聞記

漢武封禪圖

大中祥符初夏侯晟上漢武封禪圖績金匱玉匱石礙石距之狀咸有注釋上覽而善之 陳堯叟受詔撰朝覲壇碑獻封禪聖製頌上作歌荅之

太宗時宋白知兗州召還泰山有唐元宗刻銘白摹本以獻且述承平東人望幸之意

公羊傳天子有事于泰山諸侯皆從泰山之下諸侯皆有湯沐之邑馬注禮四井爲邑邑方二里東方二州四百二十國凡爲邑廣四十里袤四十二里取足舍止共槀穀而已 禮器因名山升中于天疏白虎通云增泰山之高以報天附梁甫之基以報地或曰封者金泥銀繩或曰石泥金繩封之印璽 馬第伯封禪儀記曰是朝上山仰望天關如從谷底仰觀抗夆其爲高也如視浮雲其峻也石壁窅窱如無道徑遥望其人或爲白石或雪久之乃知是人也仰視巖石松木鬱鬱蒼蒼若在雲中俛視谿谷碌碌不可見

丈尺遂至天門之下仰視天門窔遼如從穴中視天
書正義韓詩外傳稱古封太山禪梁甫者萬餘人
仲尼觀焉不能盡識又管子書古之封太山者七十
二家夷吾所識十二而已其登封者皆刻石紀號 通
典載晉太康郡國志秦立石頌德文 史記正義道
書福地記云泰山高四千九百丈二尺周廻二千里
福地志梁父山在兖州泗水縣北八十里西接徂來
山肅然山在博城縣東六十里晉太康地志云肅然
山太山趾東北名也
秦儒生議曰古者封禪為蒲車掃地而祠席用苴稭

劉歆曰若立辟雍封禪之儀則幽冥莫知其原
唐顏師古議昔在元封兒寬專輔其決速乎建武梁
松獨尸其事搢紳雜議不知所裁
隋志自古帝王之興皆稟五精之氣每易姓而起以
致太平必封乎太山所以告成功也封訖而禪乎梁
甫梁父者太山之支山卑下者也能以其道配成高
德故禪乎梁甫亦以告太平也封 者高厚之謂也
天以高為尊地以厚為德增太山之高以報天也厚
梁甫之基以報地也明天之所命功成可獻有益於
天地若天地之更高厚云 唐志文中子曰封禪非古
也其秦漢之侈心乎蓋其曠世不常行而於禮無所
本故自漢以來儒生學官論議不同而至於不能決
則出於時君率意而行之爾
大舜廵岳顯乎虞典成康封禪聞之樂緯 易著觀
民省方禮有升中于天詩頌陟其高山
嗚鑾日觀勒牒仙閭 啓成諴曰 乾冊丹篆河圖
紫文 召萬玉以警途詔八神而與樂 詔躋梁父
張樂亢丘 榮鏡古今對越三神

玉海卷第九十八

玉海卷第九十九

浚儀王應麟伯厚甫

郊祀

社稷

孝經說曰社者土地之主稷者五穀之長土地廣博不可徧敬故封土以為社五穀衆多不可徧祭故立稷而祭之詳見白虎通鄭康成曰社為五土摠神稷為原隰之神古者以句龍有平水之功配社祀之稷有播種之功配稷祀之 三禮義宗王者諸侯所以為社為萬民求福拜功之道也無土不立無穀不生故立社稷則祭之春則求之秋則拜之故月令云仲春之月擇元日命民社孝經援神契云仲秋穰禾拜祭社稷祭日用甲牲用大牢夏用黝秋冬用犢

神農社

後漢郡國志注 見井類

虞社

管子輕重戊有虞之王封土為社置木為閭始民知禮也 淮南子齊俗訓有虞氏之祀其社用土祀中霤夏后氏其社用松祀戶商人社用石祀門周人社用栗祀竈

湯稷祠

漢郊祀志湯欲遷夏社不可作夏社見書序大旱不止故遷社應劭曰廼遷烈山子柱以周棄代為稷祠 祭法聖王之制祭祀也法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大菑捍大患則祀之厲山氏炎帝也之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周弃繼之故祀以為稷正義夏末湯遭大旱七年欲變置社稷故廢農祀棄共工氏之伯九州也其子曰后土能平九州故祀以為社王為羣姓立社曰大社王自為立社曰王社諸侯為百姓立社曰國社諸侯自立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社 書伊尹曰先王承上下神祇社稷宗廟罔不祗肅 論語宰我曰社夏以松殷以柏周以栗

周社壝 三社 大社 軍社 五社

禮大司徒設其社稷之壝后土及田正之神而植之田主詩曰田祖各以野所宜木遂以名其社與野宰我對社以松柏栗莊周之櫟社顏 小司徒凡建國立社稷 封人設王之社壝為畿封而植之凡封國設其社稷之壝封其四疆疏王之三社三稷之壝及壇外四邊之壝 小宗伯建國之神位右社稷左宗廟大宗伯以血祭祭社稷注社稷土穀之神有德者配食焉司服祭社稷則希冕小子珥于社州長歲時祭祀州社黨正讀灋鼓人以靈鼓鼓社祭大司樂奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地示

注謂社稷牧人陰祀用黝牲注北郊及社稷匠人營國左祖右社 詩緜乃立冢
土注大社也起大事動大衆先有事社謂之宜泰誓曰宜于冢土
周書作雒諸侯受命于周乃建大社于國中
其壝東青土南赤西白北驪中釁以黃將建諸侯取方一面之土苴以白茅以土封之
召誥戊午社于新邑牛一羊一豕一注告立社稷之位用太牢社稷共牢
詩載芟春籍田而祈社稷也良
耜秋報社稷也 白虎通天子社壇方五丈諸侯半
之 通典顓帝祀共工氏子句龍為社祭法曰后土為社烈
山氏子柱為稷祭法曰厲山氏炎帝也其子曰農湯為旱遷柱以周
弃代之欲遷句龍無可繼者而止周制天子立三社大

社於庫門內之西立之王社於籍田立之亳社廟門
之外立之五經通義大社在中門之外稷在西并壇王社在藉田之中在國者明天下拜功在
藉田者明千畝拜功諸侯立三社國社侯社亳社祭法亳社無大夫
以下立一社曰置社名異神同社者五土之神稷者五土
之中特指原隰之祇天子社壇廣五丈以五色土諸侯以其方之色立木以表之大
夫以下以所宜木地禮神王以兩圭有邸天子太牢角尺諸侯少
牢皆黝色良耜牲詩幣用黑日用甲郊特牲云日用甲始也按周初未制
禮之時日猶用戊故召誥云戊午乃社于新邑王服絺冕樂奏太蔟歌應鍾
舞咸池用三獻 左傳昭二十九年蔡墨晉太史對魏
獻子社稷云云同上句龍社自夏以上祀之周弃亦

為稷自商以來祀之國語 祭法王為羣姓立社曰
大社王自為立社曰王社云云 郊特牲社祭土而
主陰氣也天子大社必受霜露風雨以達天地之氣
云云疏社祭一歲有三仲春命民社月令一也詩以社
以方謂秋祭甫田二也孟冬大割祠于公社月令三也
禮運祀社于國所以列地利命降于社之謂殽地
魯語土發而社助時也 援神契仲秋穰禾拜祭社
稷 夏官量人營軍之壘舍量其軍社之所里注社
主在軍者 春官大祝大師宜於社設軍社 左傳
君以軍行祓社釁鼓祝奉以從 馬融周禮注王者

五社太社在中門之外惟松東社八里惟柏西社九
里惟栗南社七里惟梓北社六里惟槐後漢志注尚書逸篇曰
大社惟松東社惟柏南社惟梓西社惟栗北社惟槐

周方社

詩甫田以我齊明與我犧羊以社以方注社后土也
方近四方氣於郊也箋云秋祭社與四方為五穀成
熟報其功 雲漢祈年孔夙方社不莫方祭四方社祭土神

周郊社

家語孔子至周歷郊社之所 公羊傳天子祭天諸
侯祭土注郊所以祭天天子所祭莫重於郊土謂社

也諸侯所祭莫重於社。禮運祭帝於郊所以定天位也。祀社於國所以列地利也。故禮行於郊而百神受職焉。禮行於社而百貨可極焉。中庸明乎郊社之禮治國其如示諸掌乎。祭法疏大社在庫門内之右。小宗伯云右社稷。王社所在書傳無文。或云與大社同處。王社在大社之西。崔氏云王社在藉田。王自所祭以供粢盛。詩頌云春藉田而祈社稷是也。諸侯國社亦在公宮之右。侯社在藉田。鄭駮異義云有國及治民之大夫乃有社稷。郊特牲疏鄭康成之說以社為五土摠神。稷為原隰之神。句龍稷配之。案郊特牲云社祭土而主陰氣。社所以神地之道。禮運云命降于社之謂殽地。故知社即地神。稷是社之細別名曰稷。聖證論王肅難鄭云。禮運云祀帝於郊所以定天位。祀社於國所以列地利。言列地利知社非地也。為鄭學者馬昭通之云。地體有形不須云定位。肅又難鄭云。召誥用牲于郊牛二。明后稷配天。故二牲。社于新邑牛一羊一豕一。明唯祭句龍更無配祭之人。祭法及昭二十九年傳云句龍能平水土。故祀以為社。不云祀以配社。明知社即句龍也。為鄭者通之云。后稷非能與天同功。唯尊祖配之。故不得稱天

不敢與天同牲。句龍與社同功。故得云祀以為社。而配同牲也。肅又難鄭云。月令命民社。鄭注云社后土也。孝經注云社后土也。句龍為后土。既云后土則句龍也。是鄭自相違。為鄭者通之云。句龍為后土之官。其地神亦名后土。白虎通云天子之社壇方五丈。諸侯半之。社之主蓋用石。鄭注宗伯云 案條牒論稷壇在社壇西。俱北鄉。營並壇共門。或曰在社壇北。其用玉無文。今禮用兩圭有邸。　胡氏曰。古者祭地於社。猶祀天於郊也。泰誓曰郊社不修。周公祀于新邑。亦先用二牛于郊。後用大牢于社。記曰天子將出類于上帝。宜于社。又曰郊所以明天道。社所以明地道。周禮以禋祀祀昊天上帝。以血祭祭社稷。而別無地示之位。四圭舞雲門以祀天神。兩圭舞咸池以祀地。而別無祭社之說。則以郊對社可知矣。後世既立社又立北郊失之矣

魯兩社

左傳閔二年。間于兩社為公室輔。注周社右亳社左。兩社之間朝廷執政所在。疏魯是周之諸侯。故國社謂之周社。哀四年亳社災。是魯國有亳社。魯外朝在庫門之内。東有亳社。西有國社。疏又云雉門之外左有亳社右有周社

定六年盟于周社亳社　公羊傳云蒲社

禮記外傳社者五土之神稷者百穀之神一云稷是原隰之神

明堂位曰春社天子之祭也　郊特牲曰地載萬物天垂象取財於地取法於天是以尊天而親地也故教民美報焉家主中霤而國主社示本也　後漢志大司農鄭玄說古者官有大功則配食其神故句龍配社棄配稷

漢社稷　公社　枌榆社　官社　官稷

高紀二年二月癸未令民除秦社稷立漢社稷蕭何傳漢二年何守關中立宗廟社稷宮室

郊祀志高祖初起禱豐枌榆社徇沛為沛公遂以十月至霸上立為漢王二年令縣為公社李奇曰猶官社後四歲天下已定詔御史令豐治枌榆社常以時春以羊彘祠之鄭氏曰枌榆鄉名也社在枌榆晉灼曰枌白榆也社在豐東北十五里師古曰以此木為社神因立名史記正義白高祖里社也續志豐有枌榆亭十年春有司請令縣常以春二月及臘祠稷以羊彘民里社各自裁以祠元始五年莽又言社者土也稷者百穀之主王者尊重親祭禮如宗廟詩曰乃立冢土以御田祖以祈甘雨聖漢禮儀稍定已有官社未立官稷臣瓚曰高帝立漢社稷禮所謂大社也時又立官社配以夏禹所謂王社也見漢祀令而未立官稷至此始立之世祖中興不立官稷相承至今遂於官社後立官稷以

夏禹配食官社后稷配食官稷稷種穀木樹木也徐州牧歲貢五色土各一斗紀元始三年夏立官稷及學官注師古曰初立官稷於官社之後從為一處今更創置建於別所不相從也

後紀章帝章和元年八月己丑遣使祠沛高原廟豐枌榆社　續志注白虎通曰人非土不立非穀不食土地廣博不可徧敬五穀衆多不可一一而祭故封土立社示有土也稷五穀之長故立稷而祭之也歲再祭之春求秋報也祭以三牲重功也天子太牢諸侯少牢孔鼂云周祀一社一稷漢及魏初亦一社一稷至景初中立帝社二社到于今荀彧問仲長統以社祭何神統荅土神也侍中鄧義

難之荅曰郊社之次天地之序也　禮記正義鄭康成以社為五土總神稷為原隰之神句龍稷配之天子諸侯各有二社祭法王立大社王社諸侯立國社侯社又有喪國之社春秋亳社魯之未有祭法大夫以下成羣立社曰置社注云大夫不得特立社與民族居百家以上共立一社今里社是也秦漢以來民二十五家以上得立社鄭志云月令命民社謂秦社也自秦以下民始得立社皇侃曰天子諸侯祭社用藉田之穀大夫以下丘乘之民共粢盛　孝經援神契社者土地之主稷者五穀之長　詩載芟疏祭法云王為羣姓立社曰泰社王自為立社曰王社此為百姓祈祭

當主於泰社其稷與社共祭 甫田注 社后土也方迎四方氣於郊也疏中庸云郊社曰對郊是天則社是地治土者地之大名句龍職主土地故謂官為后土死以配祭 禮儀志注 漢舊儀曰成帝五年月始命諸官止雨朱繩縈社是後水旱常不和

漢雒陽社稷

紀 建武二年正月壬子起高廟建社稷於雒陽 志 建武二年立太社稷于雒陽在宗廟之右方壇無屋有牆門而已二月八月及臘一歲三祠皆太牢具使有司祠 漢舊儀使者監祠南向立不 縣置社稷太守令長侍祠牲用羊豕唯州所始有社有稷以其使官也古者師行有載社不載稷也 古今注建武二十一年二月乙酉徙立社稷上東門內元和三年初為郡國立稷及祠社靈星禮器也 社稷之樂 見四品樂 晉志 漢至魏但太社有稷而官社無稷故常二社一稷

通典 魏明帝景初中立帝社 曹植有社頌

漢茅土

續志注 獨斷曰天子太社封諸侯者取其土苴以白茅授之以立社其國謂之受茅土漢興唯皇子封為王者得茅土其他功臣以戶數租入為御不受茅土不立社 武帝五子傳 元狩六年封三王齊受青社燕受元社廣陵受赤社 祭法諸侯為百姓立社曰國社自立社曰侯社禹貢徐州貢土五色王者封五色之土為社建諸侯則各割其方色土與之使立社燾以黃土苴以白茅茅取其絜黃取王者覆四方

漢欒公社

欒布傳 景帝時復為燕相燕齊之間皆為立社號曰欒公社 陳平傳 里中社平為宰分肉甚均 石慶傳 慶社于齊不言動民 慶為齊相齊國大治為立石相祠

晉二社

武紀 太康九年三月壬辰初并二社為一十年六月庚子復置二社 禮志 太康九年改建宗廟而社稷壇與廟俱徙乃詔曰社實一神其并二社之祀於是傅咸表曰祭法王社太社各有其義天子尊事宗廟故冕而親耕自為立社者為藉田而報者也國以人為本人以穀為命故又為百姓立社而祈報焉此社所以有二也謂宜仍舊立二社而加立帝社之稷時成粲議稱景侯論太社不立京都欲破鄭氏學劉寔與咸同詔曰社稷一神而二位眾議不同何必改作其使仍舊一如魏制其後摯虞奏以為祭法王為羣姓立社曰王社周禮大司徒設其社稷之壝又曰以血祭社稷則太社也封人掌設王之社壝又有軍旅宜

于社則王社也宜定新禮從二社詔從之至元帝建
武元年又依洛京立二社一稷其太社之祝曰地理
晉施惠存無疆乃建太社保佑萬邦帝社之祝曰坤
德厚載邦畿是保乃建帝社以神地道洛京社稷在廟之右而江左又然

宋何承天有社頌

梁社稷五壇　隋親祀太社

隋志梁社稷在太廟西其初蓋晉元帝建武元年所
創有太社帝社太稷凡三壇門牆各隨其方色大同
初加官社官稷并前為五壇後齊立三壇於國右隋
開皇初社稷並列於含光門內之右又於國城東南
七里延興門外為靈星壇韋叔夏曰魏以官社為帝社晉初或廢或置皆不諦所置之處或云兩社同處崔氏皇甫氏云王社在籍田隋紀開皇三年八月
戊子親祀太社

唐親祠太社　東都太社

紀武德九年正月丙子初令州縣祀社稷戊寅親祠
太社舊紀云九年二月戊寅親祠社稷會要武德九年正月親祠
太社丙子詔曰吉日惟戊親祠太社率從百僚以祈
五穀神龍元年五月乙酉詔於東都建置太社祝欽
明問禮官博士曰周禮田主各用所宜木今太社主
用石何也韋叔夏等四人議曰春秋傳軍行祓社書

曰不用命戮于社社之主蓋用石為之崔靈恩三禮
義宗曰社神用石以土地所生最實故也又呂氏春
秋云殷人之禮其社用石後魏書云天平四年太社
石主遷於社宮是社主用石古有明說周禮用所宜
木謂民間之社非太社也張齊賢傳云同開元十九年
正月三十日詔州縣社惟用酒脯二十二年三月二
十五日詔用牲牢天寶元年十月戊寅九日詔社為
九土之尊稷乃五穀之長祭官宜加精潔其社壇側
禁樵牧三載二月戊寅十四日詔社稷升為大祀以
四時致祭初開元禮列為中祀後又依開元禮為中祠長慶二
年正月王彥威奏牲用太牢太尉攝行事祭之日不
坐並大祠之義請昇為大祠

唐帝社帝稷壇　先農壇

禮樂志籍田祭先農唐初為帝社亦曰籍田壇正觀
三年將親耕給事中孔穎達議曰禮天子籍田南郊
今帝社乃東壇未合於古太宗曰吾方位少陽乃耕
於東郊垂拱中籍田壇曰先農壇神龍元年五月祝
欽明議緣田為社曰王社今曰先農失王社之義宜
正名曰帝社韋叔夏張齊賢等議宜於籍田立帝社
帝稷配以禹弃則先農帝社並祠叶周載芟之義欽

明又議先農王社一也更加二祀不可叔夏齊賢乃奏先農與社二神今先農壇請改曰帝社壇於是立帝社壇又立帝稷壇於西如太社太稷而壇不設方色以異於太社（志又云廣五丈以五社爲之者社稷壇也）開元十九年停帝稷而祀神農氏於壇上以后稷配憲宗元和五年詔以來歲籍田太常修撰韋公肅求開元乾元故事為先農壇於籍田高五尺廣五丈四出陛其色青草具其儀以水旱用兵而止

【通典】社稷在含光門內之右仲春秋戊日祭之（太社以大罍實醴齊著尊實盎齊皆二山罍太稷如之又配坐籩豆皆十簠簋二鉶三俎三春祭帝社及配坐亦如之社稷牲以黑牡二）

【會要】神龍元年五月問禮官舊社主長尺六寸方尺七寸韋叔夏等議曰社主之制在禮無文郊特牲云社祭土主陰氣韓詩外傳云天子太社方五丈諸侯半之五土數社主宜長五尺以准陰數五方二尺以準陰偶剡其上以象物生方其下以象地體埋半土中本末均也請度以古尺又問舊社稷壇四方設以方色中央數尺以黃土叔夏等曰韓詩外傳云天子太社廣五丈分置四方色上冒以黃土說云象王者覆被四方請准古改造於是以方色飾壇四面及四陛上以黃土覆之（張齊賢傳同）

祥符祭社稷禮器　壇制度儀注　元豐兩圭有邸

祥符二年正月八日甲子詔禮院定州縣祭社稷及釋奠文宣王禮器數請正配坐每坐罇二籩豆八簠簋各二俎三從祀籩豆二簠簋俎一圖其制摹印頒之七月十四日丁卯又詳定祭器祭服州縣止用公服行事十月十日禮院定諸州祭社稷儀約開寶通禮定儀注摹印頒之（從知白州曾世勣之請）四年十月十三日壬子詔州縣社稷壇多不如禮命禮院定高下丈尺制度頒天下依禮修築大聖十年七月二日修太社稷壇（從王隨之請也）禮官言按唐郊祀錄太社壇廣五丈高五尺五色土為之稷壇在西如社之制社以石為主形如鍾長五尺方二尺剡上方下培其半宮垣飾五色屋三門每門十二戟四隅飾眾畫如廟之制中植槐其壇三分宮之一在南無屋從之元豐七年八月二十二日己丑造兩圭有邸二以為社稷禮神玉（止舊）有邸八年二月十六日庚辰詔州縣社壇用石為主（五尺十廣長半太社之制）元祐七年三月十八日禮官請設宮架登歌樂政和元年六月請諸州壇飾隨方色紹興十三年三月十八日乙巳詔臨安府建太社稷壇淳熙

六年四月常德守李燾請頒下春秋祭社稷繪畫尊爵簠簋制度於是太常以五禮新儀及祭社稷儀注并圖畫尊爵簠簋之制頒下十年七月詔水旱令州縣先祈社稷

嘉祐郊社令

嘉祐元年十二月置郊社令命石祖元熙寧元年始主四郊壇壝命張伯世紹興十九年二月始除韓彥直太社令祀先農儀省牲之日太社令帥屬除壇周封人典祀漢太祝令祠祀梁明堂太社令後周司社隋唐郊社令

社土也稷穀也非土不生非穀不育國始建則壝以祀示民有命也社者五土之神稷者五穀之神土穀之有功於民此祀典之所當尊是以人自有平土之功則取以配社有播穀之功則取以配稷示不忘本之義也

書正義漢儒說社稷有二左傳說社祭句龍稷祭柱棄唯祭人神而已孝經說社為土神稷為穀神句龍柱棄是配食者也

隋志凡人非土不生非穀不食土穀不可徧祭故立社稷以主祀古先聖王法施於人則祀之故以句龍主社周棄主稷而配焉歲凡再祭蓋春求而秋報列於中門之外外門之內尊而親之與先祖同也然而古今既殊禮亦異制故左社稷而右宗廟者得質之道也右社稷而左宗廟者文之道也

祀日月

王朝日者示有所尊訓人事君也王者父天而母地兄日而姊月故常以春分朝日秋分夕月況人不得事耶君子履端於始舉正於中故本二分也

炎帝祀朝日

拾遺記炎帝築圓丘以祀朝日飾瑤階以揖夜光

家語高辛歷日月之生朔而迎送之 虞典寅賓出日注春分朝日 漢賈誼傳三代之禮春朝朝日秋暮夕月

周朝日夕月　周拜日壇

禮大宗伯以實柴祀日月星辰注實牛柴上也疏郊特牲曰郊之祭大報天而主日祭義曰配以月則郊祭并祭日月 掌次朝日則張大次小次設重帟重案注春分拜日於東門之外祭義曰周人祭日以朝

及闇。肆師。立次祀用牲幣。注。天神日月星辰。小宗伯。兆四類。注。兆日於東郊。兆月與風師於西郊。云云。典瑞。王晉大圭。執鎭圭。繅藉五采五就。以朝日注。繅有五采文。所以薦玉。木爲中幹。用韋衣而畫之王朝日者。示有所尊。訓民事君也。天子常春分朝日秋分夕月。覲禮曰。拜日於東門之外。疏。搢大圭長三尺。玉笏於帶間。手執鎭圭尺二寸。王者父天母地。兄日姊月。旣春拜日於東。明秋夕月於西。圭璧以祀日月。疏。若春秋分幷大報天主日配以月。玉人云。圭璧五寸。司儀。將合諸侯。則令爲壇三成。宮旁一門注。天子春帥諸侯拜日於東郊。則爲壇於國東。夏禮日於南郊。則爲壇於國南。秋禮山川丘陵於西郊。則爲壇於國西。冬。禮月四瀆於北郊。則爲壇於國北。旣拜禮而還。加方明於壇上而祀焉。所以敎尊尊也。覲禮。天子乘龍。載大旆。象日月升龍降龍。出拜日於東門之外。反祀方明。注。此謂會同以春。禮日於南門外。禮月於北門外。此謂會同以夏冬。禮月於北郊。月大陰之精。祭義。郊之祭。大報天而主日。配以月。夏祭其闇。殷祭其陽。周祭日以朝及闇。祭日於壇。祭月於坎。以別幽明。祭日於東。祭月於西。以別外內。疏。天無形體。垂象著明不過日月

故以日爲百神之主。配之以月。天帝獨爲壇。其日月及天神等。共爲一壇。故日得爲衆神之主也。祭日於壇。謂春分也。祭月於坎。謂秋分也。月爲幽。日爲明。日爲陽在外。月爲陰在內。祭日於東。用朝旦之時。是爲外。祭月於西。鄕夕之時。是爲內。崔氏云。日月有合祭之時。謂郊祭天而主日。配以月。其禮大。用牛。各祭之時。謂春分朝日。秋分夕月。其禮小。故祭法用少牢。今謂小司徒小祭祀奉牛牲。鄭注謂元冕所祭。何得用少牢。祭法。禱祈之祭也。崔說非。郊特牲。疏。凡祭日月之禮。崔氏云。一歲有四。迎氣之時。祭日於東。祭月於西。故小宗伯云。兆五帝於四郊。四望四類亦如之。一也。春分朝日。秋分夕月。二也。此二祭。日月各祭。共一處。皆爲壇。所謂王宮夜明也。夏正郊天之時而主日。配以月。祭義云。大報天而主日。配以月。三也。孟冬大蜡之時。又祭日月。月令。祈來年于天宗。四也。此二祭幷祭日月。共在一處。其牲皆用犢。若祈禱則用少牢。祭法。王宮祭日。夜明祭月也。注。王宮日壇。王君也。夜明月壇。疏。日神尊。故其壇曰君宮。月明於夜。故其壇爲夜明。玉藻。天子元端而朝日於東門之外。注。端當爲冕。元衣之冕。冕服之下。朝日春分之時也。

疏案宗伯實柴祀日月星辰則日月為中祀而用元
冕者以天神尚質按魯語大采朝日少采夕月孔晁
云大采謂袞冕少采謂黼衣而用元冕者孔氏之說
非也書傳略說云祀上帝於南郊即春迎日於東郊
彼謂孟春與此春分朝日別朝事儀云冕而執鎮圭
帥諸侯朝日於東郊 魯語天子大采朝日與三公
九卿祖識地德少采夕月與大史司載糾虔天刑注
王搢大圭執鎮圭藻五采五就以朝日大采謂此也
朝日以五采則夕月其三采也 周語先王朝日夕
月以教民事君 通典周制以實柴祀日月日壇曰

王宮月壇曰夜明牲幣俱色青樂同祭五帝樂禮王
以圭璧 左傳日月之神則雪霜風雨之不時於是
榮之 穀梁傳雖為天子必有尊也貴為諸侯必有
長也故天子朝日諸侯朝朔 尚書大傳以正月朝
迎日于東郊所以為萬物先而尊事天也 宋志尚書
大傳迎日之辭曰維某年月上日明光于上下勤施
于四方旁作穆穆維予一人某敬拜迎日于郊昊時陳獻
楱東郊頌冰行此禮 漢郊祀志四望蓋謂日月星海也三光高而不
可得親海廣大而無限界故其樂同祀天則天文從祭墜則墜理從
漢修天文禮 竹宮望日月

則郊祀類泰畤 郊祀志天子始郊見泰一朝日夕
月則揖而見泰一武帝元鼎五年十一月元始祭禮祀天則
天文從 晉禮志春分祀日秋分祀月漢武帝郊泰
時朝日夕月不在東西郊旦夕常拜故魏文帝詔曰
漢氏不拜日於東郊而旦夕常於殿下東西拜日月
煩褻似家人之事非事天之道也黃初二年正月乙
亥祀朝日于東門之外將祭拙其先儀如郊又違禮二分之
義明帝太和元年二月丁亥朝日于東郊八月己丑
夕月于西郊始得古禮晉因之武帝太康二年親朝
日齊何佟之議馬鄭用二分盧植用立春

漢禮曰成山 又見八
武紀太始三年二月幸琅 日成山郊祀志作盛山其皆同
登之罘浮大海山稱萬歲 注 古曰成山在東萊不
夜斗入海 郊祀志宣帝 武帝故事盛車服敬齋
祀之禮頗作歌詩迺祠成山於不夜萊山於黃成山
祠曰萊山祠月京師近縣鄠則有日月祠成帝初成
山萊山之屬皆罷 地理志東萊郡不夜有成山日
祠注師古曰齊地記云古有日夜出見於東萊故萊
子立城以不夜為名顧野王云初築此城有日夜出故名不夜城 括地志
不夜城在萊州文登縣東北八十里漢不夜縣有成

山祠成山在萊州文登縣北百八十里萊山在萊州黃縣東南二十里

魏朝日夕月

見上段

元魏朝日東郊

紀太和十五年八月甲寅詔朝日以朔夕月以朏十六年二月甲午始朝日東郊

唐朝日夕月壇

志壇埳之制廣四尺高八尺者朝日之壇也為坎深三尺縱廣四丈壇於其中高一尺方廣四丈者夕月之壇也 舊志有樂章十六首正觀中作 朝日夕月無配日以圭璧幣以青月以圭璧幣以白大明青犢夜明白犢 通典二分朝日夕月於國城東西各用方色犢 陸贄東郊朝日賦載青旂儼翠華 柳宗元朝日說曰古者旦見曰朝暮見曰夕 楚辭九歌有東君曰神也漢志亦有東君

隋志後周以春分朝日於國東門外為壇如其郊用特牲青幣青圭有邸秋分夕月於國西門外為壇於埳中方四丈深四尺燔燎禮如朝日隋開皇初於國東春明門外為壇以春分朝日於國西開遠門外

為坎深三尺廣四丈為壇於坎中高一尺廣四尺以秋分夕月

元豐朝日夕月壇

見祠壇類

景德三年撰朝日三曲 降神送神高安奠玉幣酌獻嘉安 夕月三曲

紹興十曲 升殿正安捧俎豐安亞終獻文安送神禮安

羲御寅賓 載嚴大采示民有尊揚光下燭煋爚東門 肸蠁是屆禮神以兄 羲和駕兮其容杲杲 大采斁晃乃昭其文 奠眷酌鍾歌曉溢元端 肅事紫幄興祥 扶光若英合璧重輪 載嚴娣事用荅陰靈 光凝冕服氣肅環佩 坎祀貽則郊禋展敬 璧薦登光金歌動映 有齊斯肯有牲斯碩 鐵阿案晷

星祠

爾雅祭星曰布 祭法幽宗祭星 宗當為禜 注幽禜謂星壇也星以昏始見蹤星至夜而出故曰幽為營域而祭之故曰幽禜

舜五星祠

拾遺記虞舜在位十年有五老遊於國都舜以師道

尊之言則及造化之始舜禪於禹五老去不知所從舜乃置五星之祠以祭之其夜有五長星出薰風四起連珠合璧祥應備焉

周祭靈星

通典周制仲秋之月祭靈星於國之東南就歲星之位絲衣繹賓尸高子曰靈星之尸正義張晏曰農祥周語辰爲農祥也后稷所經緯晉語辰以成善后稷是相周書作雒農星皆與食

周壽星祠

通典周制秋分日享壽星於南郊注南極老人星祠以祈福壽文

曰周立壽星祠於下杜亳時奉焉、漢志秦於杜亳有五社史記作三社主之祠壽星祠各以歲時奉祠史記正義角亢在辰爲壽星三月之時萬物始生春氣佈養各盡其性故壽爾雅壽星角亢也與老人星

周祀司中司命詳見後四類

大宗伯以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師注鄭司農云司中三能三階司命文星宮星元謂司中司命文星第五第四星或曰中能上能風師箕雨師畢正義實柴無玉有牲幣槱燎止有牲武陵太守星傳三台一名天柱上台司命中台司中下台司祿楚辭九歌有大少司命上台文昌第四星故有兩司命春秋緯月離于箕風揚沙箕風師也詩云月離于畢俾滂沱矣畢雨師也

周祭司民司祿

見後四類

漢靈星祠

郊祀志高祖二年冬擊項籍還後四歲天下已定詔安置祀官其後二歲即高祖八年也或言曰周興而邑一有部字立后稷之祠至今血食天下於是高祖制詔御史其令天下立靈星祠注張晏曰龍星左角曰天田則農祥也晨見而祭之服虔云祠龍星以后稷配食常以歲時祠以牛孝武元封三年夏旱迺下詔令天下尊祠靈星史記赤星宋鈞之祠官歲時行禮正義赤星即靈星祠龍左角

祀赤漢舊儀云五年修復周家舊祠祀后稷於東南爲民祈農報厥功後祭祀志漢興八年有言周興而邑立后稷之祀於是高帝令天下立靈星祠注三輔故事長安城東十里有靈星祠東觀記同言祠后稷而謂之靈星者以后稷又配食星也舊說星謂天田星也一曰龍左角爲天田官主穀注張晏曰農祥晨見而祭也祀用壬辰位祠之壬爲水辰爲龍就其類也牲用大牢縣邑令長侍祠注漢舊儀曰古時歲再祠靈星春秋用大牢禮也史記正義辰之神爲靈星故以壬辰日祠於東南舞者用童男十六人注服虔應劭曰即古之二八也舞者象教田初爲芟除次耕種芸耨驅爵及穫刈舂簸之形象其功也注古今注曰元和三年初爲郊國立稷及祀社靈星禮器通典周仲秋辰日

祭靈星於國之東南王者所以復祭靈星者爲人祈時以種五穀故別報其功唐六典立秋後辰日祀靈星於國城東南晉志江左以來靈星配饗南郊不復特置 長安志靈星壇在萬年縣南一十五里啓夏門外 嵩高山記孝武遊登五岳尊祠靈星移祠置岳南築作殿壇立圓石闕

論衡今靈星秋之雩也

漢雍諸星祠

志雍有日月參辰南北斗熒惑太白歲星填星辰星二十八宿風伯雨師四海九臣十四臣之屬百有廟史記正義漢舊儀祭參辰星於池陽谷口夾道左爲臺文王都豐武王都鄗二都有昭明祠圖云熒惑星散爲昭明春秋緯昭明起有德如太白 成帝時衡譚條奏長安祠

凡六百八十三所其二百八十所應禮奉祠如故餘四百七十五所不應禮皆罷奏可雍舊祠三百三所惟山川諸星十五所爲應禮云 地理志扶風五畤太昊黃帝以下祠三百三所

漢歲星祠

志宣帝神爵元年立歲星辰星太白熒惑南斗祠于長安城旁

漢南郊祀老人星夕見祀高祖

後禮儀志仲秋之月縣道皆案戶比民年始七十者授王杖餔之糜粥八十九十禮有加賜玉杖長尺端以鳩鳥爲飾鳩不噎之鳥也祀老人星於國都南郊

老人星廟通典周立壽星祠於下杜亳漢一志亳有壽星祠名以歲時奉祠 郊祀志元封二年郊雍還祠太一贊饗曰壽星仍出淵燿光明索隱曰老人星也 天文志老人一星在弧南極見於丙沒於丁見則治安以秋分候之南郊

漢城南壇祠心星

後禮儀志季秋祠心星于城南壇心星廟漢晉[illegible]引心三星天王正位也

晉祠靈星

北史劉芳傳靈星本非禮事兆自漢初專爲祈田常

隷郡縣晉祠令云郡縣國祠社稷先農縣又祠靈星

隋司中司命司祿壇

志陳制令太史以二月八日於庭中以太牢祠老人星兼祠天皇大帝天一太一日月五星鉤陳北極北斗三台二十八宿大人星子孫星四十六坐 隋制於國城西北十里亥地爲司中司命司祿三壇同壝祀以立冬後亥國城東北七里通化門外爲風師壇祠以立春後丑國城西南八里金光門外爲雨師壇祀以立夏後申壇皆三尺牲以一少牢開元禮兆風師於西方司中司命於南郊雨師於北郊 顯[illegible]禮三年四月親祀雨師

唐從祀星辰圖

見郊祀。【六典】春祀青帝，歲星東方三辰七宿並從祀；夏祀赤帝，熒惑南方三辰七宿從祀；季夏祀黃帝，鎮星從祀；秋祀白帝，太白西方三辰七宿從祀；冬祀黑帝，辰星北方三辰七宿從祀。【許子儒傳】初，太尉無忌等議祠令及禮用鄭元說，以昊天帝當北辰耀魄寶，郊明堂當太微五帝。唐家祀圜丘，太史所上圖昊天上帝外，自有北辰。李淳風曰：昊天上帝位于壇北，辰斗列第二垓，與緯書駁異。司馬天官書：太微宮五精之神，五星所奉，有人主象，故名曰帝。猶房心有

天王象，安得盡爲天乎。 群星從坐錯落修哆

唐靈星祠

【通典】立秋後辰日祀靈星，祝曰：九穀方成，三時不害，馮茲多祐，介其農穡。開元祀於國城東南。天寶四載升中祠。上元元年四月停。正元六年二月十七日中太常卿裴郁奏，勅靈星司中司命等壇，唯

【開元禮】元宗天寶三載二月戊寅，升日月五星爲大祀，諸星爲中祀。

隋開皇初，於國城東南七里延興門外爲靈星壇，立秋後辰祠以一少牢。

唐祀壽星 詳見壇壝門

【會要】開元二十四年七月己巳，置壽星壇，以千秋節日脩祠，祭老人星及角亢七宿，著之常式。明皇生於八月，以仲秋日月會于壽星，置壇用千秋節日祭。文苑英華有南郊享壽星賦：壽星角亢也。注：列宿之長，故曰壽星。

【通典】隋令：太史以二月八日以太牢祠老人星，兼祀天皇大帝等四十六坐。

唐五星壇

元宗天寶十四載三月，時雨未降，二十五日，令給事中王維等分祭五星壇。

景德享壽星 紹興享壽星

見祠壇類。【志】秋分享壽星。【王欽若傳】請置先蠶，并壽星祠，升天皇北極帝座於郊壇第一龕，增執法孫星位。所著書有列宿萬靈朝真圖。

祥符二年九月，翰林天文邢中和言：景德中，周伯星出亢宿之下。天文志：角亢爲太山之根，符上封之應，望於親郊日，特置周伯星於亢宿間。禮官司天監議：周伯星出氐三度，亢氐相去不遠，並鄭分兗州壽星之次，望設於氐宿之間。從之。

皇祐司中壽星靈星壇

【志】司中壇方丈，三尺；壽星壇方丈，八尺；靈星壇東西

丈三尺南北丈三尺馬祭壇在城西北高三尺五寸東西丈五尺南北丈四尺星祐定如唐司中周二十五步壽星靈星周八步四尺馬祭周九步皆高三尺

皇祐汴口祭星

四年春二月丁亥詔每歲汴口祭河兼祠十七星初司天監靈臺郎王太明言汴河之祭不及星詔司天詳定汴河口祭星自此始箕斗奎東井天江咸池積水天淵天潢水位水府四瀆九坎天船王良羅堰凡十七星

蜡祭

古之王者以歲事成熟搜索群神而報祭之而謂之大蜡仁之至義之盡也又爲臘祭先祖五祀因勞民飲酒而勞賜農夫以休息之

伊耆氏蜡　八蜡

郊特牲天子大蜡八（所祭有八神）伊耆氏始爲蜡（古天子號皇氏伊耆文或云神農釋云帝堯）蜡者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也（建亥之月）蜡之祭主先嗇（神農）而祭司嗇也（后稷）祭百種以報嗇也饗農（田畯）及郵表畷（田畯之處督約百姓於井間之處詩曰下國畷郵）禽獸（貓虎之屬）仁之至義之盡也迎貓虎而祭之（迎其神也）祭坊與水庸（溝也）事也曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋作草木歸其澤（此蜡辭也）皮弁黃衣黃冠而祭息田夫也（臘先祖既蜡而臘五祀）大羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯貢屬焉草笠而至尊野服也羅氏致鹿與女以戒諸侯八蜡以記四方（先嗇一司嗇二農三郵表畷四貓虎五坊六水庸七昆蟲八鄭數八神約上文也王肅分貓虎爲二無昆蟲）順成之方其蜡乃通既蜡而收民息已君子不興功（息民與蜡異）周禮伊耆氏共其杖咸蓋蜡以息老故共杖咸者以名官　明堂位土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂

夏清祀嘉平　殷嘉平　周蜡　秦臘

禮運仲尼與於蜡賓釋文夏曰清祀殷曰嘉平周曰蜡秦曰臘字林作䄍（既蜡功下）（清祀以清潔祭祀嘉平嘉善平成也以歲終方物善成）

明堂位秋省而遂大蜡天子之祭也

周禮籥章國祭蜡龡豳頌擊土鼓以息老物（通典用六奏之）注萬物助天成歲事至是爲其老而勞乃祀而老息之於是國亦養老焉月令孟冬勞農以休息之是也（隋志周法以歲十二月建亥之月也）大司樂凡六樂者六變而致羽羸鱗毛介象物及川澤山林丘陵墳衍土示天神注此謂大蜡索鬼神而致百物六奏樂而禮畢東方之祭用大簇姑洗南用蕤賓西用夷則無射北用黃鍾爲均焉每奏有所感　羅氏蜡則作羅襦注致鹿

與女以戒諸侯 大宗伯以疈辜祭四方百物注謂
蜡祭 黨正國索鬼神而祭祀則屬民飲酒于序注
謂歲十二月大蜡之時建亥之月 左傳虞不臘矣疏
月令孟冬臘門閭及先祖五祀臘之見於傳記者唯月
令與此二文而已秦本紀惠王十二年初臘始皇三
十一年更改臘曰嘉平蔡邕獨斷云臘者歲終大祭
縱吏民宴飲非迎氣故但送不迎應劭風俗通云案
禮傳夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡漢改曰臘臘者
獵也田獵取獸祭先祖也此言虞不臘明當時有臘
祭周時臘與大蜡各爲一祭漢改曰臘不蜡而爲臘
耳說文冬至後三戌臘祭百神高堂隆議曰丁各以其行之終而臘水以辰火以戌木以未金以丑以辰
周顯王四十三年秦初臘按春秋時已稱虞不臘
非始於秦也始皇更名臘曰嘉平亦復用夏之舊
名也周蜡於十有二月秦臘於孟冬皆建亥之月
也蜡以息老物臘以息民 柳宗元有䄍說
郊特牲云云既蜡而收民息已故既蜡君子不興功
注息民與蜡異則黃衣黃冠而祭爲臘必矣疏先蜡
後息民是息民爲臘與蜡異也上文黃衣黃冠在蜡
祭之下故知是臘也月令臘在祈天宗之下但不知
臘與蜡祭相去幾日淮隋禮及今禮皆蜡之後日

月令孟冬祈來年於天宗大割祠于公社及門閭臘
先祖五祀注此周禮所謂蜡也疏此等之祭總謂之蜡
若細別言之天宗公社門閭謂之蜡其祭則皮弁素
服葛帶榛杖其臘先祖五祀謂之息民之祭其服則
黃衣黃冠鄭注郊特牲云息民與蜡異也黨正飲酒
在蜡祭之後此大飲在蜡祭之前屬民飲酒在後勞
農也若天子諸侯群臣大飲在蜡祭之前凡蜡皆在
建亥之月而皇氏以爲夏殷蜡各在巳之歲終蔡邕
云夏曰清祀殷曰嘉平周曰蜡秦曰臘案左傳云云
是周亦有臘名也 詩甫田農夫之慶箋謂大蜡勞
農以休息之正義郊特牲曰天子大蜡八歲十有二
月合聚萬物而索饗之是說大蜡之祭也月令孟冬
臘門閭及先祖五祀勞農以休息之是說休息之事
也郊特牲蜡祭之下又曰黃衣黃冠而祭息田夫注
云既蜡臘先祖五祀於是勞農以休息之是臘即郊
蜡之後與蜡異也月令之臘祭與特牲息田夫爲一
雜記云子貢觀於蜡曰一國之人皆若狂是恣民大
飲也以歲豐穰功畢入而特聽之故謂之慶賜勞息
漢家每有國慶而賜民大酺亦此義也鄉飲酒義疏
大蜡祭黨中於學飲酒子貢觀蜡是也

周祈年田祖

禮籥章國祈年于田祖龡豳雅擊土鼓以樂田畯注田祖始耕田者謂神農詩甫田琴瑟擊鼓以御田祖箋設樂以迎祭先嗇謂郊後始耕也周禮祈年田祖大田來方禋祀以其騂黑箋成王之來則又禋祀四方之神祈報焉 黃冠野服駿奔皇皇自古有年神其降康

漢臘賜

何敞傳元和中奏記宋由曰臘賜自郎官以上公卿王侯以下至於空竭帑藏損耗國資注漢官儀臘賜大將軍三公錢各二十萬牛肉二百斤粳米二百斛特進侯十五萬卿十萬校尉五萬尚書三萬侍中將大夫各二萬千石六百石各七千虎賁羽林郎二人共三千以為祀門戶直 禮儀志季冬之月星迴歲終陰陽以交勞農大享臘葦戟桃杖以賜公卿將軍特侯諸侯注漢官名秩曰大將軍三公臘賜錢各三十萬牛肉二百斤粳米二百斛特侯十五萬卿十萬校尉五萬尚書丞郎各萬五千千石六百石各七千侍御史謁者議郎尚書令各五千郎官蘭臺令史三千中黃門羽林虎賁士二人共三千以為當祠門戶直各隨多少受也 東觀記每臘詔賜博士人一羊甄宇取瘦者 風俗通以臘祭夕飾桃人垂葦索畫虎於門以禦凶 東京賦注引之

月令孟冬大飲烝注十月農功畢天子諸侯與其群臣飲酒於太學以正齒位今天子以燕禮郡國以鄉飲酒禮代之詩云躋彼公堂稱彼兕觥是頌大飲之詩天子乃祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀注周禮蜡祭也臘以田獵所得禽祭也 勞農以休息之注黨正屬民飲酒是也

東方朔傳伏日詔賜從官肉

唐蜡祭百神

志蜡祭百神大明夜明在壇上神農伊耆各在其壇上后稷在東五官田畯各在其方五星十二次二十八宿五方之岳鎮海瀆等各在方之壇龍麟至於莵貓各在其方壇之後 志又云高尺廣丈蜡壇也 通典正觀十一年房元齡等議曰按月令蜡法惟祭天宗近代蜡五天帝人帝五地祇皆非古典今並除之季冬寅日蜡祭百神于南郊凡百八十七座明日又祭社稷 下社宮開元中制儀季冬臘日蜡百神于南郊之壇後周用夏后之時行姬氏之蜡 孟冬下亥 隋開皇四

年十一月。詔以十二月爲臘

建隆䄍祭　元豐䄍壇

建隆四年（即乾德元年癸亥）六月二十三日。和峴言䄍者臘之別名。漢火行。戌日爲臘。唐土德。正觀之際。以寅䄍百神。卯祭社宮。辰臘宗廟。開元定禮。三祭皆以辰臘應土德也。聖朝火德。臘宜以戌。而前七日辛卯行䄍禮。恐未合宜。於是如開元禮。臘日䄍百神。祀社稷。享宗廟。皆用戌日。天聖三年十一月二十二日（庚子）。知禮院陳詁言。䄍祭一百九十二位。祝文惟載一百八十二位。而闕五方田畯郵表畷十位。下禮官議。曰后稷祝文。已云爰及田畯。其五方神祝文。請增郵表畷。郊祀正辭錄。司天監神位圖。虎爲於菟。蓋避唐諱。請改於菟爲虎。從之。元豐六年正月癸未。詳定禮文所言。歷代䄍祭在南郊爲一壇。唯周隋四郊之兆合禮。請四郊各爲一壇。以祀其方之神。先期司農言。不順成之方。不修報祀。又月令以䄍與息民爲二祭。請息民祭在䄍後。奏可。紹興十九年五月乙酉。詔定䄍祭。（從户部郎周葵之請也）乾道四年十一月二十七日。禮官王瀹等言。東西䄍備登歌三獻。而南北方正配從祀一奠而已。請如中祀儀式。從之

皇祐䄍壇

志臘日䄍百神。壇高四尺。東西七步二尺。南北六步四尺。皇祐定壇高八尺。廣四丈

紹興臘饗

二十六年十二月戊戌。臘饗太廟。（罷朔祭）以禮官援淳化故事有請也。明年六月戊午。定冬饗祭功臣。臘饗祭七祀。祫饗兼之。（用太常博士張廷實請也）

隋志䄍者索也。古之君子使之必報之。故周法以歲十二月合聚萬物而索饗之。仁之至義之盡也。其祭法。四方各自祭之。若不成之方則闕而不祭

禖祀

王者以高辛氏有嘉祥。故立高禖祀之。以祈子。（鄭康成謂由高辛氏有吞鳥之異。故祠高禖以配帝。蔡邕謂高禖祀名。高猶尊也。禖猶媒也。吉事先見之象。詳見下）

高辛氏郊禖

詩生民。克禋克祀。以弗無子。注。去無子。求有子。古者必立郊禖焉。玄鳥至之日。以太牢祠于郊禖。天子親往。后妃率九嬪御。乃禮天子所御。帶以弓韣。授以弓

矢于郊禖之前疏祭天用太牢者以兼祭先禖之神禖於郊盖祭天而以先禖配之
篤禋祀上帝於郊禖疏云后稷未生之前已有郊禖之祀元鳥天命
元鳥降而生商注春分元鳥降湯之先祖有娀氏女
簡狄配高辛氏帝帝率與之祈于郊禖而生契故本
其爲天所命以元鳥至而生焉疏大戴禮帝係篇說
帝嚳卜其四妃之子皆有天下**月令**疏鄭義稷契
當堯時案命曆序云帝嚳傳十世則稷契不爲帝嚳
之子是後世子孫之子鄭注生民云姜嫄高辛氏之
世妃則簡狄亦後世之妃此立爲禖神者是簡狄之
夫不得爲帝嚳祭高禖是祭天故生民傳云從於帝
而見于天高禖爲配祭之人祭天特牲此用太牢者
此謂配祭之人也生民疏姜嫄得祈郊禖者是二王之後得祭天也毛以帝爲高辛氏
帝嚳行禋祀姜嫄從於帝而往見於天鄭以帝爲上帝即蒼帝靈威仰也長發箋云帝黑帝以下有元王故書黑帝

周祠高禖

月令仲春元鳥至至之日以大牢祠于高禖天子親
往后妃帥九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓
矢于高禖之前注元鳥燕也燕以施生時來巢人堂
宇而孕乳嫁娶之象也媒氏之官以爲候高辛氏之
世元鳥遺卵娀簡吞之生契後王以爲媒官嘉祥而

立其祠變媒言禖神之也御謂從往侍祠天子所御
謂令有娠者於祠大祝酌酒飲於高媒之庭以神惠
顯之也帶以弓韣授以弓矢求男之祥也王居明堂
禮曰帶以弓韣禮之禖下其子必得天材疏逸禮篇
名禖在壇上御者在下故云禖下高辛氏之世有吞
鳥之異是爲媒官嘉祥中候契握云元鳥翔水遺卵娀簡狄吞之生契詩疏云
毛氏不信讖緯以天無命鳥生人之理後王立高辛爲禖神蔡邕以爲
禖神高辛已前舊有高者尊也生民元鳥毛傳曰姜
嫄從帝祠郊禖簡狄從帝祈郊禖則前此矣鄭志焦
喬荅王權云先契之時必自有媒氏祓除之祀位在
南郊則契巳前祭天南郊以先媒配謂之郊禖後王
即以高辛立爲禖神以配天其古昔先禖則廢矣尊
貴先禖當是伏犧**續漢志**注月令元鳥至之日以
太牢祠月令章句曰高猶尊也禖猶媒也吉事先見
之象盖爲人求子孫之祀元鳥感陽而至其來主爲
孕乳蕃滋故重其至日因以用事契母簡狄盖以有
事高禖而生契焉故詩曰天命元鳥降而生商鄭元
謂後王以禖官嘉祥而立其祠盧植謂元鳥至時陰
陽中萬物生於是以三牲請子於高禖之神居明顯
之處故謂之高因其求子故謂之禖以古者有媒氏

之官因以爲神。通典周制月令仲春元鳥至之日以太牢祠高禖。詩閟宮有侐實實枚枚注孟仲子曰是禖宮也疏蓋以姜嫄祈郊禖而生后稷故名姜嫄之廟爲禖宮

漢禖祝

枚皐傳武帝春秋二十九乃得皇子羣臣喜皐與東方朔作皇太子生賦及立皇子禖祝受詔所爲皆不從故事重皇子也（元朔元年春太子據生）注師古曰高禖求子之神也武帝晚得太子喜而立此禖祠而令皐作祭祀之文 戾太子傳上年二十九乃得太子甚喜爲立禖使東方朔枚皐作禖祝注禖之祝辭 東方朔傳朔之文辭有皇太子生禖賦 晉元康中高禖壇上石破詔問出何經典束皙荅曰漢武晚得太子始爲立高禖之祠高禖者人之先也故立石爲主祠以太牢（許謹曰山陽人以石爲主）

漢城南高禖廟

後禮儀志仲春之月立高禖祠于城南祀以特牲 晉禮志漢儀云（同上） 通典謂武帝立後漢因之禋祀祓無子始見于詩太牢以祠禖復著于月令漢皐朔亦爲皇子禖祝然則尚矣

晉禖壇

禮志元康時洛陽猶有高禖壇百姓祠其旁或謂之落星 隋志晉惠帝元康六年禖壇石中破爲二詔問石毀今應復不博士議禮無高禖置石之文束皙議以石在壇上蓋（主道也）宜埋而更造後得高堂隆故事魏青龍中造立此石詔更鐫石令如舊置壇上埋破石入地一丈案梁太廟北門內道西有石如竹葉小屋覆之宋元嘉中脩廟所得陸澄以爲孝武時郊禖之石然則江左亦有此禮後齊爲壇於南郊傍廣輪二十六尺高九尺四陛三壝春分親帥六官祀青帝於壇以太昊配而祀高禖之神以祈子禮用青珪束帛牲共以一太牢隋制祀於南郊壇牲用太牢一 隋經籍志宋太始祭高禖歌辭十一卷

唐祀高禖

通典大唐月令以仲春元鳥至之日以太牢祀高禖天子親往（月令經文及注 詩有疏） 詩生民疏祀天而以先禖配之義如后土祀以爲社由高辛有嘉祥故稱高禖

景祐高禖壇 頌 報祠高禖

景祐四年二月二日（舊編年二月三）殿中侍御史張奎言

陛下春秋鼎盛未有皇嗣謹按月令仲春玄鳥至之日以太牢祀于高禖天子親往后妃率九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于高禖之前此先王求嗣之祭願勑有司準舊儀詔有司詳定庚戌禮官以爲詩月令雖可執據然周官所載獨闕其文則成康之際似廢而不講月令本秦呂不韋所集疑此乃夏商所行班固郊祀志言漢家祠祭最悉不及禖祀獨枚皋傳言皇子禖祝則武帝乃一時權祭非經也後漢至江左槩見其事而儀典委曲不可周知且推驗歷代祭享樂章無高禖歌辭則當時所祀似禮之細者惟高齊禖祠最顯然出於草創儀章駁雜妃嬪參享黷而不蠲恐不足以爲後世法唐明皇因舊月令特存其事又開元定禮已復不著陛下垂采下議圖復舊章然高禖之祠湮晦已久必欲復之亦應參準前言允愜今事謂當築壇於南郊春分之日以祀青帝本詩克禋以祓之義也配以伏羲帝嚳羲本始嚳著祥也以禖神從祀報古爲禖之先也以青石爲主依漢晉隋之舊也牲用太牢樂以升歌儀視先蠶使有司攝事祝版所載具言天子求嗣之意乃以弓矢弓韣置于禖神之前祀訖奉弓矢等并胙若酒進內

後宮以禮所御使齊戒受之以應求男之祥仍每歲孟春令有司申請祭之與否聽詔旨命曰特祀不爲常典詔可庚戌七日太常禮院言準詔以今年春分遣官致祭其壇制高九尺周廣一丈六尺四出陛陛廣五尺設三壝壝別二十五步主用青石其長三尺八寸用木生成之數形準廟社主植壇上稍北露其首三寸玉用青玉幣色從之牲用牛一羊一豕一如盧植舊說樂章祀儀並準祀青帝樽器神坐如句芒唯有司攝行事受福不飲爲異內侍祀前一日奏請皇后宿齋於別寢兩宮嬪從焉從之是歲春分遣官致祭如儀壇在南薰門外東直郊壇四百步郊壇西南三月己卯司封外郎賈昌朝太常博士梁適王平史館檢討王洙各獻祀高禖賦頌賜勑書獎諭二月乙丑宮中置赤帝像以祈嗣寶元二年八月甲戌皇子生先是見赤蛇出於殿墀神光照庭辛巳二十日命參政王鬷以太牢報祠高禖準春分祀儀唯不設弓韣弓矢康定二年正月二十二日壬申詔著爲常祀遣兩制官攝事二月十三日禮官言既爲報祀請不設弓韣慶曆三年五月太常博士余靖言聖嗣未廣請仍用弓韣弓矢以祈嘉祥皇祐三年九月四日詔徙爽塏之地四年六月十四日徙郊壇東南奉先寺同知禮院張師

中言其卑陋保章正皇甫定等請徙於圜丘之東鎭安軍文學鄭孝先謂宜在東方長男之位禮官司天監詳定嘉祐二年五月甲申(九日)徙壇於南郊壇東(擇高爽地改築)

紀 慶曆元年正月壬申詔歲以春分祠高禖(即康定二年)

李綯傳 仁宗未有繼嗣綯因奉祠高禖還奏賦犬指言王者遠嬖寵近柔良則神降之福子孫繁衍帝嘉納

元豐高禖壇

熙寧二年十一月(七年六月九年十二月)皇子生以太牢報祀高禖如春分儀不設弓韣弓矢五年閏七

玉海九十九　四十七

月己酉判太常章衡請遵故事祀禖飲福受胙以鷹求男之祥上曰帝王子孫自有天命元豐四年十月九日(一云二十八日己酉)天章待制羅拯言禖壇廣二丈六尺上設神位三壇陋不足以行禮下太常議禮官言禖祠以青帝爲主請如青帝壇廣四丈高八尺(如儀禖壇四丈)又請下詳定禮文所講求制度乃言詩克禋克祀乃郊禖祀天以高禖配於郊謂之郊今禖壇祀青帝于南郊以伏羲高辛並配又於壇下設高禖之位殊爲乖誤請準古郊禖改祀上帝以高禖配祀以太牢其位在國南以石爲主略放南郊爲壇而圜以青帝壇

制增築之詔典禮依舊壇制如太常奏元祐八年正月十四日太常奏祀禖政和二年四月二十九日詔以伏羲高辛配簡狄姜嫄從祀

紹興高禖壇　親祠

元年十一月八日太常少卿趙子晝請來春祀高禖奏可二年二月二十三日禮官上春分行禮飲福受胙儀注三年正月二十四日博士趙霈請宸翰製祝辭以代親祠十二年十二月二十日博士劉嶸請講求禖壇方位制度禮官請建於行宮東南(巽地)城外十六年六月二十七日乙丑建高禖壇(在嘉會門外南四里龍華寺)從

玉海九十九　四十四　行

御史王鎡言也(鎡請一新壇宇取姜嫄從帝見於天之義月令天子親往之文法駕臨祠)(以獲諸說之福既而禮官請改築于郊壇之東以符一索得男之象飲福受胙如景祐之儀奏可)九月十五日有司請舉行景祐故事祇祓休饗祈天錫羨禮官言徽宗修親祠之制具載新儀十七年二月三日上親祠儀注(上服通天絳紗乘輦詣壇大次降輦入次服袞冕執大圭奏儀安嘉)(安景安之樂帝臨降康之舞)(甲辰以太師檜爲親祠使)乙巳(十三日)上親祠青帝于東郊以伏羲高辛配(普安郡王亞獻恩平郡王終獻)祀簡狄姜嫄于壇下牲用太牢玉用青幣放其玉之色樂舞如南郊之制禮畢御端誠殿受賀十七日有司奏築壇之所有瑞氣之應脩壇之日有六鶴之祥二十二年三

月己未二十四日校書郎董德元請高禖與青帝分爲二壇禮官請如舊制樂曲十四降神高安升壇用正安奠玉幣用嘉安奉俎用豐安青帝酌獻用祐安亞終獻用文安送神用理安

東方作祝漢美可尋南郊建壇齊制甚陋展青幣以奠燎眡先蠶而登歌稽周官考呂令惟昔高辛敏歆肇祀娀嫄肇國孕商毓周在漢六世置壇于南前星標瑞侍臣獻祝東都迪儀仲春講祠犉牲謹物域南辨方載在青編蕩人耳目 生民之什胡皋之詞 朔賦邕儀 惟禖之神主用青石祀崇青帝義舉類從樂用升歌儀視先蠶元鳥司分命官攝祠夢熊協兆吹銅侑龢休光靈飈燀燿清穆以告震夙之喜紐髦駹如豐角淵如蓋五緯儲英九潢毓粹以啓暉潤之美 神其醉止介我蕃釐乃占吉夢維熊維羆

玉海卷第九十九

浚儀王應麟伯厚甫

郊祀

祠宮 觀附

道家者流清靜沖虛歸真復樸後世談其風者編類而長於是乎有演經鍊修之教延年祝釐之科報本通幽之訣上自后辟迄于臣民莫不鄉慕以祈效驗此宮觀之祠所以興也

周齊宮

周語虢文公曰王即齊宮百官御事各即其齊三日

周閟宮 見宮類

漢壽宮

郊祀志武帝元朔三年游水發根言上郡有巫上召置祠之甘泉(紀元朔四年冬行幸甘泉)神君言曰強與我會甘泉於是上幸甘泉大赦置壽宮神君(注臣瓚曰壽宮奉神之宮也楚辭九歌雲中君曰蹇將憺兮壽宮)神君最貴者曰大一其佐曰大禁司命之屬皆從之非可得見聞其言與人音等時去時來來則風肅然居室帷中時晝言然常以夜天子祓然後入又置壽宮北宮張羽旗設共具以禮神君神君所言上使受書其名曰畫法所言無絕殊者天子心獨喜其事祕世莫知也 史記太史公曰予從入宮侍祠神語 藝文志泰一雜甘泉壽宮歌詩十四篇 括地志壽宮北宮皆在雍州長安縣西北二十里長安故城中

封禪書鬼神接靈園賓於閒館 上林賦靈圉燕於閒館 班固賦建章甘泉館御列仙

漢竹宮

見甘泉宮

漢陽靈宮

甘泉賦延搜逑索耦皋伊之徒冠倫魁能函甘棠之惠挾東征之意相與齊虖陽靈之宮注祭天之處故曰陽靈之宮也(李周翰曰陽靈宮名)

漢集靈宮 望仙觀

地理志京兆華陰縣大華山在南有祠豫州山集靈宮武帝起 黃圖集靈宮集仙殿望仙臺望仙觀俱在華陰縣皆武帝宮觀名 張昶華山碑世宗經集靈之宮於其下想喬松之疇是游是憩郡國方士自遠而至充巖塞崖以雲霄之路可升蕃昌之福可致也 華山廟碑武帝脩封禪省五岳立宮其下宮曰

集靈殿曰存仙門曰望仙中宗之世使者持節歲一
禱而三祠建武之元禮從其省但使二千石歲時往
祠又見王褒詩仙賦序 西岳記 武帝巡省五岳禋祀
豐備故立宮其下號曰集靈宮 藝文類聚 後漢桓
君山有集靈宮賦
水經注 敷水北逕集靈宮

漢郊宮

終軍傳 專神明之敬奉燔瘞於郊宮歆享之精交神
積和之氣塞明注師古曰郊宮謂泰時及后土

隋天經宮

志 大業元年於東都固本里北起天經宮以遊高祖
衣冠四時致祭

唐紫府觀 詳見瑞星

薛頤傳 正觀時為道士帝為築觀九嵕山號曰紫府
拜太中大夫往居之

唐太一觀

潘師正傳 高宗詔即其廬作崇唐觀及營奉天宮
受勅直逍遙谷作門曰仙遊北曰尋真時太常獻新
樂帝更名祈仙望仙翹仙曲劉道合亦居嵩山帝即
所隱立太一觀使居之 元年三月己未幸[illegible]正 [illegible]云別起[illegible]

院以處之觀本[illegible]為崇福觀太一宮 吳筠傳 元宗時還嵩山詔為筠
立道館・高宗振其風於前明皇張其教於後
關令尹傳曰尹喜結草為樓精思至道周康王聞之
拜為大夫以其樓觀望故號此宅為關令草樓觀即
觀之始也 一云周穆王尚神仙因尹真人草樓之舊 南山之陰[illegible]逸之人尹軌杜沖謂之道士
居于草樓之觀 號草樓觀 道經有叢霄之觀明霞之館

唐紫雲萬歲觀

實錄 乾封元年正月戊辰朔有事泰山戊寅詔兗州
置觀寺各三所 祀山呼日有紫雲鶴馭之瑞故也 觀以紫雲仙鶴萬歲
為稱寺以封巒非煙重輪為名

唐開元觀

通鑑 開元二十九年閏四月迎混元皇帝像置興慶
宮五月命畫混元真容分置諸州開元觀

唐太清宮

見宮類 杜甫集 朝獻太清宮賦鬱閟宮之崋崒坼
元氣以經緯斷紫雲而竦牆撫流沙而承霤紛瓊珠
而偪碧燿波錦而浪纈今王巨唐帝之苗裔坤之紀
綱土配君服宮尊臣商起數得統特立中央大樂在
垂黃鍾冠八音之首太昊斯啓青陸獻千春之祥萬
神開八駿迴旗掩月車奮雷驀七曜燭九垓能事顯

脱清光大來 金石錄會昌元年三月賈島撰新修
紫極宮記
唐昇仙宮
紀天寶二年正月乙卯作昇仙宮丙辰加號混元皇
帝曰大聖祖三月壬子享于混元宮
唐軒遊宮
國史紫通元傳所居承天觀即唐軒遊宮有明皇詩
石及書道德經二碑真宗作二韻詩賜之
唐啓聖宮
唐史肅宗至德二年十二月詔天柱山老君廟改爲
啓聖宮 文粹寶曆二年新建聖祖院于大茅峯下
崇元觀之前上直華陽洞之南門 賈餗爲碑銘
唐望仙觀
紀會昌三年夏作望仙觀于禁中
六典凡天下觀總一千六百八十七所 王遠知傳
正觀九年詔潤州茅山爲觀俾居之璽詔曰立祠
觀以伸曩懷 葉善傳先天中舍景龍觀 張果
傳至常山蒲吾縣或言尸解帝爲立棲霞觀其所
兩京記西京景龍觀景雲二年天台道士司馬承正
被召止於此觀 工部侍郎李適賦詩贈焉殷璠賞侍 徐彥伯撮其美者二十一首爲之序

名爲白雲記傳於時開元十五年召至詔於王屋山 置壇室以王屋所居爲陽臺觀御書額見本傳
景雲中作台州桐柏觀天寶元年三月御書碑額
文粹崔尚桐柏觀頌
建隆觀
建隆元年十一月親征揚州二年正月以行宮爲建
隆觀三年三月九日丁卯四月十一日戊戌十月二
日丙戌幸太清觀乾德五年六月二十四日開寶三
年二月十九日再幸建隆觀 又閶闔門外周世宗
建太清觀建隆初重修改名建隆觀齋修率就是觀
天禧四年正月十四日幸建隆觀
太平興國太一宮
興國六年司天楚芝蘭言按太一式有五福太一天
一地一直符君基臣基民基四神大游小游凡十太
一皆天之尊神也五福所在之處無兵疫人民安樂
凡行五宮四十五年一移自甲申歲 雍熙元年 移入黃室
巽宮在吳分蘇州請就其地預築宮祀之迎福既從
之 九歌有東皇太一中宮天極星其一明者太一之常居祠興于漢元光二年郊見于元鼎五年
六年十月甲午蘇州言太一宮成楚芝蘭又言都城
東南地名蘇村可徙築宮於此以應蘇臺之名則福
集帝都太宗曰太一天之貴神也所臨之方民必受

福今四海一家若立廟吳中歲時嚴奉頗成疏遠（楚芝蘭傳上言京師百神所集今京城東南一舍而近有地名蘇村於此爲五福太一建宮則萬乘可以親謁有司便於祇事從其議今同定本宮四時祭祀儀及醮法）八年五月丁酉（實錄通略作丁）卯遂詔有司就城南蘇村營建命東上閤門使趙鎔董其役十一月己未新宮成總千一百區凡十殿四廊圖畫三皇五帝九曜七元二十八宿五嶽等神像五百二十四命樞密直學士張齊賢與楚芝蘭共祠五福太一用祭天之禮而殺其半皆祠至明如漢祀之禮每歲四立日行祭祀命近臣攝事用幣冊祝無牲祭命道士行醮禮又命廷臣內侍各一人掌之三

歲一易以兵衛守九年甲申（即雍熙元年）三月丙子立夏致享祠官咸集甘露降祠庭八月丙申先遣學士賈黃中致祭丁酉帝親祠（一本云初就殿若有徵風動蹕出朱雀門嘉氣塞路入宮慶雲環日如飛鳳龜龍之狀）祭告太一詞曰夫明靈之降難可度思精意苟存必垂昭格顧惟寡昧嗣守丕基而德教未孚化源猶鬱日謹一日于茲九年苟非上帝垂休朗靈降鑒則安得民庶和樂豐穰荐臻荷此殊休實由元貺惟神功施造化道貫幽明握上帝之靈符作群生之司命頃者觀（臺）效職保章獻言以爲躔次所經將莅斗牛之分求惟靈馭下屬句吳耳欲伸蠲絜之誠豈復以封域爲限載營閒館卜此近郊庶蕤芬之儀親承祀事顯欽之駕時覲神光納祐有於胥庭躋蒼生於富壽但以正辭而陳信敢言祕貺以求恩

淳化四年三月己丑朔司天言按太一式來歲太一君綦臣綦皆臨宋分至乙未歲民綦亦至三綦皆天之大福神主邦國乂寧五穀豐稔遠夷內附之應祥符二年三月甲子三年十一月己亥親謁庚子王欽若上親祠太一宮七言十韻詩上和而賜之（至天禧元年十一月二十一日乙卯九月六日臨幸或祈或謝天聖二年九月辛卯祠）

太平興國靈仙觀

七年六月初舒州懷寧僧過民柯萼家詣萬歲山以杖於古松下得黝石上刻誌公記云趙號云云云云萼以石刻來獻於是詔舒州修司命真君祠內臣綦政敏董役總成六百三十區號靈仙觀祥符三年閏二月戊午遣官葺之五年閏十月丁丑名石曰神告帝統石作詩紀其符應又作贊

興國鳳翔上清太平宮

國初有神降于盩厔民張守真家守真爲道士即所居創北帝宮太宗嗣位眞君降言有忠孝加福愛民治國之語詔於終南山下築宮凡二年宮成宮中有

通明殿題曰上清太平宫如真君預言祀神之夕上
望拜興國六年十一月壬戌封神爲翊聖將軍祥符
七年加號翊聖保德真君凡真君所降語帝命王欽
若編爲三卷九年十月己卯上之上作序名曰真君
傳　五季之亂實開國祚有神降于岐用蕩彼妖孽
佑我社稷實無疆惟休故於其地爲上清宫　咸平
三年八月置殿奉太宗聖容天聖二年六月建殿奉
真宗聖容（皇帝文德殿習兩獻）　蘇軾上清宫辭有妖兮虛下
土精爲星兮氣如虹銜帝命以下討建千仞之脩鋒
澤充塞於四海獨澹然其無功默清淨以無爲時節
狩於牛魁詣通明而默陟先下蜀於九陔五嶽爲豆
四溟爲杯

淳化亳州太清宫　祥符奉元宫　明道
宫　聖製碑

亳州瀨鄉老子宅唐天寶爲太清宫淳化四年修至
道六年八月功畢祥符六年七月丁巳宰臣王旦等
請詔蹕近畿鳴鑾景亳天老練曰太僕戒徒展禮奉
祠爲民祈福八月庚申朔詔來年春詣太清宫行朝
謁之禮先於東京置壇迴日恭謝天地（詔曰[illegible]）
（[illegible]聖之珍祠炎漢庇民薦芬馨而祗顯有唐繼孝奉寶綏而尊崇）辛酉命趙安仁等

定儀注庚午制奉上直元皇帝號曰太上老君混元
上德皇帝戊寅詔奠獻用蒼璧辛巳詔備三獻九月
癸丑丁謂等言寶冊用玉匱金繩十一月甲午賜真
源縣行宫名曰奉元殿曰迎禧後亭曰觀妙七年正
月壬寅上乘輦發京師丙午至奉元宫慶雲五色七
鶴翔殿上是夕上齋于迎禧殿作奉元宫致齋五七
言詩近臣畢和戊申服通天絳袍於迎禧殿庭奉老
君加號冊寶（冊文曰聖母發祥於夢曰宣尼興歎於猶龍）己酉奉天書升
殿服衮冕行朝謁之禮復詣先天觀（元始殿）廣靈宫
玉皇殿洞霄宫（先天太后殿）焚香再拜復至太清宫
覽靈井瑞檜轉仗奉元宫下制赦亳州升爲集慶軍
改奉元宫曰明道宫奉安玉皇像庚戌次亳州州城
之西設朝真迴蹕樓迎車駕上駐輦觀樂上作恭謁
禮畢仰觀祥瑞歌辛亥作朝謁禮畢瑞應歌賜近臣
壬子童子李淑奏頌以述盛禮召對便殿試詩賜出
身（改亳州城西門曰朝真北門曰[illegible]門樓曰奉元均慶）二月辛酉上至自亳
州甲子作奉祀禮畢還京歌賜近臣三月丁酉丁謂
等請以奉祀緣路聖製刻石分立于太清明道二宫
洎亳州南京從之八月丁丑對輔臣於景福殿内出
聖製朝謁太清宫南京頌明道宫碑聖祖殿銘先天

太后古老君眞武高辛伊尹微子留侯雙廟贊示之
九年三月庚午明道宮成總四百八十區（八年四月甲子命工）
（旦撰明道宮記向敏中撰太清宮頌李迪爲觀妙亭記大朝景亳兼武陽之上儀迎年執期格帝鴻之純熙七年十月甲子亳州言甘露降太清洞霄宮檜栢九年五月癸丑王旦上亳州道宮記詔褒答）
唐李嗣直傳調露中章懷太子作寶慶曲閱於太清
觀　唐舊史天寶二年九月辛酉譙郡紫微宮改爲
太清宮

至道上清宮　元祐上清儲祥宮

上清宮在朝陽門內端拱元年二月太宗取晉邸太
祖所賜金帛建宮爲民祈福命楊繼宏主其役至道（晉邸）

元年正月丙辰宮成總千二百四十二區御書額金
塡字賜之車駕臨幸咸平五年二月二十三日至天
禧三年四月七日凡十二臨幸慶曆三年十一月丙
寅火元豐二年二月始命道士王太初居宮之故地
稍修復祠宇曰者言宮之所在爲國家子孫之祥乃
賜名上清儲祥刻玉印賜太初元祐四年春宣仁后
重建六年秋成爲大殿三小殿九鍾經樓二石壇一
建齋殿于東築道館于西凡七百餘間（六月詔蘇軾撰碑銘曰作宮千柱人初不知）
八月名門曰景霄殿曰紫極蕃釐九月十
九日辛丑　明道二年三月丁亥祈雨上清宮政和初

作上清寶籙宮　西京亦有上清宮在洛城北即唐
開元中老子祠明皇謁廟詩石存焉景德四年二月
甲戌謁宮祥符四年三月壬午幸作宮銘及五言詩
示近臣

至道壽寧觀　皇祐神武觀

至道二年七月庚子新作壽寧觀成　神武觀舊有
太祖御榻奉安聖容皇祐三年改名

咸平北京紫微宮

咸平三年正月十七日車駕駐北京幸大安寺紫微
宮　祥符二年七月甲子詔太平州隱士趙自然精

修養之術召至闕下改青華觀名曰延禧　雲臺觀
在華陰華山下眞宗再幸至和元年修建集眞殿（治平四年九月張方平記）

祥符洞眞宮

端拱三年十二月以興道坊宣祖舊第爲道館至道
元年正月乙丑成凡二百六十五區祥符改今名

祥符天慶觀

祥符元年十一月詔以正月三日爲天慶節四月朔
爲天祺節二年十月甲午詔州郡建天慶觀五年閏
十月癸酉增設聖祖殿既又因事建節有天貺先天

降聖之日與正至三元日皆有朝謁
劉氏爲堯後孔頴達疑左氏爲漢儒傅會唐乾封追崇老君之號天寶名以聖祖館之新廟興慶太清之祠殫極鉅麗盖世儒謂帝王之生皆出神明之裔鄭氏至謂帝王之始皆感天而生大抵推世德以崇帝胄神天命以御姦觀此聖祖殿所爲作也 景靈宫前殿奉聖祖用道家儀中後殿奉帝后行家人禮

淳熙八年八月一日御書平江府天慶觀三清殿曰金闕寥陽寶殿

三百五五

祥符會真宫 太寧宫

元年孟冬辛亥圜臺禮成壬子禪社首詔太山奉高宫改爲會真宫增葺室宇二年十二月辛卯出聖製會真宫碑示王旦等三年二月丁未王旦準詔撰會真宫記上之三年十月庚戌賜寶鼎縣行宫名曰奉祇前殿曰穆清後亭曰延慶四年二月丁卯御大輦備鑾駕至奉祇宫戊午召輔臣登延慶亭亭在行宫後圃南望仙掌北瞰龍門是日上齋于穆清殿辛酉祠后土上乘輦至后土廟登鄭丘亭周覽汾河望梁山即日還奉祇宫鈞容樂太常鼓吹振作詔改奉祇宫曰太寧宫設后土聖母像壬戌御朝覲壇受朝賀制曰稽漢史合荅之言述鄈壤先靈之舊府祈穀實用介民休咸秩四望躬薦貳觴黄瑞畢升禾靈叶應輯圭璧以朝群后覽風俗而問百年四月乙未詔脽上后土廟上額爲太寧壬戌增葺宫廟五年七月癸未慶成軍太寧宫廟成總六百四十六區六年九月乙卯慶成軍言太寧廟御製碑閣生金芝二本 會真太寧明道章聖三巡幸之行宫也

祥符玉清昭應宫 萬壽觀

元年四月丙午詔以蒼昊顧裏紫清孚右於京邑擇地建宫惟天波門外殿直班院吉二年四月己亥命丁謂爲修宫使六月甲午臨幸觀七元閣式七月辛未賜宫名玉清昭應三年七月戊寅朔詣紫微殿焚瓣己卯上梁四年十月幸觀玉皇殿上梁宴從臣作七言十韻詩命屬和五年王旦爲使御製朝謁十一曲（景祐二年製 二曲仁宗）六年十月御製步虛詞七年五月乙未丁謂請製碑頌從之六月己未名天書閣曰寶符二聖殿閣曰集靈翊聖閣曰凝命十月癸亥宫成前殿玉皇（太初）次聖祖（明慶）次紫微二聖三星殿（周伯壽星）建閣上以奉天書次奉七元輔弼星東以奉太祖太宗凡

三百二一

太

二千六百一十區著令郊祀必薦獻甲子賜酺十一
月癸未朔親書太初明慶二聖殿寶符閣額填以金
辛卯學士晁迥上頌八年四月以兩朝聖文宸翰所
藏爲先猷繼文殿正月壬午朔備鑾駕詣太初殿奉
安天書于寶符閣還受賀于崇德殿（九六臨幸）十一月名
北園曰奉真九年十月鑄金寶牌（方士以鐵爲金上方鑄金龜金牌各數百鎰以賜近臣人一枚）天禧元年四月乙亥以金寶牌分給在
京宮觀及天下名山（巖長十二十餘）又分置太初殿及諸殿
三年十一月皇后太子於宮東偏建長生殿賜名長
生崇壽帝作贊紀之四年五月癸酉奉安御書殿額

五年七月作本命殿于宮中名萬壽天聖元年十一
月奉真宗聖容琢玉石像安於集靈殿以安聖殿爲
名二年七月癸丑奉安　萬壽觀即宮之長生殿也
有延聖殿至和二年正月丁卯奉安真宗金像景祐
元年九月十六日幸萬壽觀至寶元慶曆凡四臨幸至
和元年十二月觀文大學士晏殊提舉萬壽觀　政
和七年建神霄玉清萬壽宮

祥符會靈觀　皇祐集禧觀　神藻殿

祥符五年（壬子）八月己未命丁謂等建觀南薰門外以
奉五岳（先是四年五月十七日詔加上五岳帝號作奉神述又定冕服制度）七年九月
壬子名曰會靈門曰嘉應昭福殿曰延真崇元祝釐
殿（先是九月辛丑幸五岳觀廿九日壬寅上梁命宰相宗室觀之）八年四月丁謂請御
製頌記五月癸巳名池曰凝祥園曰奉靈八月壬辰
幸十一月丙辰迎御書殿額丁巳臨幸（至天禧九四臨幸一十）
宴從臣於祝釐殿詣凝祥池觀醼殿（作七言詩）九年正月
又幸丙辰以丁謂爲使五月丙辰觀成（晏殊有賦云考甘泉之舊規跨一鎮靈之遠近）
五殿（東天齊仁聖南司天昭聖西金天順聖北安天元聖中中天崇聖）車
駕親謁（一本又六五月戊午晏殊獻景靈宮會靈觀二賦上嘉之遷太常丞六月戊辰車駕詣會靈觀酌獻宴從臣于祝禧殿復詣凝祥池上作七言詩賜近臣和）天禧三年二月壬
欽若上會靈志百卷詔名五岳廣聞記賜序冠篇天

聖二年八月庚午幸燕從臣于祝釐殿五年正月乙
卯又幸（天聖九年十一月己丑祈雪于會靈觀明道二年三月丁亥慶曆三年五月十四日朝展）
（五年二月二十四日辛亥幸會靈觀禱雨）皇祐五年正月災尋重修六月
丙戌成更名集禧（一本云會靈觀頌記殿延真殿五岳殿額並真宗御製御書皇祐五年正月戊午更名集禧六月成）初即西偏建殿祠五岳以真宗嘗製
奉神述名曰奉神殿因命知制誥蔡襄重摹真宗御
書立石東廡名曰神藻殿令襄書殿扁（熙寧三年閏十一月二十三日詔神藻殿奉安真宗御容）又名靈應真君殿曰靈福命王洙書
扁至和元年六月二十三日名齋殿曰潔誠園曰芳
華（熙寧四年正月十四日丁未幸燕從官元豐元年）

正月十四日，又幸　康定元年九月戊午，參政李若
谷提舉會靈觀。宮觀置提舉自若谷始。治平四年九
月，富弼爲集禧觀使。後王安石蘇頌

祥符景靈宮 頌　元豐原廟 御書十一殿

祥符五年閏十月戊寅，詔兗州曲阜縣爲仙源縣，壽
丘建道宮奉聖祖，以景靈爲名；建道觀奉聖祖母，以
太極爲名。先是十月戊午，對輔臣于滋福殿，上曰：二十四日，聖祖臨降于延恩殿。十二
月戊辰，實錄同。作十二月戊子。繇古錄。詔曰：仙源啓祚，鴻應非常，
爰經始於𡨴都，俾詢求於古壤。圭臬嚴奉，式煥宏規。
惟文考在潛之居，乃沖人載誕之地，據神明之奧處，

京邑之中，諒氣象之殊尤，宜真靈之降祐。求惟欽翼，
庶保庬祺，宜以錫慶院建景靈宮。先是以聖祖降臨，
命丁謂等度地建宮，及令禮官考制度以聞。是月，丁
謂言：司天少監王熙元等狀，按晉天文志，張南有天
廟十四星，乃帝王祖宗之廟也。今大內法太微，天廟
星在太微南，可於大內東南巳丙位建新宮，以合天
廟之制。仍請以錫慶院開封府建置，故有是命。丁謂
爲修宮使。六年　詳到景靈宮畫圖，請自
今後每歲孟饗　天地社稷同奏告，即於
此宮行禮。從之。　宮地隘狹，欲展入恭孝

太子魏王二院，增建殿宇，齋宮從之。七年八月甲寅
朔，宰臣向敏中爲景靈宮使。甲子，命參政丁謂爲修
宮使，擢三司林特爲副使，藍繼宗爲都監，約唐太清
宮制度。十一月辛卯，晁宗操上慶成歌。八年十二月，
真宗詣景靈觀上梁。一云八年正月丁酉興工。是歲七月丙辰，詔
王欽若討閱道藏，得趙氏神仙四十人事迹，分畫廊
廡。九年四月丙戌，向敏中請御製景靈宮贊頌，御書
刻石。五月丙辰，宮成，羣臣詣崇德殿賀。一云祥符九年集賢校理
晏殊獻景靈宮會靈觀二賦，上嘉之。五月戊午，特命遷秩。凡七百二十六區，南開
三門二重，正殿曰天興。作五年　琢玉石爲聖祖像，閣曰

保寧閣，以奉元天后。殿前東西門曰左右正元，車路
門曰昌福承禧，殿曰明福，宮東門曰普通。丙寅，謁景
靈宮。天禧元年正月丙辰，謁景靈宮。二月，以宮成賜
酺。壬申，御正陽門觀酺，大合樂。上作景靈宮成賜酺
七言詩賜從臣。　天聖元年三月，詔修景靈宮萬壽
殿，奉安真宗神御，以奉真爲名。二年三月成。十一月
乙未，朝饗玉清昭應景靈宮。丙申，饗太廟。丁酉，祀天
地于圜丘。五年七月庚申，命學士承旨劉子儀撰景
靈宮頌。七年七月乙酉，罷宮觀使。明道二年，景靈宮
又建廣孝殿。　治平元年九月，詔名齋殿曰迎釐宮

西門曰廣祐。元豐三年九月己卯薦享乙酉詔景
靈宮作十一殿以時祭之禮祀祖宗五年九月二十
七日乙巳御崇政殿召宰輔侍從以上觀十一殿御
書牓十一月辛巳四日百官班于集英殿門帝詣蘂
珠凝華等殿行告遷之禮壬午奉安神御于十一殿
癸未朝獻六年正月九日詔四孟月詣宮朝獻四月
四日行朝獻禮十一月南郊甲辰行朝獻之禮如太
廟儀宮成群臣獻歌頌者十數獨馬希孟之文可觀
六年三月辛巳除太學博士七年四月十七日丙戌
景靈宮言芝草六生於天元殿景靈門中壬辰朝獻

至天元殿觀芝草 元祐元年九月己未朝饗景靈宮辛酉太饗明堂以神宗配

始大中祥符以奉祠聖祖追天聖初乃易其旁之萬
壽殿曰奉眞以為眞宗館御之所治平建仁宗之殿
曰孝嚴熙寧建英宗之殿曰英德而宣祖藝祖太宗
之殿曰慶基曰開先曰承隆母后之殿曰隆福重徽
章德廣孝皆寓於佛老之祠布在都邑與夫郊野之
外凡七十年神御在宮者四它寓諸寺觀者十一所神宗元豐五年乃詔有
司度宮之東而建六殿爲原廟奉祖宗像設以昭穆
之次列之左右又爲別殿五於其北以奉母后凡一殿

宣祖曰天元藝祖曰皇武太宗曰大定眞宗曰熙文
仁宗曰美成英宗曰治隆昭憲后曰太始孝明后曰
儷極懿德明德元德后曰輝德章穆章獻章懿后曰
衍慶慈聖曰繼仁 元祐九年作徽音殿奉宣仁后
紹聖二年作顯承殿奉神宗元符三年作西宮以顯
承爲館御之首易名大明又作坤元殿奉欽聖欽成
欽慈后重光殿以奉哲宗政和四年作柔儀殿以奉
昭懷后中興後昭慈殿名同於是兩宮合爲前殿九後殿八山
殿十六閣一鍾樓一碑樓四經閣一齋殿三神廚二
道院一凡二千三百二十區累朝執政節度使以上

並圖形於兩廡

宋祁景靈宮頌漢纂堯後立唐山之祀而文獻不足
李出柱下尊瀨鄉之宇而獨恭不優 王子韶作六
聖原廟賦云覽洛邑清廟之詩參魯頌閟宮之事原
廟之作古矣而議者相叔孫通非也 周邦彥汴都
賦會聖之宮是為原廟其制則般輸所作其材則匠石
所掄赫赫大宇有若山踊而嶙峋蘂珠廣寒黃帝之
宮榮光休氣籠𧮬往來蔥蔚而氤氳軒廡所繪功臣
碩輔書太常而銘鼎彝者環列而翹造龍章鳳姿瑰
形偉貌文有伊周武有方召其殿則有天元太始皇

武儷極大定輝德熙文衍慶美成繼仁治隆之名十（殿名）重瞳隆準天日炳明皇帝步送百僚拜迎九卿三公挾輈扶衡神既安止於是山罍房俎犧尊竹籩踐列於兩楹瞽叟陳辭宰祝行牲登降祼獻百禮具成

祥符兗州景靈宮　太極觀

五年閏十月戊寅兗州壽丘建道宮奉聖祖名曰景靈道觀奉聖祖母名曰太極九年四月己亥御書額賜王旦等七言詩五月丙辰（日十三）宮成總千三百二十區群臣稱賀丁巳行告成之禮（向敏中為慶成使制曰式贍感電之區仍啓明霞之館）　天禧二年五月戊寅宮之昭慶殿生金芝

祥符延祥觀

六年八月戊子詔泗州新造觀名延祥發願文閣名敷文七年十一月辛卯修觀畢功

咸平元年賜忠州仙都宮太宗御書一百二十卷景德元年賜名景德觀　慶曆六年四月己未以延寧觀為延寧宮

祥符南京鴻慶宮　二聖殿

七年正月乙卯車駕次應天府丙辰升為南京詔曰睢陽奧壤藝祖舊邦膺命歷以天飛創基圖而日盛朕將躬朝渦水茂集善釐旋幸平臺緬懷積德想眞都之錫類慶洪緒之無疆奉真像以顒昂建靈宮於曲密洪惟三聖敷佑萬方故當陪仙御於福廷儼寢儀於恭館南京新修聖祖殿宜號曰鴻慶宮仍奉安太祖太宗像（六月丁丑遣都知閻承翰等奉像至歸德殿後正位權安）天聖元年二月修神御殿成丁巳詔迎太祖太宗聖像奉安四年十月丙申又奉安真宗御容康定元年六月火慶曆六年十二月詔重修三聖御容殿七年六月辛亥命翰林學士張方平為禮儀使兩京七月癸未奉安三聖御容于鴻慶宮以南京太祖始基故也（仁宗時令內侍王崇修殿）　劉攽作鴻慶宮三聖殿賦曰伯益始掌火而厎績而宋以火帝興于火墟天之報施昭昭可推

天禧祥源觀　至和醴泉觀

天禧二年戊午閏四月丁未有泉涌于拱聖營真武廟甲寅即其地建祥源觀八月一日幸十月辛卯成凡三殿（北崇真東聖藻西靈淵）總六百十三區至和元年四月辛丑火重修二年十二月壬子成名曰醴泉（殿更名為感通寧聖涵清靈游鴻祐崇晛元祐元年三月十四日改慈壽殿為壽輝殿）　天聖二年八月庚午明道二年十二月八日幸祥源觀慶曆五年二月辛亥祈雨祥源觀治平元年四月甲午祈雨醴

泉觀熙寧四年九月丁未幸醴泉觀　祥源觀使敷
興元年七月錢惟演爲之天聖七年七月宰臣夷簡
等請罷宫觀使詔可皇祐元年四月乙酉賈昌朝爲
祥源觀使元祐八年六月資政梁燾爲同醴泉觀使
使非宰相不除故置此名

天禧崇福宫

冋山下古太一觀也天禧三年重建五月巳巳賜
名太一殿曰祈真三尊殿曰會元　又有保祥殿奉
真宗像　大觀元年詔洛師修宫楹而大之三年三
月成御製記

天聖西太一宫

天聖六年戊辰三月司天言雍熙甲申及今四十五
年太一行次入蜀郡之坤宫曰黄庭宫戊辰歲五福自黄室趨蜀
分宜於國城西南别建宫壬戌詔於順天門外八角
鎮後建西太一宫奉安十神九月辛丑成中三門曰
顯真大殿曰黄庭後殿曰寧禧東西殿曰延貺資佑
齋殿曰清修癸卯日十二臨幸祠十一月甲寅宰臣張
士遜爲奉安使丁巳以黄麾仗自禁中迎神像奉安
命學士宋綬爲之記十二月癸亥九年九月癸亥臨
幸慶曆三年三月親謁禱雨四月往謝恐即是七年之事紀亦不
載還幸别院賜名洞華觀七年三月辛丑幸禱雨却
蓋不御及還而雨四月丁未往謝壬子御正殿復常
膳嘉祐七年三月乙丑祈雨庚午謝雨　宋祈作太
一新宫頌

天聖西京會聖宫

八年庚午歲正月辛巳詔内臣張懷恩於永安縣訾王
山上建三聖宫之漢源廟九年二月宫成甲辰以爲會
聖宫三月甲寅奉安三聖御容改訾王山爲鳳臺山
會要閏十一月十五日宫成遣三司使晏殊迎三聖畫像奉安留守推官歐陽脩采
西人望幸之意作頌序曰陛下即位十年因陵園起
宫室以望神游土木之功嚴而不華地爽而潔宇敞
而邃神靈杳冥如來如宅非天子臨幸不能來三后
之靈頌曰殿兮耽耽𡒘帷襜襜天威可瞻庭兮殖殖
鉤盾虎戟容衛以飭太祖維祖太宗維弟真宗維子
聖兮在天風馬雲車其來僊僊聖會于此靈威神馭
其風肅然　熙寧二年五月二十二日丁亥奉安仁
英御容

景祐廣聖宫

天聖二年建長寧宫以奉三清玉皇像後安真宗御
容於宫之降真閣景祐二年正月己酉改今名宫在

禁中。（占宮城之西北隅）

景祐延寧觀

三年七月己卯，新作延寧觀。（本王中正舊第在保康門，以保慶太后於其地而建之）

嘉祐崇先觀

先是，上清宮火，壽星殿獨存，遂建為壽星觀，命起夫崇殿。嘉祐六年十一月成。七年八月丁亥，奉安真宗御容，帝親酌獻。九月戊辰，詔改觀名。（會要：六年十月癸亥，以壽星觀真宗神御殿為永崇殿，司馬光等諫，以為祀豐于昵）

熙寧中太一宮　政和北太一宮（詳見宮）

熙寧四年十月，司天冬官正周琮言：據太一經推算，得熙寧七年甲寅歲，太一陽九百六之數，至是年復元之初，故經言太歲有陽九之災，太一有百六之厄，皆在入元之終，或元之初，主有災厄，然而陽九百六當癸丑甲寅之歲，為災厄之會，緣却得五福太一移入中都，行臨真室，可以消異為祥，竊詳五福太一自國朝雍熙元年甲申歲入東南巽宮，故修東太一宮于蘇村；天聖七年己巳歲，五福太一入宮南坤位，故修西太一宮于八角鎮。伏望詳稽故事，崇建宮宇，迎五福太一于京師。上省其奏，十一月丁亥，乃詔將作匠於集禧觀東相視建宮。六年癸丑春，宮成。（會要：四月七日成）凡七殿，上親製名，以十月二十五日迎奉太一神像。熙寧四年，司天監言：五福太一之神以七年閼逢攝提格之歲，行臨中宮，其名為真室，其分為京師之野，其祥為民康物阜太平之應，請立祠。詔將作監即國之南而建宮焉，經始於四年十一月丁亥之冬，而成於六年之春，凡為三門七殿，分祠太一與天一之神，而五福居中，上為製名，皆以承神之休為義，而真室之殿，又於廊廡四壁圖百神之朝天，至於五帝日月星辰地至於五岳四瀆，莫不咸在其位，歸尊卑

服物同異，與夫壇場之制，禱祠之儀，皆以太一之學為本，而參用道家之說焉。天子命有司具儀仗，將以今年冬至，奉安神像於其宮。太一星在紫宮，太一之南，以為天帝神主，使十六相知其休咎所在之國北辰第二星最赤明者，乃其座也。（漢志謂中宮天極其一明者太一之常居。晉志謂北極第二星明赤者是太一之坐）而三台，為天階，太一躡之以上下。而五福之神，凡四十五年一徙宮，歷中宮四維，大約二百二十五年而一周。在太平興國時臨黃室宮，其分野為吳越，而太宗立祠於東南蘇村，東太一宮是也。在天聖時臨黃庭宮，其分野為梁蜀，而仁宗

始立廟於西南郊宜秋門外八角鎮西太一宮是也自天聖五年至熙寧五年壬子四十五年五福太一行某自黃庭宮移入真室之中下移京都後神宗立中太一宮於五岳觀之舊址殿名膺慶承釐與歲德民基相直

政和八年(即重和元年時未改元)著雍閹茂之歲太一臨乾維建北太一宮於龍德宮後(龍潛舊邸也)直都城之西北隅(熙臨之方也)前殿曰黃秘次曰統元神貺殿門曰黃秘之門(東設秘殿奉神霄)仲冬上辛蕆事詳見宮類

元絳詩揭題霏雲筆移御練剛辰卜用張衡舊方從薄忌新九歌鐃吹合萬騎羽旄陳芙光騰沛裔卿靄動輪囷 甘泉宮殿函黃瑞中極星辰動紫微

中太一宮使元祐六年正月馮京以觀文侍讀為中太一宮使非前宰相除使自京始

熙寧表忠觀

蘇軾作碑

元符景靈西宮

元符三年徽宗即位八月建景靈西宮(度馳道之西東直大庭、)奉神宗于顯承殿為館御之首建哲宗神御殿于西以東偏為齋殿從韓忠彥之言也靖國元年九月改顯承殿為大明北有殿曰欽儀以奉母后西則為重

光殿以奉哲廟(後又改欽儀為坤元)崇寧元年四月十二日御製御書景靈西宮讚二十一日宰臣進頌凡為屋六百四十區經始於元符三年十月甲子不踰歲而成涓日還奉親祠永為不祧之廟

宣和顯烈宮

大觀元年九月七日詔藝祖肇業自陳橋其地今為傳舍可即建觀賜名顯烈宣和六年三月二十一日成凡二百三十二間命李邴撰記

紹興景靈宮

紹興十年六月高世則為景靈宮使判溫州奉神御十三年二月乙酉建宮(新莊橋之西以劉光世賜第為之三殿聖祖居前宣祖至徽宗居中昭憲而下二十一后居後)五月七日進圖七月癸酉(一云己未)太常定四孟酌獻儀九月乙未奉安列聖神御庚子行款謁禮十一月戊午朝獻己未親享太廟庚申祀圜丘十二月甲午恭謝乙未再詣十八年五月十六日建景靈宮道院於太一宮齋殿後地二十一年九月丁巳增築(用韓世忠賜第為之)前殿五楹中殿七楹後殿十七楹齋殿進食殿皆備朞年而畢(景靈館道院在宮之南掌宮內侍七人道士十人吏卒二百七十六人)承元殿(徽)順承(顯恭顯肅顯仁)端慶(欽)纘德(仁懷)皇德(高)章順(憲節憲聖)系隆(孝)嗣徽(成穆成恭)美明(光)

光順懿節垂光寧體德恭聖華熙理宗

紹興太一宮 瓊音樓

十七年十月十五日癸卯禮官討論太一典故詔修建太一宮 欲於禮官奉祀門外惠照僧舍 錢二十八日進呈地圖上曰建宮以昭事神之意不可崇飾華侈 宮在新莊營之南 十一月十四日有司請就宮建本命殿祝聖壽 一云壬辰 建宮 一云十七年癸卯 十八年二月宮成總一百七十四區 一云百七十楹 凡二殿二室兩廊殿門曰崇真太殿曰靈休挾殿曰瓊章寶室本命殿曰介福崇禧 隆興元年二月十四日建本命殿名崇禧 並御書三清殿曰金闕寥陽火德殿曰明離

齋殿曰齋明皆御書兩廡畫三皇五帝十一曜至里域真官像一百九十五祀以四立日十九日奉安二十一日行親謁之禮 一云三月庚辰初詣太一宮 十神曰五福君綦大遊小遊天一地一四神臣綦民綦直符三月辛巳許士民焚香十九年十二月十六日甲子恭謝乾道八年三月九日以舊齋殿建北斗殿淳熙十年十月七日御書藏額曰瓊章寶藏十三年五月九日御書瓊音之樓賜道館 崇真館在宮之南道院 嘉定初日官奏太一臨吳分有司請舉舊典上止命近臣以冬至祭告而不改作宮宇 肇建太一尊有十神毫忌啟奉祠

之方天官著常居之記 蓺杖流光鏈旗欽影

本命殿介福 高宗 崇禧 孝宗 崇福 光宗 順慶 寧宗 垂慶 恭聖仁烈后 延禧 理宗年改 嘉熙元 曆慶 元

紹興延祥觀 乾道天申萬壽宮

在西湖孤山舊名四聖堂紹興十四年六月慈寧殿用工興建 以奉四聖真君 十五年十二月奉安神像二十年四月一日賜名延祥 乾道三年五月二十三日詔台州天台赤城山平京觀改爲天申萬壽宮其後詔別擇勝地以常州宜興洞靈觀改焉

紹興萬壽觀

七年趙鼎除萬壽觀使兼侍讀 十七年建萬壽觀於新莊橋之西以奉皇帝本命星官 二十六年六月丁亥始建本命殿依在京名曰純福 三十二年八月 御晨華館道院於東 祈年立泰望仙表漢

紹興顯應觀

高宗北使至磁而還者皇母夢崔府君擁一羊遂生紹興十八年建顯應觀於臨安城南包家山 一云龍山 以奉磁州崔府君二十二年十一月詔徙於靈芝寺之右 一云二十四年 神羊告符絳煇晋室

紹興寧壽觀

臨安七寶山三茅堂有徽宗御畫茅君像紹興二十年六年一云十六月二十七日賜名寧壽觀

紹興旌忠觀

元年十月宣撫使張浚奏吳玠出兵陜西祈三聖顯應乞於鳳翔府和尚原立旌忠廟三年張浚請於臨安立廟十九年改賜觀額三十二年八月二十二日徙于覺苑寺故基

江州廬山有太平興國宮建殿奉高皇本命紹興二十八年十二月丁亥朔賜名中福殿　台州崇道觀白雲庵乾道四年五月二十六日賜名白雲昌壽觀其後建本命殿賜名共慶殿

淳熙璇璣觀

淳熙二年太一宮剏璇璣觀以奉北斗十二月二十六日鑄印　維北有斗象垂太微運平四時斟酌元氣斗有環域天之三辰

淳熙佑聖觀

三年以舊邸建佑聖觀十二月成壁間有上所題杜詩十四字六年二月己丑臨幸御講堂乃潛邸講讀之地皇太子從

寶祐西太一宮

寶祐元年十一月十七日壬辰奉安殿曰黃庭門曰景福二年九月詔以十月三日詣宮黃庭殿行款謁禮爲國祈祥禮文務從簡約二十六日詔别擇日

逆釐三神　增宮嵯峨　大廈雲邑重階波馳□延喬松於東序詔韓岐於西廂　仙都殊庭清穆敞間列仙之儒偓佺之倫迎神頌祇於其側　琁題金鏞　乘飆駕欻　出日入月控鶴驂龍　瑤英翠氣曼衍豐融　閟宇崇崇　神應豐融　金牓璘壇羽節凌風珠珮珊珊碧樓三襲上接虹蜺絳闕九成

下交星雨　跨億齡而超萬祀　金碧琅琳之居祈年立泰望仙表漢　賓友松喬　玉霄琳房　鏁宮揆籙豐户收祥　運璣極而正乾坤坐開陽而調風雨　被道接靈之府含華蘊粹之仙　山棲白鶴關度青牛　經之殖殖成之翼翼綴日月以爲光籠雲霞以爲色　閟靈篇於綺閣儼睟像於琳房　法紫宙之宏規　作宮千柱人初不知於皇祖宗在帝左右風馬雲車從帝來狩　棟宇睽葛甍桷飛騫棲金浮翠蔚嶻嵽嶕遠而望之祥煙佳氣若與慶霄連接上下　庶工雲集不日而成棟宇輪奐金碧神麗

雕琨盤礎鏤檀棟楶碧瓦鱗差瑤階肪截閣䆿璘霧
樓橫祥霓百神守護諸真班列鳳歌諧律鶴舞會節
宮成之日民大和會鼓舞謳歌聲聞于天六池喜苔
神祇來格祝史無求福禄自至時萬時億永作神主
繡黼周張神光睟穆日星伯振鷺仙翁立鵠昌明
侍几眉連捧纛靈斂聖日 瑤宮碧簡絢采垂文
金繩玉簡讌駕霓裳 睟容端章黼坐儼恭金史
玉童拱立肇侍如乘飆風羽輪䡞紫皇于瓊宮 金
篆玉扃銀宮瑤殿 王喬飛舄神女窺窻 星柱雲
楣崑山之玉樓蒼海之銀宮 澤被翔泳慶溢烟

霄 宅彌萬聖鄺征伯僑而役羨門 祝融警而蹕
御 貫列鈌之倒景象泰壹之威神 擬比極之嶟
嶟列宿施於上榮 炕浮柱之飛檩 礌礧承陛琅
玕綷檻坤靈贔屭以負砌夫祇儼雅而翔户 崆峒
之鏞瑤池之燕 以清靜源治化以作壽域生靈
像設崇嚴殿宇沉邃 梅梁桂棟曲檻叢楹煙霞舒
卷風露淒清仙官就位羽客來庭 流電之庭明霞
之宅 玉笈雲囊之術龍緘鳳韞之圖 幸集靈之
官游祈年之館 福庭霞煥仙徒霧聚 傅赤字於
東華受青符於南極 法大帝之上棟憲斯干之旃

户 秘殿則崔嵬博敞欝律鴻紛翠𣁽齊首以負棟
海鵰蹇尾而銜瓦玉舄重荷文瑠四注陽宗倒光以
納景陰祇蒙霧而扶傾犀塵不游螟風無隧乃有望
邸五色黼帷九張為之真寢乃有雲梢三素綠輿八
景儲乎仙衛 其左右則飛宇回帶脩廊班鬱雲楶
百層芝栭萬狀 藻扃連觀抗為重門植松隱椎表
其馳道揭示篆錄之牓列坐鑄鐐之狄 九層之臺
五城之樓榮纂偓佺袂把浮丘 水土和氣之實玉
帛二精之處沚毛紛旅洞潦淳漑仙漿挹斗香雲薄
霄像以鸞鷟輅龍駒器以釦金華蓋瑞祝祭中而臨遣

使者持節以侍祠靈璈絳幡導乎謁對則盥而不薦
稽大易之象坐工合樂陪乎夜誦則昏祠至明乘甘
泉之制高真並享卒福如儀飛龍秋游以格思肸蠁
興作而歸福 徼集靈之庭 抗壇冀峯 藻笈貝
籙按循醮式 草樓上士奉承薰濯沃酒茅以示潔默
牲鑿而欲胜 鎮神華以作固 闢禪海而蒙祉 鼓
舞至妙於冥無垠以龐上帝庇生民 可以震珍晃
怪者罔不祈可以蒙嘉獲宜者罔不序 蒼水前戒
紫宙博臨瑜猋象載之美飄如風馬之下嘉夜四馥
順拜睟清之容流霞載軿奠躬聞聲真之載 宛延鴻

紛上軼倒景覩深神麗仰法太微 采詩供神夜之
誦持節候神人之來惟清蹕之庭以觀其妙不攜貳
之爽以為之宗躅悉上神申固百祿 倚雲筑而流
耆唱洮壺壘而霏仙翰 扢神壇謹馨粢度九筵之
堂枚枚有侐瞻八景之馭 飄飄下臻聯壓神臯之奧
區震顯舊邦之新命 絶瑞日昭繁禖山擁 道藹
孔彰飇游下翔 仰覩星定大度瑰宮 炳丹激射
飛仙圖寫遽軒拖虹回阿舞洪馬 壇罽周張瓊靡迪
甞雲旋芬植羆棨疑鏘 媧三天鏤石奎畫摹星 欻
若經閣風而歷琳房飄如排十吉雲而挹丹露 白蜺

擁蓋青虬夾轂 玉版彭觥 西龜定籙東華校名
珠巾琳几 明霞之館羽景之堂

玉海卷第一百

玉海卷第一百一

浚儀王應麟伯厚甫

郊祀

祠壇

古者祀天地日月神示及即位慶賀建拜皆有壇場以行事誠之至禮之盡也

黃帝封祭壇

管子地數篇黃帝問於伯高曰吾欲陶天下以為一家為之有道乎伯高對曰上有丹沙者下有黃金上有慈石者下有銅金上有陵石者下有鉛錫赤銅上有赭者下有鐵此山之見榮者也苟山之見其榮者君謹封而祭之距封十里而為一壇使乘者下行行者趨避教十年而葛盧之山發而出水金從之蚩尤受而制之以為劍鎧矛戟雍狐之山發而出水金從之蚩尤受而制之以為雍狐之戟芮戈

黃帝圜丘

漢武紀元封二年六月賜雲陽都百戶牛酒注晉灼曰雲陽甘泉黃帝以來祭天圜丘處師古曰縣之所居在宮側者稱都

堯河洛壇 龍馬圖

文選白馬賦注尚書中候曰帝堯即政七十載脩壇河洛仲月辛日禮備至于日稷榮光出河龍馬銜甲赤文綠色臨壇吐甲圖 宋符瑞志湯乃東至于洛觀帝堯之壇沈璧舜設壇於河依堯故事至于下昃榮光休氣至黃龍負圖出于壇畔赤文綠錯成王少周公攝政七年與成王觀于河洛沈璧禮畢俟至日昧榮光出青雲浮青龍臨壇銜圖元龜止壇赤文成字 庾信堯登壇銘曰登壇洛汭沉玉河湄飛圖駁馬綠甲乘龜榮光上幕休氣連帷

周圜丘方丘 見上類 泰壇

郊特牲疏王肅以郊丘是一而鄭氏以為二聖證論王肅難鄭云祭法說禘無圜丘之名周官圜丘不名為禘是禘非圜丘之祭也詩思文后稷配天之頌無帝嚳配圜丘之文知郊則圜丘圜丘則郊所在言之則謂之郊所祭言之則謂之圜丘於郊築泰壇象圜丘之形以丘言之本諸天地之性故祭法云燔柴於泰壇則圜丘也郊特云周之始郊日以至周禮云冬至祭天於圜丘知圜丘與郊是一也 大司樂疏土之高曰丘取自然之丘圜者象天圜因高以事天故於地上因下以事地故於澤中水鍾曰澤取自然之丘

方象地方郊之祭以后稷配圜丘禘以嚳配祭法云禘黃帝之等皆據祭天於圜丘禮天必於冬至地必於夏至之日者天陽地陰於陽生陰生之日祭之也郊天必於建寅者郊所感帝以祈穀實取三陽交生之日萬物出地之時祭神州於北郊亦應取三陰交生之月萬物秀實之時也　祭法疏張融以禘爲五年大祭又以圜丘即南郊與王肅同　燔柴於泰壇瘞埋於泰折疏曰此祭感生之帝於南郊神州地祇於北郊也禮器云至敬不壇此謂燔柴在壇設饌在地　家語兆丘於南注謂圜丘之兆於南郊圜丘人之所造故謂之泰壇　掃地而祭注圜丘之地掃焉而祭旣至泰壇王脫裘衣衮以臨燔柴　春官凡以神仕者注祭天圜丘象北極祭地方澤象后妃　春秋繁露春秋之法王者歲一祭天於郊四祭於宗廟　漢志王商等以爲兆於南郊所以定天位也祭地於大折在北郊就陰位也郊處各在聖王所都之南北　杜鄴曰古者壇場有常處燎禋有常用贊見有常禮犧牲玉帛雖備而財不匱車輿臣役雖動而用不勞每舉其禮助者歡說大路所歷黎元不知

周朝日夕月壇

見上類

周合諸侯壇　方明壇

禮司儀掌九儀之賓客擯相之禮將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門注天子春帥諸侯拜日於東郊則爲壇於國東夏禮日於南郊則爲壇於國南秋禮山川丘陵於西郊則爲壇於國西冬禮日月四瀆於北郊則爲壇於國北旣拜禮而還加方明於壇上而祀所以教尊尊也覲禮曰諸侯覲於天子爲宮方三百步四門壇十二尋深四尺是也　司盟詔明神注神之明察者謂日月山川覲禮加方明于壇上所以依之　左傳子產曰大適小有五美作壇以昭其功宣告後人無怠於德　南史陳大建十年九月乙巳立方明壇于婁湖甲寅[illegible]誓衆

魯雩壇

春秋大雩書凡二十一　左傳威五年秋大雩書不時也凡祀啓蟄而郊夏正建寅之月祀天南郊龍見而雩建巳之月蒼龍宿之體昏見東方祭天祈膏雨始殺而嘗建酉之月閉蟄而烝建亥之月過則書正義夫官東方之星盡爲蒼龍之宿雩之言遠也遠爲百穀祈膏雨禳爲秋收意深遠也諸侯雩山川魯得雩上帝故稱大　公羊傳大雩旱祭也注君親之

南郊以六事謝過自責童男女各八人舞而呼雩
穀梁傳雩者爲旱求者也求者請也注其禱辭曰方
今大旱野無生稼寡人當死百姓何謗不敢煩民請
命願撫萬民以身塞無狀（注又云傳例曰雩得雨曰雩不得雨曰旱）疏天
子雩上帝諸侯雩上公魯與天子同雩上帝上帝既
雩雩及百辟卿士有益於民者考異郵說僖公三時
不雨禱于山川以六過自責云云 案春秋考異郵三
時唯有禱禮無雩祭之事唯四月龍星見始有常雩
月令大雩帝云云 正義凡正雩在周之六月常事
不書書秋大雩傳不云旱者皆過雩也傳言旱者皆
爲旱脩雩也雩書月者爲脩旱雩得禮故定元年穀
梁傳曰雩月雩之正也秋大雩非正也僖公三時不
雨帥羣臣禱山川以六過自責凡雩必先禱 祭法
雩宗祭水旱也（宗當作禜）疏亦壇名也雩吁嗟也禜爲營
域而祭之詩雲漢云靡愛斯牲鄭注大祝云類造禬
禜皆有牲攻說用幣而已 論語樊遲從遊於舞雩
之下 左傳莊十年雩門注魯南城門 水經注南
門亦曰雩門門南隔水有雩壇壇高三丈曾點所欲
風舞處也 郊特牲疏鄭注論語云沂水在魯城南
雩壇在其上 史記正義括地志云沂水亦名雩水

衛宏漢舊儀云魯雩壇在城東南引龜山水爲沂至
壇西行曰雩水 南齊志鄭元云雩壇在南郊壇之
旁而不辨東西 論衡董仲舒雩祭之法設土龍以
爲感（劉子駿掌雩祭典土龍事） 漢昭帝紀始元六年夏旱大雩
不得舉火注抑陽助陰也

漢大將壇

高紀元年夏四月漢王既至南鄭韓信爲治粟都尉
亡去蕭何追還之薦於漢王王齋戒設壇場拜信爲
大將軍（傳云以爲大將蕭何曰王必欲拜之擇日齋戒設壇場具禮乃可王許之張良傳漢王之將獨韓信可屬大事當一面） 九域志興元府有韓信壇

漢高祖即位壇

高紀五年二月甲午漢王即皇帝位于汜水之陽注
張晏曰汜水在濟陰 史記正義括地志云高祖即
位壇在曹州濟陰縣界

漢五帝壇 泰一壇 紫壇 甘泉圜丘
泰畤壇
見郊祀類

漢嘉壇

志郊祀歌后皇十四后皇嘉壇立元黃服五神十六
扢嘉壇椒蘭芳

漢壽福壇

洞冥記元光元年起壽福靈壇闊百步四周起銅梁銀堤

漢高邑即位壇

光武紀建武元年（祠蒙作靈歲）四月行至鄗命有司設壇場於鄗南千秋亭五成陌（注壇築土場除地其地在今趙州栢鄉縣水經注曰亭有石壇壇有圭頭碑其陰云常山相馮龍所造壇廟之東有兩石翁仲南北相對焉）六月己未即皇帝位燔燎告天禋六宗望羣神其祝文曰云云建元大赦改鄗為高邑

祭祀志建武元年光武即位于鄗為壇營於鄗之陽祭告天地采用元始中郊祭故事六宗羣神皆從未以祖配天地共犢餘牲尚約

郡國志常山國高邑故鄗光武更名有千秋亭五成陌光武即位於此

肅宗紀元和三年三月丙子詔高邑令祠光武即位壇

金石錄光武即位壇碑唐開元二十二年四月王預撰

漢社稷方壇（詳見前矣）

祭祀志建武二年立太社稷于雒陽在宗廟之右方壇無屋有墻門而已

漢先虞壇

祭祀志立秋之日迎秋于西郊祭白帝蓐收（月令章句曰西郊九里金數也）因車旗服飾皆白歌西皓八佾舞育命之舞使謁者以一特牲先祭先虞于壇有事天子入囿射牲以祭宗廟名曰貙劉

禮儀志立秋之日白郊禮畢始揚威武斬牲於郊東門以薦陵廟其儀乘輿御戎路白馬朱鬣躬執弩射牲牲以鹿麛（月令曰天子乃厲飾執弓挾矢以獵月令章句曰親執弓以射禽所以教兆民載戰事也四時閑習以救無辜以伐有罪所以強兵保民安不忘危也）太宰令謁者各一人載獲車馳駟送陵廟還宮遣使者齎束帛以賜武官（漢官名秋曰賜太尉將軍各六十匹執金吾諸校尉各三十匹武官倍於文官）武官肄兵習戰陣之儀斬牲之禮名曰劉兵官皆肄孫吳兵法六十四陣名曰乘之（月令孟冬天子講武習御角力盧植注曰角力如漢家乘之引關蹋鞠之屬今月令季秋天子乃教田獵以習五戎月令章句曰寄戎事之教於田獵武事不可空設必有戒故寄教於田獵閑肄五兵天子諸侯無事而不田為不敬田之不以禮為暴天物周禮司馬以旗致民平列陣如戰之陣王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲以教坐作進退疾徐疏數之節卒聽聲視旗隨而前卻鼓日師之耳目在吾旗鼓春教振旅以蒐田夏教茇舍以苗田秋教治兵以獮田冬教大閱以狩田春夏示行禮取禽供事而已秋者殺時田獵之正其禮盛獨斷曰巡守獮還公卿以下陳雒陽亭前街上乘輿到公卿以下拜天子下車公儀識頻色然後還宮古語曰在車為下唯此時施行）立春遣使齎束帛以賜文官（漢官名秋曰賜司徒司空帛四十匹九卿十五匹古今注曰建武八年立春賜公十五匹卿十匹）貙劉之禮祠先虞執事告先虞已烹鮮時有司乃逡巡射牲獲車畢有司告

事畢。古今注曰，永平元年六月乙卯，初令百官貙膢，白幕皆霜。風俗通，辯韓子書，山居谷汲者，膢臘而買米。楚俗常以十二月祭飲食也。又曰，嘗新始殺食曰貙膢。

見郊兆

漢雒陽圓壇　北郊方壇

漢雩場

鍾離意傳 永平二年，夏旱，而大起北宮。意上疏，帝策詔報曰，湯引六事，咎在一人。比上天降旱，密雲數會，朕戚然慙懼，思獲嘉應，故分布禱請，闚候風雲，北祈明堂，南設雩場。注，明堂在洛陽城南，言北祈者，蓋時修雩場在明堂之南。又勑大匠作諸宮，減省不急。詔因謝公卿百僚，遂應時雨。

紀 安帝永初七年五月庚子，京師大雩。順帝陽嘉元年二月戊辰，雩。甲戌，詔曰，分禱祈請，靡神不禜。

通典 後漢行雩禮以求雨，閉諸陽，衣皁，興土龍，立土人，舞僮三佾，七日一變，朱索縈社，伐朱鼓，禱以少牢。禮儀志同。

魏太和五年三月辛巳，大雩。

漢泰山祠壇

章紀 元和二年二月辛未，幸太山，柴告岱宗，有黃鵠三十，從西南來，經祠壇上，東北過于宮屋，翱翔升降。

魏圜丘　方丘

魏志 景初元年冬十月乙卯，營洛陽南委粟山為圜丘。注，詔曰，號圜丘曰皇皇帝天，方丘所祭曰皇皇后地，天郊所祭曰皇天之神，地郊所祭曰皇地之祇。至晉泰始二年，并圜丘方丘二至之祀於南北郊。十二月壬子，冬至，始祀。

續漢志注 雒陽魏氏春秋曰，有委粟山在陰鄉，魏時營為圜丘。

魏志注 魏略曰，正始中，有詔議圜丘，普延學士。時郎官及司徒領吏二萬餘人，雖復分布，見在京師者尚且萬人，而應書與議者略無幾人。又是時朝堂公卿以下四百餘人，其能操筆者未有十人。

晉先蠶壇

見親蠶類

晉雩壇

南齊志 何佟之議曰，鄭元云，雩，吁嗟求雨之祭也。雩帝，謂為壇南郊之旁，祭五精之帝，配以先帝也。百辟卿士，古者上公以下，謂勾龍后稷之類。傳曰，龍見而雩，止當以四月。晉永和中，中丞啓雩制，在國之南為壇，祈上帝百辟，舞童八列，六十四人，歌雲漢詩，皆以孟夏。得雨，報太牢。勾芒等五神，是五帝之佐，依鄭元說，宜配食於庭。雩壇方郊壇為輕，理宜在左，宜於郊壇之東，營城之外，築壇。壇宜員，崇四尺，徑四丈，周員十二丈，而四階，設五帝之位，各於其方，舞雩依晉朝

之議使童子司馬彪禮志云雩祀著阜衣崇陰之義今祭服皆緇建武二年通典晉穆帝永和中制雩壇於國南郊之旁依郊壇近遠祈上帝百辟旱則祈雨齊建武二年旱雩以武帝配饗於雩壇

晉元帝太興元年六月旱帝親雩

宋先農壇

宋文帝元嘉二十一年春親耕立先農壇於藉田中阡西陌南高四尺方二丈爲四出陛陛廣五尺外加埒去阡陌各二十丈 隋於國南十四里啓夏門外置地千畝爲壇孟春吉亥祭先農於其上以后稷配牲用一太牢

梁南北郊壇

隋禮志梁南郊爲圓壇在國之南高二丈七尺上徑十一丈下徑十八丈其外再壝四門常與北郊間歲正月上辛行事太史設柴壇於景地齋於萬壽殿乘玉輅備大駕以行禮北郊爲方壇於北郊上方十丈下方十二丈高一丈四面各有陛其外爲壝再重何佟之議自晉太始二年并圓丘方澤同於二郊今之郊禋禮兼祈報後周司量掌爲壇之制圓丘三成方丘一成

隋志梁制大雩禮立圓壇於南郊之左高及廣輪四丈周十二丈四陛舞童八列歌雲漢詩一章天監九年有事雩壇以爲雨既類陰而求之正陽其謬已甚東方生養之始遂移於東郊大同五年又築於藉田兆內有祈禜則齋官寄藉田省云後齊歌雲漢詩於壇南隋國南十三里 詳見群祀

後齊迎氣壇

隋志梁制迎氣以始祖配牲用特牛一其儀同南郊後齊五郊迎氣爲壇各於四郊又爲黃壇於未地後周五郊壇其崇如其行之數廣四丈方百二十步內壝半之隋五時迎氣爲壇各依其方

隋青帝壇

禮儀志開皇十四年羣臣請封禪十五年春行幸兖州次岱岳爲壇如南郊又壝外爲柴壇又陳樂設位於青帝壇如南郊服袞冕乘金輅備法駕行禮

隋先蠶壇

禮儀志隋制於宮北三里爲壇高四尺季春上巳皇后服鞠衣乘重翟率三夫人九嬪內外命婦以太牢制幣祭先蠶於壇上用一獻禮

壇

隋圜丘

志 高祖爲圜丘於國南太陽門外道東二里其丘四成各高八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈又三成廣十丈四成廣五丈

後魏太和十二年築圜丘於南郊

唐圜丘 方丘 神州壇 五帝壇 朝日壇 夕月壇 社稷壇 蜡壇 燎壇 小祀壇 海瀆壇

禮志 唐壇埒之數皆略依古四成而成高八尺一寸下成廣二十丈而五減之至于五丈而十有二陛者圜丘也八觚三成成高四尺上廣十有六步設八陛上陛廣八尺中陛一丈下陛丈有二尺者方丘也高廣皆四丈者神州之壇也其廣皆四丈而高八尺者青帝七尺者赤帝五尺者黃帝九尺者白帝六尺者黑帝之壇也廣四丈高八尺者朝日之壇也爲坎深三尺縱廣四丈壇於中高一尺方廣四丈夕月之壇也廣五丈以五土爲之者社稷壇也高尺廣丈蜡壇也高五尺周四十步先農先蠶壇也其高皆三尺廣皆丈者小祀壇也嶽鎭海瀆祭於其廟無廟則壇於坎廣一丈四向爲陛者海瀆之壇也廣二丈五尺高三尺四出陛者古帝王之壇也廣一丈高一丈二尺户方六尺者大祀之燎壇也廣八尺高一尺户方三尺者中祀之燎壇也廣五尺户方二尺者小祀之燎壇也 賈餗圜丘賦覆玉葉之卿雲昭扶桑之初日

韓愈元和聖德詩圜壇帖妥

唐受瑞壇

地理志 北都倉城中有受瑞壇高祖使元吉留守獲瑞石築壇祠以少牢

唐龍池壇 龍池樂章 又見樂類頌類

會要 開元二年閏二月詔令祠龍池六月四日右拾遺蔡孚獻龍池篇公卿以下百三十篇付太常寺考其詞合音律者爲龍池樂章共錄十首 姚元崇蔡孚沈佺期盧懷愼姜皎崔日用蘇頲李乂姜晞裴漼十人等爲樂章 十六年詔置壇及祠堂每仲春將祭則奏之十八年十二月二十九日有龍見于興慶宮池因祀而見也太常卿韋縚草祭儀請用二月云云二十三年五月一日宗子請率月俸於興慶宮建龍池聖德頌以紀符命望令皇太子書中書令張九齡爲文從之 詳見興慶宮五龍壇大樂令設判垂[illegible]令 通典祭興慶宮[illegible]協律郎設麾五龍各二 正元六年六月復見五龍壇

見社稷類 唐社稷壇

唐雩壇

通典開元十一年孟夏後旱則祈雨于雩壇

唐壽星壇

會要開元二十四年七月十二日庚子上封事者言月令云八月日月會于壽星居次列宿之長請至八月社日配壽星祠于太社壇又請兩京各改一殿以萬壽爲名千秋會百官燕樂敕特立壽星壇以千秋節日修其祠典二十六日甲辰敕壽星壇宜祭老人星及角亢七宿著之常式

舊紀開元二十四年七月己巳初置壽星壇八月庚戌老人星見

月令八月有司秋分日享壽星于南郊一本云明皇生於八月以仲秋日月會於壽星特置壇用千秋節日祭老人星及角亢七宿著之常式

爾雅壽星角亢也注列宿之長故曰壽星

漢元封二年郊雍還拜祝祠太一贊饗曰壽星仍出淵耀光明索隱曰老人星也

東漢仲秋祀老人星廟　角亢與老人別星

唐青帝壇　九宮壇詳見下

王璵傳元宗廣修祠祭璵請築壇東郊祀青帝肅宗乾元元年入相乃奏置太一壇勸帝身見九宮祠肅宗乾元二年正月丁丑親祠九宮通鑑云戊寅祀九宮用王璵之說也上元元年正月又祀九宮

會要開元二十五年十月一日辛丑制自今立春迎春於東郊二十六年正月八日親迎氣於東郊祀青帝壇天寶五載十月十六日術士蘇嘉慶上言請於城東置九宮神壇招搖軒轅太陰天一天符攝提咸池青龍太乙中祀

唐風伯雨師壇

會要天寶四載七月二十七日敕風伯雨師濟時育物謂之小祀頗紊彝倫自今已後宜昇中祀仍令諸郡各置一壇九月十六日敕諸郡置風伯壇于社稷之東雨師壇于西其壇卑小於社壇造以立春後丑日祀風伯立夏後申日祭雨師五載四月十七日己亥詔祀雨師以雷神同壇上元元年停中祀小祀永泰二年復風師雨師正元六年二月十七日復靈星等壇正元三年閏五月二十二日從風師壇於滻水東

國史志立春後丑日祀風師壇高四尺東西四步三尺南北四步二尺皇祐定高三尺周三十三步立夏後申日祀雨師雷師壇高三尺方一丈九尺皇祐定周六步　祥符元年九月查道言外州風伯雨師令長吏親享二年三月澤州請建風伯雨師廟令禮官考儀頒下有司言唐制諸郡置風伯壇于社壇之東雨師壇于西各稍北三數十步卑下於社壇無立廟之文

唐九宮壇 太一壇

紀天寳三載十二月癸丑。祠九宮貴神于東郊。實錄十二月敕。已制日。九宮所主。百神之貴。上分天極。下統坤維。陰騭生靈。功深亭育。式昭新典。肇建明祠。以今月立春親祠九宮壇。癸丑。親祠。

會要天寳三載十月十六日。術士蘇嘉慶上言。請於京城置九宮壇。壇一成。三尺四陛。其上依位置小壇。高尺五。東南曰招搖。正東曰軒轅。東北曰太陰。正南曰天一。中央曰天符。正北曰太一。西南曰攝提。正西曰咸池。西北曰青龍。五數爲中。戴九履一。左三右七。二四爲上。六八爲下。符於遁甲。十月十六日。詔曰。漢禱八神。晉祠六宗。惟九宮神。實司行水旱。其令有司以來月甲子日立壇。禮次昊天上帝壇。而在太清宮太廟上。用牲牢璧幣。十二月二十四日。親祀於東郊。五載四月己亥。制自今四孟月擇吉日祀天地九宮。令宰臣行禮。乾元二年正月丁丑。通鑑戊寅上親祠。至德三年即乾元元年六月九日。置太一神壇於南郊東。舊紀乾元元年六月己酉。初置太一神壇於圓丘東。九宮以四孟隨歲改位行棊。謂之飛位。乾元後遂不易位。太和三年。崔龜從言。九宮皆列星。不容爲大祠。遂詔降爲中祀。會昌元年十二月。令有司崇飾舊壇。以宰相行事。二年正月。左僕射王起等奏案黃帝九宮經及蕭吉五行大義。一宮其神太一。星天蓬。卦坎。行水。方白。二宮其神攝提。星天内。卦坤。行土。方黑。三宮其神軒轅。星天衝。卦震。行木。方碧。四宮其神招搖。星天輔。卦巽。行木。方綠。五宮其神天符。星天禽。卦坤。行土。方黃。六宮其神青龍。星天心。卦乾。行金。方白。七宮其神咸池。星天柱。卦兌。行金。方赤。八宮其神太陰。星天任。卦艮。行土。方白。九宮其神天一。星天英。卦離。行火。方紫。統八卦。運五行。土飛于中。數轉於極。兩朝親祀而臻百祥。幹造化於混茫。賦品彙於陰騭。與天地日月相參。請復用大祀之禮。祝版以社稷爲準。

國史禮志春秋二仲祀九宮貴神。壇再成。下高三尺五寸。上高三尺三寸。東西十步四尺。景祐二年。學士定司天監生奏案郯泉遇九宮法。有飛棊立成圖。每歲一移。主九州災福事。天寶中術士蘇嘉慶始置九宮神壇。一成高三尺。四陛。上依位置九小壇。東南曰招搖。正東曰軒轅。東北曰太陰。正南曰天一。中央曰天符。正北曰太一。西南曰攝提。正西曰咸池。西北曰青龍。五數爲中。戴九履一。左三右七。二四爲上。六八爲下。符於遁甲。此九宮定位也。每歲祭以四孟。位隨歲改。謂之行棊。自乾元後。止依本位祭。遂不飛易。仍減冬夏二祭。國朝

國朝元故事皇祐增定壇如郊祀録三成成三尺四陛上係位置小壇九皆高尺五寸縱廣八尺西南爲坤陛祥見後 咸平復爲大祀景祐更定飛棊皇祐二年明堂分祀九宮用兩圭有邸

黃帝九宮經隋志一卷又三卷行棊經三卷鄭元注務氏行棊法一卷 九宮之説出於乾鑿度 漢黃香九宮賦伊黃靈之典度存文昌之會宮握琁璣而布政總四七而持綱和日月之光耀均節度以運行

唐太一壇

會要至德三年即乾元元年六月九日置太一神壇於南郊東中書侍郎王璵奏置舊紀云置於圓丘東命璵行通監云乾元元年六月己酉立太一壇祭之元年即上元二年是歲去年號建丑月一日辛亥親拜南郊圜丘一作祀又祭太一壇非舊制也

唐先農壇

禮志永徽以前皆謂耕田壇至垂拱後乃爲先農又因韋叔夏張齊賢等議改爲帝社壇元和二年一作五年詔以來歲正月藉田太常脩撰韋公肅言藉田禮廢久矣有司無所考乃據禮經參采開元乾元故事爲先農壇於藉田高五尺廣五尺四出陛其色青 舊紀太曆五年四月丙午復置先農馬祖壇命太常置

唐黃帝壇

會要天寶九載四月二十九日一作十載四月辛巳制曰墳者每祀黃帝乃就南郊禮亦非便宜於皇城內西南坤地改置黃帝壇朕當親祀以昭誠敬

唐五龍壇

實録正元六年六月己酉復祭五龍壇初開元中每歲以二月祭之有司行事著於新禮自上元中元年并閏四月己祀罷中小祀其祭遂廢及是宰臣請復之帝始以是日親祭 宋朝仲春祭五龍於堂廟在國門東

唐雩祀壇

實録乾元二年三月舊紀四月癸亥以久旱徙東西二市於是祭風伯雨師脩雩祀壇爲泥人土龍及望祭名山大川而祈雨

晉武咸寧二年春久旱四月丁巳詔廣加祈請五月庚午始祈雨于社稷山川六月戊子獲雨此雩禜舊典也太康三年四月年二月又如之 隋雩壇國南十三里啓夏門外道左高一丈周百二十尺孟夏龍星見則雩五方上帝配以五人帝以太祖配饗五官從配於下旱則祈雨開皇三年四月甲申旱上親祀雨師於國城之西南癸巳上親雩 成湯六事克

已魯僖自責祈雨　禮有雩暵之舞詩有昭回之詠

唐柴壇

宋朝元豐三年六月九日詳定奉祀禮文言後漢志郊祀既送神燔俎實於壇南巳地晉賀循議積柴之壇宜於神壇南二十步丙地當太微明堂之位唐禮因之柴壇在圜丘南内壝之外丙地

宋朝五帝壇

四郊迎氣及土王日祀五方上帝以五人帝配五官三辰七宿從祀正月上辛祀感生帝乾德元年置感生帝壇興國八年十月五日祀土德於黃帝壇圭幣牢具如大祠淳化二年二月八日祕書監李至請祀青帝日去金提配坐嘉祐元年十二月九日詔祝文位版去五帝之名元豐六年八月改置白帝壇元祐九年正月重修黑帝壇齋宮紹聖四年閏二月八日徙白帝壇宮紹興三年四月十五日詔祀五方帝于四郊十八年升感生帝為大祀三十一年宗祀并五帝五人帝於堂用籩豆十二

乾德感生帝壇

乾德元年閏十二月乙亥二十日太常博士聶崇義上言皇家以火德承正統請奉赤帝為感生帝即五方上帝之一也以每歲正月上辛別壇而祭下尚書省集議有司酌隋制感生帝為壇南郊高七尺廣四丈奉宣祖配牲用騂犢二玉用四圭幣如方色二年十一月二十五日禮官請上辛從祀不設赤帝位熙寧五年四月三日詔以僖祖配感生帝元豐四年十月禮官請用犢其後或祀於立夏迎氣之壇大觀四年四月二十八日議禮局請於南郊別立感生帝壇依赤帝高廣之制從之紹興十八年十一月一日祕書少監張杞言我朝火德題運世以僖祖配之祥符大觀或至親祠中興以為小祀宜升為大祀於是用羊豕各一於望祭齋宮行事升大祀　乾德元年撰八曲仔宗御撰二曲紹興十六曲熛精之神飛軒碧落駕以紫雲丹書赤爵赤旂霞從以炎官

乾德南郊壇

四年九月乙卯改築南郊壇徙於舊壇南五里儀罷之

太平興國黃帝壇

興國八年十一月戊子詔祀土德於黃帝壇珪幣牢具如大祠制俾祠官領之

雍熙先農壇　紹興觀耕壇見籍田

雍熙四年九月二十七日詔來年正月親耕二十八日命宋白賈黃中等定儀注十月一日詳定所言北

齊壇高九尺廣輪三十六尺四陛三壝四門唐制高五尺周廻四十步今請壇高九尺周圍四十步飾以青唐祀先農長安在通化門外十里洛陽在上東門外七里今請於朝陽門七里外十五里內為壇十五日禮儀使言宋齊之制於先農壇東立觀耕臺請築臺高五尺周四十步四出陛飾以青二十一日詳定所又言先農壇設二壝樂垂二舞俱在壇前請定御耕位在壝城東南外壝設於大次御耕位觀耕臺樂垂之外端拱元年正月十七日親饗神農氏于壇以后稷配淳化元年五月二十三日禮官言端拱親耕壇設兩壝無周圍步數請四面各封五十步為兩壝壝各五十步從之景德四年十二月庚戌判禮院孫奭言六典禮閣新儀皆言亥饗先農今以正月上日望改用正月上辛後亥日詔禮官議從其請明道元年十二月庚子詔以來年二月丁未藉田就端拱壇位耕地因加修飾二十五日以農壇三壝地狹請自外壝十步限以青繩元豐二年十月詔於京城東南度地千畝為藉田置令一員徙先農壇於其中立神倉於東南（以郊社令辛公祐兼藉田令）冬則藏水旱祠祭取具焉三年五月九日王存請以千畝為藉田百畝建先農

壇兆神倉齋宮并耕作廬舍之類繪圖上之紹興十五年十一月十七日詔以來歲之春祗祓青壇親載黛耜十六年正月五日定饗先農儀注二十一日行禮（壇在嘉會門外南四里玉津園之南）衮冕執大圭入正門宮架奏靜安之樂儲靈錫慶之舞三成止皇帝升壇耕耤使從登歌奏嘉安之樂奠鎮圭於繅藉奠幣奉俎宮架豐安之樂作升壇登歌奏禧安之樂執爵祭酒文舞退武舞進宮架正安之樂作皇帝飲福受胙登歌歆安之樂作賜胙行事陪祠官胙宮架乃奏靜安之樂一成止

景德壽星壇

景德二年八月辛未朔知樞密院事王欽若上言謹按月令八月命有司秋分日享壽星于南郊唐會要開元二十四年七月勑（七月唐貢）上封事者言日月會于壽星居列宿之長令所司特置壽星壇二十六日勑以千秋節日祭老人星及角亢七宿方今三代之禮莫不兼修百神之祠於焉咸秩而蕭鄉之祭獨略壽星望詔禮官俾崇祠事詔禮院檢討以聞禮院言案月令注云秋分日祭壽星於南郊壽星南極老人星也爾雅云壽星角亢也注數起角亢列宿之長故曰

壽唐開元二十四年上封事者言月令云八月日月會于壽星居列宿長請八月社日配壽星于太社壇饗之當時勑置壇常以千秋節日祭老人及角亢七宿著之常式今參詳享壽星及角亢七宿請用祀靈星小祠禮例其壇亦依靈星壇制度築於南郊以秋分日祭之詔可壇在南薰門外七里 祥符二年九月庚午詔自今郊祀列周伯星位于氐宿壽星之次從邢中和之請也元豐四年十月止設老人星一位南向壇下七宿皆不設位紹興七年五月十一日太常博士黄積厚請秋分日享壽星從之用籩一豆一著尊一

景德先蠶壇

見親蠶類

景德中判太常寺李宗諤以諸神祠壇多缺外壝之制因深壍列木以表之營葺齋室月視其缺

咸平九宮貴神壇　祥符九宮壇　紹興九宮壇

國朝承唐制祀于東郊建壇于朝陽門外與青帝鄰 咸平四年三月二十四日直秘閣杜鎬言今禮以五帝爲大祠太一爲中祠九宮所主風雨霜雪雷電疾疫之事請復爲大祀從之學士宋白等議御書祝版禮同社稷設壇兩壝王用兩圭有邸藉稾秸加褥

如色幣 八月七日詔以九宮壇不合禮禮官請第一成四方各一百二十尺高三尺再成各一百尺高如之壇上小壇九每壇縱廣八尺各相去一丈六尺列祭器及公卿酌奠郊祀錄九宮壇在京城東壇三成成三尺四階小壇九皆高一尺五寸縱廣八尺又西南爲階曰坤道人門 景德三年十月十六日王欽若言往者列九宮爲大祀靈心合荅景福並臻祥符元年東封八月壬辰詔俯邇岱宗別興墠壇癸巳五日於泰山行宮東別建壇二成三尺四階其上小壇九高一尺五寸四面各八尺壇下四面爲兩壝各二十五步三年十一月以將祀汾陰命向敏中祀九宮六年九月十六日禮官言恭謝天地遣官祭　初唐天寶三載蘇嘉慶言九宮位隨歲改謂之行棊飛位自乾元後止用一局失飛宮之位景祐二年乙亥歲司天監生于淵與役人單訓議其失請依九宮太一經飛位詔學士章得象詳定四月七日庚申得象等言按鄒良遇九宮法有飛棊立成圖每歲一移兼推九州所主災害之法唐天寶中祭以四孟隨歲改位行棊謂之飛位今淵所請合天寶之禮良遇之圖請祭九宮之時命司天監一員赴祠所隨每年貴神飛棊之方以定祭位從之其法淵天聖七年己巳入歷太乙在一宮歲遷一位飛棊周而復始

治平元年五月四日己亥學士胡宿言貴神實司水旱請水旱命官祈禱詔禮官議從之紹興十八年五月甲戌太常簿林大鼐請建九宮壇六月十八日詔於國城之東建壇壇制二成高三尺闊五丈上設小壇九廣八尺各高一尺五寸壇下四面爲兩壝各二十五步在東青門外一里 先是十三年太常丞朱輅請舉行祀典至是禮官言十神太一九宮太一皆天之貴神國朝分而爲二並爲大祀比新太一宮布九宮屋而不壇與小祀雜請擇地重建故也禮如感帝制與此同 [illegible]平[illegible]天實之舊儀循祥符之定制 元豐六年二月何絢直請每位皆一牢樂章云靈壇九位直符處中元祐六年閏八月以飛位不常易之 崇寧三年四月十三日禮官請用禮神玉大觀四年改用圭璧

燧人觀斗極而定方名庖羲因河圖而畫八卦黃帝造甲子定曆數八卦九宮之義由是興焉招搖軒轅太陰天一天符太一攝提咸池青龍 漢張衡傳聖人明審律歷以定吉凶重之以卜筮雜之以九宮注易乾鑿度曰太一取其數以行九宮鄭康成注云太一者北辰神名也下行八卦之宮起於坎終於離也唐明皇肅宗嘗親祠大秘降爲中祀會昌復重其禮以宰相攝祠事

祥符風伯雨師壇

太平興國三年十一月北征遣官祭風伯雨師壇用少牢行禡風之祭 祥符二年四月二十六日澤州請建廟命禮官考其儀有司言唐制諸郡置風伯壇于社壇東雨師壇于西國朝每歲以立春後丑日祭風伯立夏後申日祭雨師雷師 元豐四年十月詳定禮文所請稽四類之義兆風師於西郊祠以立春後丑兆雨師於北郊祠以立夏後申兆司中司命司民司祿於南郊祠以立冬後亥壇兆從其氣類祭辰從其星位雨師雷師爲一壇同壝司中司命司民司祿爲四壇同壝壇制高廣如舊制

周制大宗伯以槱燎祀飌師雨師注云風師箕也雨師畢也 後漢以丙戌日祀風師於戌地以己丑日祀雨師於丑地牲用羊豕唐天寶四載勑風伯雨師升中祀諸郡各置一壇因春秋祭社之日同祀九月勑諸郡風伯壇置社壇之東雨師壇之西五載四月詔祀雨師以雷師同壇祭共牲別置祭器

康定大火壇

實錄 康定元年七月戊午五日 太常博士集賢校理胡宿言竊聞南京鴻慶宫災此上天示變以告人主臣未暇推言災異願國家修火祀謹按春秋士弱對

晉侯曰古之火正或食於心或食於咮閼唐之火正
曰閼伯居商丘祀大火紀時焉說者曰火正火官也
掌祭火星行火政後世以爲火祖相土契之曾孫代
閼伯後主火星宋其後也商丘在今南京太祖受命
之地當房心之次以宋建號用火紀德實本於此至
真宗（祥符七年正月）始升建京邑號爲三都（南京正殿以離明爲名）則
閼伯之神上配大火祀典尤宜超異今閼伯祀在商
丘之上丘高二十餘丈祠室制度狹小又不領於天子
之祀官歲時但府吏享祀非報本尊始崇神秩祀之
意願詔太常列於祠官春秋二時遣使持祝版祠具

或遣近臣或委留司長吏攝行祠享對祭大火仍崇
飾祠宇以伸嚴奉詔禮院詳定以聞十月辛丑（時七）
宿又言春秋傳高辛二子長曰閼伯遷於商丘主辰
故辰爲商星且五行之官祀爲貴神五時祀之謂之
五祀大辰房心尾也大火謂之大辰周官保章氏分
星鄭氏云大火宋也左氏傳曰宋大辰之墟漢地理
志宋房心之分野按圖經云商丘在宋城縣西南二
里高八十丈周迴二百步今閼伯之祠宜當其上蓋
房心天帝之明堂太祖於此受命傳序四聖享祀弗
及又按國語董因曰君之出也歲在大火閼伯之星

也是爲大辰辰以成善又曰嗣續其祖如穀之滋蕃
昭以爲辰爲農祥周先后稷之所經緯以成善道則
東方七宿房心通有農祥之稱若因舊丘古祠除壇
對祭不惟講修火政亦足以祈求年豐詒厥子孫求
錫純嘏禮院言閼伯爲高辛火正實居商丘主祀大
火能宿其官後世因之祀爲貴神配火侑食亦如周
棄配稷后土配社之比宜因興王之地商丘之舊作
爲壇兆秩祭大火以閼伯配之其閼伯舊廟并壇兆
之制官爲修崇每遇辰戌出納之月內降祝版詔留
司長吏奉行祭事籩豆牲幣視中祠於是令禮官詳

定十二月乙酉禮院上言南京大火壇高五尺廣二
丈四出陛陛五尺壝一重四面距壇各二十五步位
版以黑漆朱書曰大火位配位曰閼伯位牲用一羊
一豕一器准中祠歲以三月九日擇日下南京長吏
及以次官分三獻攝祠從之（一本云詔陪京尹正之臣行事）慶曆
七年二月十六日胡宿又請增葺壇場及商丘祠宇
詔南京增修靖國元年建陽德觀崇奉熒惑（政和六年六月）
（五日辛陽德觀）崇寧元年七月甲申朔建長生宮以祀熒惑
四年七月六日禮官請於南郊赤帝壇外爲熒惑壇
以時致祭大觀三年七月封閼伯商丘公廟曰光德

紹興二年十二月丙申傅士趙霈請設位望祭三年
正月癸酉初復大火之祭七年六月禮官討論於辰
戌之月依五方帝之禮望祭十八年五月四日辛酉
禮官請建一殿奉火德配以閼伯其後建于太一宮
道院名曰明離 宋城縣閼伯廟曰光德紹興七年
三月加封王爵錫謚宣明
高辛有祝融陶唐有閼伯 士弱之對晉侯公孫僑
之告叔向

慶曆欽天壇

紀慶曆三年五月辛卯築欽天壇于禁中 仁宗事
天地齋栗或時災變必跣足露立致禱于禁中 凡
水旱甚則車駕親禱寺觀仁宗八皆為旱

皇祐五帝壇

禮志四立土王日祀五方帝青帝壇高七尺方六步
四尺赤帝壇高六尺東西六步三尺南北六步二尺
黃帝壇高四尺方七步白帝壇高七尺東西七步南
北七步一尺黑帝壇高五尺方三丈七尺皇祐定壇
如唐郊祀錄各廣四丈其高用五行八七五九六為
尺數皇祐五年閏月定諸壇

皇祐地祇壇

志皇祐三年禮官馮浩言皇地祇壇角再成面廣四
丈九尺東西四丈六尺上等高四尺五寸下等高五
尺方位丈三尺陛廣三尺五寸大抵卑陋不應禮典
禮院請如郊祀錄增廣五年諸壇皆改孟冬祭神州
地祇壇方三丈一尺皇祐定壇高三尺廣四十八步
四出陛

皇祐朝日夕月壇

志皇祐五年定朝日壇舊高七尺東西六步一尺五
寸增修高八尺廣四丈如唐郊祀錄夕月壇與隋唐
制度不合從舊則壇小如唐則坎狹定坎深三尺廣
四丈壇高一尺廣二丈四方為陛降入坎中然後升
壇

皇祐先農壇 先蠶壇

志立春後亥日享先農壇高九尺東西十步南北十
步三尺明道二年二月親耕籍田修飾先農壇如雍
熙制皇祐定壇高五尺周四十步如唐制季春吉巳
享先蠶壇高四尺五寸周四步二尺皇祐定壇如新
禮高五尺方四丈四出陛陛各五尺

元豐四望壇

元豐二年知湖州陳侗請依周禮建於四郊八月詳

定禮文所言小宗伯兆四望鄭注爲壇之營域祭法四坎壇祭四方也壇以祭山川丘陵坎以祭川谷泉澤魏立四望位於祭地壇隋史官南郊圜有東西南北望之位各居其方唐開元禮祈嶽鎮四瀆于郊四方山川各附嶽瀆下請兆四望於四郊每方嶽鎮海瀆共爲一壇望祭以五時迎氣日祭之用血祭瘞貍四年三月禮官言五時望祭製兩圭有邸及瘞玉六年二月請每位皆一牢八月修白帝夕月西方嶽鎮海瀆爲祖四壇政和三年八月加四鎮王封建炎元年九月四日常少滕康請如虞望秩周時邁循幸祭所過名山大川詔望祭紹興七年五月十一日舉嶽瀆祀典從博士黄積厚之言也

元豐雩壇

五年七月己丑五日禮部奏太常參詳雩壇當立圜壇於南郊之左巳地依郊壇遠近高一丈廣輪四丈周十二丈四陛爲三壝二十五步周垣四門燎壇一如郊壇之制從之祀上帝以太宗配

元豐朝日夕月壇

天禧元年四月戊寅十日監察御史王博文言祀稱夕月壇號夜明飜居晝祭恐未合宜請於未後三刻行禮從之禮劉禹錫夕月壇注云其禮用晝元豐六年正月二十三日禮部言熙寧祀儀朝日壇廣四丈夕月壇廣二丈以唐王涇郊祀録考之夕月壇方廣四丈今止方二丈比日壇甫及其半望改造夜明壇爲坎深三尺從廣四丈爲壇於坎中高一尺方廣四丈從之紹興三年四月十五日司封郎鄭士彦上言始舉祀典於建照院望祭齋宮行事元祐七年三月庚寅詔朝日夕月去祀字

建炎受命中興壇

高宗即位于南京建炎元年五月庚寅朔王登壇告天禮畢即位于府之正衙壇在府治中門之東實耿延禧建議所築後名曰受命中興之壇漢高在汜光武在鄗魏受漢禪設壇繁陽即位壇王者所以興也漢鄗南魏繁陽壇至今皆在

紹興圜丘

紹興十三年三月丙午詔修築圜丘于龍華寺之西先是二月二十五日命攢存朝享相視壇四成上成縱廣七丈下成二十有二丈分十三陛陛七十有二級壇及內壝凡九十步中壝外壝共二十五步以龍華寺爲望祭殿不築齋宮十一月二十九日太常禮部言已修建圜壇凡祀天及非時慶賀奏告宜於本壇行禮從之先是建炎二年祭江都縣築壇十一月壬寅祀昊天上帝以太祖配自元符三年罷合祀因不改紹興十三年十

一月庚申郊祀始合祭天神地示以太祖太宗配位十六年十一月丙子再郊十九年十一月壬

二十二年十一月戊申二十五年十一月癸亥二十八年十一月己卯郊乾道五年

十一日林栗等言歲祀上帝者四春祈夏雩秋饗冬

報其二在南郊圜壇其二在城南惠照院望祭齋宮

今未建雩壇端誠殿欲四祭並即圜壇以遵舊制從

之紹興圜丘在嘉會門外南四里

中興祀與冬至圜丘夏至皇地祇大祖配孟春祈穀孟

夏雩祀神州地祇並太宗配季秋明堂淳熙十六年改高宗配感生

帝僖祖配已上宰執充獻官高禖青帝配以太昊高辛朝日大明夕月夜明九

宮貴神太一攝提權星招搖天一天符青龍咸池太陰熒惑商丘宣明王配太社太

晉公

稷正土后稷出火納火祀大辰宣明王配蜡祭東蜡大明配以神農后稷西蜡

夜明配以神農南蜡以神農后稷無配北蜡神農配以后稷五方嶽瀆無配四海四瀆無配

風雨雷師無配先農神農后稷配先蠶至聖文宣王兗公鄒公配昭

烈武成王留侯配祚德廟強濟英略啓佑公令為忠佑顯應慶善崇福王忠利彰應

慶遠隆福王忠齊靈應慶順嘉福王紹興初大祀三十有六止行二

十三其五帝神州蜡祭等十三祭皆爲中祀二十七

年五月辛卯一云四月一十六日臣僚建請復爲大祀乾道四

年九月十九日禮部郎李燾請復岳瀆農蠶風雨雷

師之祀從之

玉海卷第一百一

浚儀王應麟伯厚甫

郊祀

羣祀 山川附

天有四時地載神氣妙萬物而無不在也聖人因物之精制爲之極使人承祀而致生之洋洋如在其上勿勿欲其饗之也 祀者自有以感於無自實以通於虛必以氣合氣然後可冀其格

神農時祀

呂氏春秋神農氏有天下也時祀盡敬而不祈福 子云亦 注時四時祈求也

黃帝祭山川 山川封禪

史記黃帝紀萬國和而鬼神山川封禪與爲多焉 通典黃帝祭於山川與爲多焉 漢志申公曰黃帝萬諸侯而神靈之封君七千 張晏曰山川之守也師古曰尊山川之神令主祭祀即國語所云汪芒氏君守封嵎之山也 管子黃帝問伯高對曰山見其榮者封而祭之距封十里爲一壇 通曆黃帝興封禪之禮

舜禋六宗

舜典禋于六宗 孔叢子論言篇宰我問禋子曰所宗者六皆絜祀之也埋少牢於太昭祭時也祖迎於坎壇祭寒暑也主於郊宮 祭法作王宮 祭日也夜明祭月也幽禜祭星也雩禜祭水旱也禋于六宗此之謂也 孔安國曰四時寒暑日月星水旱與祭法同王肅亦引此與孔注同 書正義漢世以來說六宗者多矣歐陽大小夏侯云上不謂天下不謂地旁不謂四方在六者之間助陰陽變化實一而名六宗孔光劉歆謂乾坤六子水火雷風山澤賈逵謂天宗三日月星地宗三河海岱馬融云天地春夏秋冬鄭元謂星辰司中司命風師雨師晉初張髦上表云祀祖考三昭三穆司馬彪云歷難諸家及自言己意天宗者日月星辰寒暑之屬地宗社稷五祀之屬四方之宗四時五帝之屬惟王肅據家語與禮同各言其志未知孰是 張迪云六宗六代帝王萬闇曰議者不同凡十一家 元魏司馬彪續漢書云安帝元初六年立六宗於洛陽城西北亥地魏亦因之晉荀顗以六宗之神諸說不同廢之摯虞駁之謂宜依舊近代以來皆不立六宗之祠 詳見下 漢郊祀志禋于六宗注孟康曰六宗星辰風伯雨師司中司命一說云乾坤六子又一說天宗三日月星地宗三太山河海或曰天地之間游神也師古曰絜精以祀謂之禋六宗之義說者多矣

乾坤六子其最通乎〔月令〕孟冬祈天宗注日月星
辰〔異義〕春秋魯郊祭三望言郊天日月星河海山
凡六宗魯下天子不祭日月星但祭分野星其中山
川故言三望與古尚書說同杜佑說曰魏孝文之祀六天〔公
羊傳注〕禮祭天牲角繭栗社稷宗廟角握六宗五岳
四瀆角尺

舜望祭九州山川　望秩山川　唐虞柴
燎五嶽

〔舜典〕正月上日望于山川徧于羣神注九州名山大川五岳四瀆之屬皆一時望祭之羣神謂丘陵墳衍古之聖賢皆祭之歲二月至于岱宗柴望
秩于山川注東岳諸侯竟內名山大川如其秩次望祭之謂五岳牲禮視三公四瀆視諸侯其餘視伯子男封十有二山濬川〔晉志〕穆帝升平中何琦
論曰唐虞五載一狩順帝之方柴燎五嶽望于山川
徧于羣神故曰因名山升中于天書注云泰山五岳所宗燔柴祭天告至

舜祠田

〔文心彫龍〕舜之祠田云荷此長耜耕彼南畝四海俱
有利民之志頗形於言

禹山川祀禮

〔禹貢〕冀高山大川注五岳四瀆定其差秩祀禮所視

梁州蔡蒙旅平注二山名祭山曰旅雍州荊岐既旅旅祭九山
刊旅九川滌源九澤既陂注九州名山已道而旅祭
〔魯語〕禹致羣神於會稽之山注羣神謂主山川之君爲羣神之主〔淮
南子〕禹治水禱陽紆　徐鉉曰禹貢九州受蒼水繡
衣之命武師牧野棲五車兩驕之神〔學記〕三王祭
川先河而後海〔漢志〕周公制禮天子祭天下名山
大川懷柔百神咸秩無文諸侯祭畺內〔禮〕大宗伯
以血祭祭五嶽以貍沈祭山林川澤注五嶽東曰岱
宗南曰衡山西曰華山北曰常山中曰嵩高山　陽
旿請而洪災息禹　桑林禱而甘澤滋湯

禹洪祀

見五行傳　晉隆和元年詔欲依鴻祀之制於太極
殿前庭親執虔肅孔嚴諫曰鴻祀雖出尚書大傳先
儒所不究歷代莫之興帝嘉納而止

商方明

〔漢律歷志〕伊訓曰成湯既沒太甲元年伊尹作伊訓
篇曰伊尹祀于先王誕資有牧方明注如淳曰覲禮
諸侯覲天子爲壇十有二尋加方明于其上孟康曰
方明者神明之象也以木爲之方四尺畫六彩東青
西白南赤北黑上元下黃〔儀禮〕覲禮拜日於東門

之外反祀方明

殺功臣配食

書盤庚兹予大享于先王爾祖其從與享之注古者天子録臣配食於廟大享烝嘗也疏此殺時已然矣秋冬物成可薦者衆故烝嘗爲大秋冬之祭尚及功臣則禘祫可知近代已來惟禘祫乃祭功臣配食時祭不及之功臣各配所事之君禘祫則毁廟之主亦在焉功臣亦當在也

周國祀 虞周祭祀羣臣 又見朝儀

春官肆師掌立國祀之禮以佐大宗伯大祀用玉帛牲牷次祀用牲幣小祀用牲注大祀天地宗廟次祀日月星辰社稷五祀五嶽小祀司命司中風師雨師山川百物 典祀掌外祀之兆守注所祀於四郊者 天官酒正大祭三貳中祭再貳小祭壹貳注鄭司農云大祭天地中祭宗廟小祭五祀元謂大祭王服大裘衮冕所祭中祭王服鷩冕所祭小祭王服希元所祭 祭法非此族也不在祀典釋文鄭云記虞周天子以下祭祀羣臣之數 洪範八政三曰祀

周五祀 七祀 殺五祀 漢五祀

左傳昭二十九年史墨對魏獻子曰五行之官是謂五官列受氏姓封爲上公祀爲貴神社稷五祀是尊是奉木正句芒火祝融金蓐收水元冥土后土 語同 大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽注謂五官之神在四郊四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝亦食此神焉 先鄭云五色之帝於王者宫中曰五祀 小祝分禱五祀注王七祀祀五者司命大厲不以告 司服祭社稷五祀則希冕 小子掌珥于社稷祈于五祀 曲禮天子祭天地山川五祀歲徧注殷時制 禮運命降於五祀之謂制度五祀所以本事也自郊社祖廟山川五祀義之脩禮之藏也 王制大夫祭五祀注謂

司命中霤行門厲 月令孟冬臘先祖五祀注凡祭五祀於廟用特牲有主有尸皆先設席于奥正義皆中霤禮此殷禮也周則七祀加司命與厲祀則在宫内宫正注祭七祀於宫中 祭法王爲羣姓立七祀曰司命中霤國門國行泰厲戸竈王自爲立七祀 曲禮 注謂周制也 諸侯爲國立五祀大夫立三祀士立二祀庶士庶人立一祀注今時民家或春秋祠司命行神山神門戸竈在旁山卽厲也 儀禮聘禮釋幣于行注天子諸侯有常祀在冬大夫三祀門行厲今時民春秋祭祀有行神古之遺禮乎 詩鳧鷖鳧在亹箋燕七

祀之尸於門戶之外 宮正注祭社稷七祀於宮中
酒正注鄭司農云小祭五祀 鄭元謂五祀殷制
七祀周制然周官天子亦止五祀明堂月令春祀戶
夏祀竈中央祀中霤秋祀門冬祀行及曲禮禮運皆
云五祀不及司命泰厲儀禮士亦禱五祀聘禮大夫
有門行鄭元釋大宗伯之五祀用左傳家語之說小
祝之五祀用月令之說王制之五祀用祭法之說
漢郊祀志周大夫祭門戶井竈中霤五祀 白虎通劉昭高堂隆之徒以五祀爲門井戶竈中霤 後祭祀志國家亦有五祀之祭有
司掌之其禮簡於社稷注五祀門戶井竈中霤也
詩九十五
首志漢儀曰國家亦有五祀有司行事其禮頗輕於
社稷則亦存其典矣 漢武帝以李少君故始祠竈漢志注風俗通曰今民猶祠司命
有大少司命 楚辭九歌

玉海一百二 七 克

周四類

禮小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如之注兆爲
壇之營域鄭司農云四類三皇五帝九皇六十四民
咸祀之元謂四類日月星辰運行無常以氣類爲之
位兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司中司命於
南郊兆雨師於北郊 大宗伯以實柴祀日月星辰
以槱燎祀司中司命飌師雨師注鄭司農云司中三

能三階也司命文昌宮星風師箕雨師畢也 洪範注箕星好風畢星好雨
元謂星謂五緯辰謂日月所會十二次司中
司命文昌第五第四星或曰中能上能也疏案武陵
太守星傳云三台一名天柱上台司命爲太尉中台
司中爲司徒下台司祿爲司空文昌宮第四曰司命第
五曰司中 大司樂祀四望注此言祀者司中司命
風師雨師或亦用此樂與 天府祭天之司民司祿注
司民軒轅角也司祿文昌第六星或曰下能也祿之
言穀也年穀登乃後制祿祭此二星者以孟冬既祭
之而上民穀之數於天府疏案星經軒轅角有大民
四月
小民之星軒轅有十七星如龍形有兩角 小司寇
孟冬祀司民獻民數於王 司民及孟冬祀司民之
日獻其數于王王拜受之登于天府注鄭司農云文
昌宮三能屬軒轅角相與爲體近文昌爲司命次司
中次司祿次司民元謂司民軒轅角也疏武陵太守
星傳文昌不見有司民故後鄭不從

玉海一百二 八

周四望

禮大宗伯旅四望注鄭司農云四望日月星海 漢郊祀志同
元謂四望五嶽四鎮四瀆 疏周國在雍州時無西嶽權立吳嶽爲西嶽非常法爾雅不載
小宗伯兆五帝於四郊四望亦如之注鄭

司農云四望道氣出入元謂四望五嶽四鎮四竇疏
四望是山川之大者天子四望諸侯三望山川各因
其方案僖三十一年夏四月猶三望服氏云三望分
野星國內山川案江漢雎漳楚之望也爾雅梁山晉
望書望於山川則知望祭無天神 司服祀四望山
川則毳冕 大司樂乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀
四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川注四望五
嶽四鎮四竇 典瑞兩圭有邸以祀地旅四望璋邸
射以祀山川 大祝國將有事于四望則前祝大會
同過大山川則用事焉 牧人望祀各以方色牲毛

玉海一百二 九

之 校人將事四海山川飾黃駒
旅四望兆於四郊奏姑洗歌南呂舞大磬用兩圭
有邸祀山川奏蕤賓歌函鍾舞大夏服毳冕玉用
璋邸射舞以兵舞牲用牷物祈沈則校人飾黃駒
以山川用大璋中用中璋小用邊璋大會同過大
山川用事則大祝掌之祭山林曰貍川澤曰沈
書武成庚戌柴望注燔柴郊天望祀山川 詩時邁
告祭柴望也 箋至方嶽之下而封禪 懷柔百神及河
喬嶽 箋望于山川以尊卑祭之 般祀四嶽河海也
公羊傳注禮祭天牲角繭栗社稷宗廟角握六宗五

岳四瀆角尺其餘山川視卿大夫天燎地瘞日月星
辰布山垂水沉風磔雨升 王制五嶽視三公四瀆
視諸侯注視牲器之數 穆天子傳天子西征至陽
紆之山河伯馮夷之所居是惟河宗氏乃沉珪璧禮
焉 漢地理志京兆湖有周天子祠二所郊祀志同

周命祀

禮司約掌治神之約注謂命祀郊社羣望 左傳僖
三十一年衛成公命祀相甯武子曰不可以間成王
周公之命祀哀六年楚昭王曰三代命祀祭不越望
江漢雎漳楚之望也 魯語臧文仲如齊告糴曰大

玉海一百二 十

懼殄周公大公之命祀
任宿須句顓臾司大皞有濟之祀 顓臾主東蒙
注芒氏守封嵎 晉主汾 實沈主參 閼伯
主商 鄭主芣騩 夔子祀祝融 絳人曰國主
山川
晉語天子祀上帝公侯祀百辟自卿以下不過其族
楚語祭典有之曰國君有牛享大夫羊饋士有豚
犬之奠庶人有魚炙之薦籩豆脯醢則上下共之
天子徧祀羣神品物諸侯祀天地三辰及其土之山
川

周六祝

春官大祝下大夫二人掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永正曰順祝年祝吉祝化祝瑞祝筴祝注鄭司農云順祝順豐年也年祝求永正也吉祝祈福祥也化祝弭災兵也瑞祝逆時雨寧風旱也筴祝遠罪疾

文心彫龍周大祝掌六祝之辭是以庶物咸生陳於天地之郊旁作穆穆唱於迎日之拜夙興夜處言於祔廟之祝多福無疆布於少牢之饋宜社類禡莫不有文

禮運收其祝嘏祝以孝告嘏以慈告

左傳祝史正辭信也

周六祈

大祝掌六祈以同鬼神示曰類曰造曰禬曰禜曰攻曰說注鄭司農云皆祭名也類祭于上帝詩曰是類是禡爾雅曰師祭也又曰乃立冢土戎醜攸行爾雅曰起大事動大衆必先有事乎社而復出謂之宜故曰大師宜乎社造乎祖設軍社類上帝司馬法曰將用師乃告于皇天上帝日月星辰以禱于后土四海神祇山川冢社乃造于先王然後冢宰召師于諸侯禜日月星辰山川之祭也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之元謂類造加誠肅求如志禬禜告之以時有災變也攻說則以辭責之禜如日食以朱絲禜社攻如其鳴鼓然董仲舒救日食祝曰炤炤大明瀸滅無光奈何以陰侵陽以卑侵尊是之謂說也禬未聞焉造類禬禜皆有牲攻說用幣而已

周六辭

見詔策類

帝王盛時交鬼神有道自顓頊至舜咸命重黎絕地天通毋相侵瀆所以帥天地之度儀生物之則正人心而防世變周治日文明政嘉義罔不殫舉雖文史

翟曆卜筮之職領於春官以大夫士爲之三巫之屬凡以神仕者皆精爽不貳之民先事而禱也薦以六祝之詞有事而禳也同以六祈之禮不寧惟是下逮鄉遂亦各制爲之水旱之不時則於黨鄙乎禜之而涖以正師疾癘之不明則於酇族乎酺之而涖以師長至於恍惚交神塞明則圖象類也表處位也別次主也辨名物也蓋有洋洋在上在左右者此帝王辭以爲斯民立命立心也

周六號

禮大祝辨六號一曰神號注若云皇天上帝二曰鬼號若云皇祖

祗三曰示號若云后土地祗四曰牲號爲犧牲皆有名號曲禮一元大武剛鬣柔毛五曰齍號粢號謂黍稷皆有名號曲禮香合香萁嘉蔬六曰幣號若玉云嘉玉幣云量幣凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝執之如以六號祝明此圭絜也頒祭號于邦國都鄙注六號小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌烖兵遠辠疾大師掌釁祈號祝 甸祝掌四時之田表貉之祝號禂牲禂馬皆掌其祝號 詛祝掌盟詛類造攻說禬禜之祝號八者之辭皆所以告神明也作盟詛之載辭春秋傳曰使祝爲載書 大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示詔大號注六號之大者以詔大祝以爲

祝辭 小宗伯若國大正則奉玉帛以詔號注神號幣號 禮運作其祝號注周禮祝號有六號者所以尊神顯物也 周九祭

大祝辨九祭康成謂九祭皆謂祭食者曰命祭玉藻曰命之祭然後祭衍祭衍當爲延曲禮曰主人延客祭炮祭炮當爲包猶兼也有司曰尸受兼祭于豆祭周祭編也曲禮曰殽之序徧祭之振祭擩祭不食者擩則祭之將食者既擩必振乃祭絕祭繚祭禮多者繚之禮略者絕則祭之共祭共猶授也王祭食宰夫授祭孝經說曰共綏執授䟽此九祭先鄭自周祭已上皆祭鬼神之事振祭已下皆生人祭食之禮後鄭不從之生人祭食不合與祭鬼神同科故皆以爲生人祭食法劉氏中義以爲皇尸祭食之法以諸侯大夫少牢饋食之禮明之將食先祭先造食者謂之祭食特牲少牢皆擩祭振祭兩有 辨九㩳曰稽首頓首空首振動吉㩳凶㩳奇㩳褒㩳肅㩳以享右祭祀

周雩禮 雩禜

月令仲夏命有司祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實雲漢箋又百辟卿士雩祀所及者注雩吁嗟求雨之祭爲壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝凡他雩用歌舞而已百辟卿士古者上公句龍后稷之類春秋傳曰龍見而雩雩之正

當以四月凡周之秋三月之中旱亦脩雩禮以求雨因著正雩此月失之矣天子雩上帝諸侯以下雩上公周冬及春夏雖旱禮有禱無雩正義雩音近吁注春秋者以雩爲遠謂遠爲百穀求雨雩是祭天當從陽位論語云舞雩詠而歸鄭釋廢疾云春秋凡書二十四旱 通典周制月令建巳月大雩五方上帝其壇名曰雩禜於南郊之旁配以五人帝命樂正習盛樂舞皇舞雩有二龍見常也旱暵變也其禱一也祭法雩宗祭水旱也注宗當爲禜 禮大司徒荒政十有一曰索鬼神注詩所謂靡神不舉靡愛斯牲 司巫若國大旱則

帥巫而舞雩注雩旱祭也　女巫旱暵則舞雩注旱
祭崇陰也疏此謂五月已後脩雩　舞師教皇舞帥
而舞旱暵之事注謂雩也　稻人旱暵共其雩斂
黨正春秋祭禜注禜謂雩禜水旱之神疏左傳子産
云水旱不時於是乎禜之蓋亦爲壇位如祭社稷
族師祭酺注蓋亦爲壇位如雩禜云　大祝六祈四
曰禜　小祝逆時雨寧風旱

周望秩山川　山川圖

周頌般於皇時周陟其高山墮山喬嶽允猶翕河敷
天之下裒時之對時周之命箋將圖也美哉周邦巡

守所至登其高山而祭之望秩於山川小山及高嶽
皆信案山川之圖而次序祭之河自大陸之北敷爲
九祭者合爲一
公羊注韓詩傳曰湯時大旱禱于山川

周繹祭

家語高子臯問於孔子曰周禮繹祭於祊祊在廟門
之西（釋宮云廟門謂之祊）　詩楚茨祝祭于祊祀事孔明注祊
門内也疏郊特牲注云廟門外曰祊又注祊之禮宜
於廟門之西室與此不同以彼祊對正祭是明日之
繹廟門内外皆有祊稱　爾雅繹又祭也（詩絲衣注同）夏

曰復胙商曰肜周曰繹　春秋宣公八年六月辛巳
有事于太廟壬午猶繹穀梁傳繹者祭之旦日之享
賓也公羊傳繹者何祭之明白也　祭義祭之明
日明發不寐饗而致之又從而思之　禮器設祭于
堂爲祊乎外注祊祭明日之繹祭也於廟門之旁

成王禋祀四方

詩大田來方禋祀以其騂黑與其黍稷以享以祀以
介景福箋成王之來又禋祀四方之神祈報焉陽祀
用騂牲陰祀黝　甫田以社以方注方迎四方氣於
郊也箋秋祭社與四方疏曲禮云天子祭四方歲徧

注云祭五官之神於四郊也句芒在東祝融后土在
南蓐收在西玄冥在北方祀各以其方之色　祭法
四坎壇祭四方也注山林丘陵於壇川谷於坎

周四時祭祀序事

禮小宗伯掌四時祭祀之序事與其禮注序事卜日
省牲視滌濯饔爨之事次序之時

周祭功臣　漢祭功臣廟廷

夏官司勳凡有功者銘書於王之大常祭於大烝司
勳詔之大功司勳藏其貳注生則書于王旌以識其
人與其功也死則於烝先王祭之詔謂告其神以辭

也般庚告其卿大夫曰兹予大享于先王爾祖其從與享之是也今漢祭功臣於廟廷貳猶副也功書藏於天府又副於此疏冬時物成者衆故祭功臣書注以大享爲烝嘗殷時烝嘗俱祭禮異故也 書洛誥記功宗以功作元祀注王視功載 通典功臣配享殷盤庚云兹予大享于先王爾祖其從與享之周夏官司勳云云見上 魏高堂隆議曰功臣配食於烝祭所以尊崇其德明其勳以勸嗣臣也漢氏祭之於庭此爲貶損非寵異之謂也 漢舊儀宗廟祭功臣四十人食堂下惟御僕滕公祭於廟門外塾

玉海一百二　十七

祖祭

左傳注祖祭道神疏詩云韓侯出祖仲山甫出祖是出行必爲祖也曾子問諸侯適天子與諸侯相見皆云道而出是祖與道爲一周禮大馭掌馭玉路以祀及犯軷王自左馭馭下祝登受轡犯軷遂驅之鄭元云行山曰軷犯之者封土爲山象以菩芻棘栢爲神主既祭以車轢之而去喻無險難也聘禮記云出祖釋軷祭酒脯乃飲酒于其側鄭元云祖始也詩傳曰軷道祭也謂祭道路之神春秋傳曰軷涉山川軷山行之名也道路以險阻爲難是以委土爲山或伏牲其上使者爲軷祭酒脯祈告也卿大夫處者於是餞之飲酒於其側禮畢乘車轢之而遂行詩云取羝以軷謂諸侯也天子則以犬故大人云伏瘞鄭司農云伏謂伏犬以王車轢之是也大夫用酒脯

祭有十倫

祭統祭有十倫倫猶義也見事鬼神之道君臣之義父子之倫貴賤之等親疏之殺爵賞之施夫婦之别政事之均長幼之序上下之際

魯三望

春秋僖三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望公羊傳魯郊非禮也天子祭天諸侯祭土天子有方望之事無所不通諸侯山川不在其封内者則不祭也三望者望祭也祭泰山河海山川有能潤于百里者天子秩而祭之注方望謂郊時所望祭四方羣神日月星辰風伯雨師五嶽四瀆凡餘山川凡三十六所左傳注三望分野之星國中山川皆因郊祀望祭之 左傳哀六年楚昭王曰三代命祀祭不越望江漢雎漳楚之望也 爾雅梁山晉望 王制注魯人祭泰山晉人祭河 說文注魯郊以丹雞祝曰以斯鶾音赤羽去魯侯之咎

魯三獎

玉海一百二　十八

國語 臧文仲祭爰居展禽曰越哉臧孫之爲政也
夫聖王之制祀也法施於民以死勤事以勞定國能
禦大災能扞大患則祀之非是族也不在祀典凡禘
郊宗祖報此五者國之典祀也加之以社稷山川之
神及前哲令德之人及天之三辰地之五行九州名
山川澤非是不在祀典文仲聞柳下季之言曰信吾
過也季子之言不可不法也使書以爲三筴注筴簡
書也三卿卿一通 月令 孟春乃脩祭典

闕里

後漢郡國志 魯國有闕里孔子所居注漢晉春秋曰
鍾離意相魯會諸生於仲尼廟中躬留治之得古文
策書曰治吾堂云云 水經注 北爲洙瀆南則泗水
夫子教於洙泗之間今於城北二水之中即夫子領
徒之所從征記曰洙泗二水交於魯城東北十七里
闕里背洙面泗南北一百二十步東西六十步四門
各有石閫北門去洙水百步餘後漢初闕里荊棘自
闢從講堂至九里鮑永爲相因修饗祠以誅彭豐等
郭緣生言泗水在城南非也案國語韋昭云泗在魯
城北

漢山川祠 望禮五嶽 秩百神 黃帝

玉海一百二 十九

五山

郊祀志 兼本紀 三代之居皆河洛之間 夏都安邑殷都朝歌周都洛陽 嵩
高爲中嶽而四嶽各如其方四瀆咸在山東至秦稱
帝都咸陽則五嶽四瀆皆并在東方自五帝以至秦
迭興迭衰名山大川或在諸侯或在天子其禮損益
世殊不可勝記及秦并天下令祠官所常奉天下名
山大川鬼神可得而序也於是自崤以東名山五大
川祠二曰太室太室者嵩高也常山泰山會稽湘山
水曰泲曰淮 師古曰泲音子禮反此本濟水之字 春以脯酒爲歲禱因泮
凍秋涸凍冬塞禱祠其牲用牛犢各一牢具圭幣各異自
華以西名山七名川四曰華山薄山薄山者襄山也 師古曰說者云薄山在河東一曰在潼關北十餘里而此志云自華以西則今閿鄉之南山連延西出並得華山之名
嶽山岐山吳山鴻冢瀆山瀆山蜀之岷山也水曰
河祠臨晉沔祠漢中湫淵祠朝那江水祠蜀亦春秋
泮涸禱塞如東方山川而牲牛犢牢具圭幣各異
而四大冢鴻岐吳嶽皆有嘗禾陳寶節來祠其河加
有嘗醪此皆雍州之域近天子之都故加車一乘騮
駒四霸產豐澇涇渭長水皆不在大山川數 史記云皆非大
川以近咸陽盡得比山川祠而無諸加 晉灼曰何承天論曰秦漢都西京
[illegible]渭長水[illegible]陽故盡[illegible]不在祀典大川之[illegible]以近 河洛二淵鳴澤蒲山嶽

玉海一百二 二十

崤山、岐史記嶽山之屬，爲小山川，亦皆禱塞泮涸，祠禮不必同。漢興，高祖二年，下詔曰：吾甚重祠而敬祭，今上帝之祭及山川諸神當祠者，各以其時禮祠之如故。文帝即位十三年，始名山大川在諸侯，諸侯祝各自奉祠，天子官不領。及齊、淮南國廢，令太祝盡以歲時致祭如故。十五年夏四月，始郊見五帝，赦天下，脩名山大川嘗祀而絶者，有司以歲時致禮。武帝建元元年五月，詔曰：河海潤千里，其令祠官脩山川之祠，爲歲事，曲加禮。元狩元年，濟北王以爲天子且封禪，獻泰山及其旁邑，天子以它縣償之。常山王有罪，以常山爲郡，然後五嶽皆在天子之郡。元鼎四年，公孫卿曰：申公曰：天下名山八，而三在蠻夷，五在中國。華山、首山、太室、泰山、東萊山，此五山，黃帝所常遊，與神會。首山屬河東蒲坂。於是郡國各除道，繕治宮館、名山神祠，以望幸。元鼎五年冬。元封元年三月，東幸緱氏，禮登中嶽太室，加增太室祠。四月，封泰山。五年冬，上巡南郡，至江陵而東，登禮灊之天柱山，號曰南嶽。浮江自潯陽出樅陽，過彭蠡，禮其名山川。紀云：行南巡狩，所過禮祠其名山大川。又見禮禪。明年十二月甲午朔，上親禪高里，祠后土，臨勃海，將以望祀蓬萊之屬，幾至殊庭焉。天漢三年三月，至

泰山修封，還過祭常山。紀云：祠常山，瘞玄玉。自封泰山後十三歲，史記云：十二歲。而周徧於五嶽四瀆矣。宣帝神爵改元，制詔太常：夫江海，百川之大者也，今闕焉無祠。其令祠官以禮爲歲事，以四時祠江海雒水，祈爲天下豐年焉。自是五嶽四瀆皆有常禮。東嶽泰山於博，中嶽泰室爲嵩高，南嶽灊山於灊，西嶽華山於華陰，北嶽常山於上曲陽，常山郡之縣也。河於臨晉，馮翊之縣也。江於江都，廣陵之縣也。淮於平氏，南陽之縣也。濟於臨邑界中，東郡之縣。皆使持節侍祠。惟泰山與河歲五祠，江水四，餘皆一禱而三祠。又祠太室山於即墨，三户山於下密，又立五龍山仙人祠及黃帝、天神、帝、原水，凡四祠於膚施。云云。成帝即位，丞相衡奏，本雍舊祠二百三所，唯山川諸星十五所爲應禮。云云。集古錄有樊毅華嶽碑，又華山廟碑，云武帝修封禪之禮，巡省五嶽，立宮其下，宮曰集靈，殿曰存僊，門曰望仙。中宗以一禱三祠。文有北嶽碑、桐柏淮瀆廟碑、無極山碑。隸釋有三公山碑、東海廟碑。郊祀歌：元冥陵陰……六兆民反本抱素懷樸，條理信義，望禮五嶽。武帝 敘傳：封禪郊祀，登秩百神。武帝 史記：太史公曰：從祭天地諸神名山川而封禪焉。續志：封禪刻石文曰：建武三十二年二月，望秩於山川，班于群臣。章紀：建初五年二月，詔令二千石禱五嶽四瀆及名山。元和元年十月，進幸江陵

詔廬江太守祠南嶽。二年十二月（志云正月）詔曰山川百神應祀者未盡其議增修羣祀。（餘見下）

晉志 魏文帝黄初二年六月庚子初祀五嶽四瀆咸秩羣祀瘞沉圭璧。六月九月壬戌遣使沉璧于淮。明帝太和四年八月祠中嶽。青龍元年閏五月丁酉詔郡國山川不在祀典者勿立祠。元帝咸熙元年以璧幣禮祠華山

漢祠孔子　闕里　御講堂說經　孔子廟（見釋奠）

高紀 十二年十一月行自淮南還過魯以太牢祠孔子。光武紀 建武五年冬十月還幸魯使大司空祠孔子。明紀 永平十五年三月還幸孔子宅祠仲尼及七十二弟子親御講堂命皇太子諸王說經。注孔子宅在今兗州曲阜縣故魯城中歸德門內闕里之中背洙面泗矍相圃之東北也。漢春秋曰帝時升廟立羣臣中庭北面再拜帝進爵而後坐。章紀 元和二年三月庚寅祠孔子於闕里及七十二弟子賜褒成侯損及諸孔男女帛（元和二年春幸闕里祠孔子及七十二人作六代之樂）。安紀 延光三年三月戊戌祀孔子及七十二弟子於闕里自魯相令丞尉及孔氏親屬婦女諸生悉會賜褒成侯以下帛各有差。梅福傳 上書曰今仲尼之廟不出闕里孔氏子孫不免編戶誠能據仲尼之素功以封其子孫則國家必獲其福。注闕里孔子舊里言除此之外更無祭祀孔子者。鮑永傳 爲魯郡守孔子闕里無故荆自除從講堂至里門永乃修鄉射之禮。祭彤傳 永平中從東巡狩過魯坐孔子講堂顧指子路室謂左右曰此太僕之室太僕吾之禦侮也。史記正義 按夫子生在鄒長徙曲阜仍號闕里。括地志兗州曲阜魯城西南三里有闕里中有孔子宅宅中有廟又故闕里在泗水縣南五十里

漢增諸祀壇場珪幣

文紀 十四年春詔曰朕獲執犧牲珪幣以事上帝宗廟十四年于今歷日彌長朕甚自媿其廣增諸祀壇場珪幣。郊祀志 十三年夏除祕祝明年以歲比登詔有司增雍五時路車各一乘駕被具西時畦時寓車各一乘寓馬四匹駕被具河湫漢水玉加各二及諸祀皆廣壇場圭幣俎豆以差加之。後祭祀志注 東觀書章帝詔曰孝文十二年令曰比年五穀不登欲有以增諸神之祀

漢蚩尤祠

高紀 秦二世元年九月高祖立爲沛公祠黃帝祭蚩尤於沛庭而釁鼓旗幟皆赤 志 二年冬擊項籍而還入關乃立黑帝祠後四歲天下已定立蚩尤之祠於長安置祠官如巫宣帝祠蚩尤於壽良 地理志東郡壽良有蚩尤祠在西北泲上 成帝時罷祠

漢陳寶祠　秦伏祠　陽氣祠

郊祀志 作鄜畤後九年秦文公獲若石云于陳倉北阪城祠之其神來以夜光若流星從東方來集于祠城若雄雉聲殷殷云野雞夜鳴以一牢祠之名曰陳寶 臣瓚曰陳倉縣有寶夫人祠 作陳寶祠後七十一年秦德公都雍雍之諸祠自此興用三百牢于鄜畤作伏祠 磔狗邑門 以御蠱災師古曰陰氣將起迫於殘陽而未得升立秋之後以金代火金畏火故至庚日必伏庚金也 秦德公二年初伏惠文十二年初臘 漢興高祖悉召故秦祀官復置太祝太宰如故成帝因康衡議罷陳寶祠劉向曰家人尚不絕種祠陳寶自秦文公至今七百餘歲漢興世世常來光色赤黃長四五丈音聲砰隱每見雍太祝祠以太牢遣候者乘傳馳詣行在所以爲福祥高祖時五來文帝二十六來武帝七十五來宣帝二十五來初元元年亦二十來此陽氣舊祠也上意恨之

後紀 和帝永元六年六月已酉初令伏閉盡日 漢舊儀伏日萬鬼行故盡日閉

漢望祀

武紀 元封五年冬行南巡狩至于盛唐 在南郡 望祀虞舜于九嶷 山半在蒼梧半在零陵 登灊天柱山 南嶽霍山在灊 自尋陽浮江親射蛟江中獲之舳艫千里薄樅陽而出作盛唐樅陽之歌遂北至琅邪並海所過禮祠其名山大川夏四月詔曰朕巡荆揚輯江淮物會大海氣已合泰山六年三月詔曰朕禮首山云云太初元年十二月禮高里祠后土東臨勃海望祠蓬萊 郊祀志十二月甲午朔臨勃海將以望祀蓬萊之屬幾至殊庭焉 三年夏四月詔曰朕用事介山天漢三年三月幸北地祠常山瘞元玉太始四年夏四月幸不其祠神人于交門宮 郊祀歌 望禮五嶽

章帝詔望祀華霍

漢八神祠　用事八神

郊祀志 八神將古有之或曰太公呂來作之齊所以爲齊呂天齊也其祀絕莫知起時至於始皇乃祠之八神一曰天主祠天齊天齊淵水居臨菑南郊山下下者二曰地主祠泰山梁父蓋天好陰祠之必於高山之下時命曰時地貴陽祭之必於澤中圜丘云三曰兵主祠蚩尤蚩尤在東平陸監鄉齊之西竟也四

曰陰主祠三山（卿三神山）五曰陽主祠之罘山六曰月主祠之萊山七曰日主祠盛山盛山斗入海（在東萊不夜縣）最居齊東北陽以迎日出云八曰四時主祠琅邪琅邪在齊東北蓋歲之所始皆各用牢具祠而巫祝所損益圭幣雜異焉（師古曰下下謂最下也臨菑城南有天齊水五泉並出蓋謂此也命曰時名其祭處曰時也東平陸縣名監其鄉名也三山即下所謂三神山者山海經云琅邪臺在勃海間謂臨海有山形如臺也韋昭曰罘山在東萊腄縣萊山在東萊長廣盛山在東萊不夜縣斗入海也）

武紀元封元年夏四月癸卯詔曰用事八神遭天地況施著見景象屑然如有聞（太始三年二月幸琅邪禮日成山登之罘浮大海山稱萬歲）

石慶傳朕巡

方州禮豐嵩嶽遍八神以合宣房 志宣帝祠參山八神於曲城（東萊之縣）蓬山石社石鼓於臨朐之罘山於腄成山於不夜萊山於黃成山祠日萊山祠月又祠四時於琅邪蚩尤於壽良成帝初康衡奏罷萬里沙八神延年之屬 郊祀歌賓八鄉注八方之神

漢六祠

郊祀志諸所興如薄忌泰一及三一冥羊馬行赤星五牀寬舒之祠官以歲時致禮凡六祠皆太祝領之（史記無牀字故索隱注云五者之外有正太一后土故云六也正義赤星即靈星祠五者謂太一三一冥羊馬行赤星並令祠官寬舒致禮凡六祠謂后土上五爲六后土在汾陰非寬舒領祠故別言凡六祠）

地理志琅邪有四時祠

漢未央四祠 白虎祠

郊祀志神爵元年南郡獲白虎獻其皮牙爪上爲立祠又以方士言爲隨侯劍寶王寶璧周康寶鼎立四祠於未央宮中 四子講德論曰昔文王應九尾狐而東夷歸周武王獲白魚而諸侯同辭周公受秬鬯而鬼方臣宣王得白狼而夷狄賓夫名自正而事自定也今南郡獲白虎亦偃武興文之應也獲之者張武（張武南郡太守也）武張而猛服也是以北狄賓洽邊不恤寇甲士寢而旗仆也

漢金馬碧雞神 碧雞頌

郊祀志宣帝時或言益州有金馬碧雞之神（淳曰金形似馬碧形似雞）可醮祭而致於是遣諫大夫王褒使持節而求之（王褒傳云宣帝使褒往祀焉褒於道病死） 地理志越巂郡青蛉縣禺同山有金馬碧雞 後傳西南夷注王褒碧雞頌曰謹拜南崖敬移金精神馬縹碧之雞處南之荒深溪回谷非土之鄉歸來歸來漢德無疆 左思賦金馬騁光而絕景碧雞倏忽而曜儀 列仙傳赤斧爲碧雞祠主簿 國朝金馬碧雞祠在永康軍導江紹興二十九年廟曰昭應隆興二年封靈光侯

漢祀百辟卿士

召信臣傳元始四年詔書祀百辟卿士有益於民者蜀郡以文翁九江以召父應詔書歲時郡二千石率官屬行禮奉祠信臣冢而南陽亦立祠　後紀延熹八年四月丁巳壞郡國諸房祀注房謂祠堂也唯密縣留卓茂廟洛陽留王渙祠

月令仲夏雩祀百辟卿士有益於民者　雲漢詩羣公先正注百辟卿士也箋雩祀所及者

漢祠令

文帝紀注如淳曰案漢祠令云云　郊祀志注臣瓚曰官社見漢祀令　蔡邕傳上封事曰國之大事實先祀典元帝策書曰禮之至敬莫重於祭元和故事復申先典前後制書推心懇惻自今齋制宜如故典

三百五十五　壬海十一百二　壬九

漢雒陽六宗祀　又見前六宗壇

祭祀志　紀同　安帝元初六年三月庚辰始立六宗祀於雒陽城西北戌亥之地禮比太社時以尚書歐陽家說謂六宗者在天地四方之中爲上下四方之宗以元始中五年故事謂六宗易六子之氣日月雷公風伯山澤者爲非是注李氏家書曰司空李郃侍祠南郊不見六宗祠奏曰案尚書肆類于上帝禋于六宗六宗者上不及天下不及地旁不及四方在六合之中助陰陽化成萬物漢初甘泉汾陰天地亦禋六宗孝成之時匡衡亦奏立南北郊祀復祠六宗及王莽謂六宗易六子也元始中建武都雒陽制祀不道祭六宗由是廢不血食今宜復舊制度制曰下公卿議五官將行弘等三十一人議可祭大鴻臚龐雄等二十四人議不可當祭上從郃議由是遂祭六宗　晉志元初中立祀乾位禮同太社

光武紀　志兼　建武元年六月己未即皇帝位設壇于鄗燔燎告天禋于六宗望于羣神注平帝元始中謂六宗爲易卦六子之氣水火雷風山澤也

四百平　壬海一百十一　三千

光武中興遵而不改至安帝即位初改六宗爲天地四方之宗祠於洛陽之北戌亥之地

禮儀志六宗夕牲以晝漏十四刻初納夜漏未盡七刻初納進熟獻送神還有司告事畢六宗燔燎火大然有司告事畢　六宗之樂見四品樂

通典漢興於甘泉汾陰立壇禋六宗　王莽以易六子立六宗祠　後漢安帝元初六年初立六宗祀天地四方之中於洛陽西北戌亥之地比於太社魏明帝立六宗祀六子之卦　帝疑其事以問王肅亦以爲易六子故不廢　景初二年改祀太極中和之氣　時大議其神散騎常侍劉劭以爲六宗太極沖和之氣爲六氣之宗也明帝從其議　晉初罷

其祀 司馬彪表云不應立荀顗 文新禮以諸議不同荅之 後復立因魏舊事
摯虞奏宜如舊 祀六宗從之 後魏明帝立六宗祀孝文太和十三
年詔祀天皇大帝及五帝於郊天壇 高閭曰六宗之 祀莫能詳究遂 別立六宗之兆總爲一位祭之帝曰六宗之是天皇 大帝乃五帝之神祭帝故稱禋通典云於義爲當周 制祀昊天上帝大裘而冕祀五帝亦如之又云以禋 祀祀昊天上帝後魏太和十五年八月壬辰詔議 六宗之禋

漢宗廟制　祭祀禮儀

後志注 袁山松書載蔡邕議曰漢承秦滅學之後宗
廟之制不用周禮每帝即位世輒立一廟不止於七
不列昭穆不定迭毀元帝時丞相衡御史大夫禹請依

四百廿七　玉海一百二　二十一

典禮 前叙傳 漢之宗廟叔孫是謨革自孝元諸儒
變慶國之誕章傳載其路 宋禮志 袁山松漢百官
志云郊祀之事太尉掌亞獻光祿掌三獻太常每祭
祀先奏其禮儀及行事掌贊天子無掌獻事

漢中興修用祭祀　修復舊祀

續志 祭祀之道自生民以來有之今列中興以來所
修用者以爲祭祀志建武元年即位于鄗爲壇祭告
天地二年正月初制郊兆于雒陽隴蜀平後增廣郊
祀三十二年封禪泰山初營北郊明堂辟雍靈臺明
帝永平二年正月辛未初祀五帝於明堂始迎氣於

五郊章帝元和二年正月詔增脩羣祀二月祠帝堯於
濟陰成陽靈臺修光武泰山壇兆宗祀五帝於汶上
明堂幸魯祠東海恭王及孔子七十二弟子又爲靈
臺十二門詩安帝元初六年三月更立六宗祀於雒陽
延光三年巡至泰山柴祭及祠汶上明堂如元和故
事順帝即位修奉常祀威帝延禧九年親祠老子光
武建武二年正月立高廟于雒陽二年正月立親廟
雒陽建武二年立太社稷于洛陽左宗廟之右亦有五
祀之祭有司掌之有靈星祠縣邑祠先農風伯雨師論
曰臧文仲祀爰居而孔子以爲不知漢書郊祀志著

四百二十五　一百三　二十二

自秦以來訖乎王莽典禮或有未修而爰居之類衆
焉世祖中興蠲除非常修復舊祀方之前事邈殊矣
前志成帝即位明年丞相衡御史大夫譚條奏長
安廚官縣官給祠郡國候神方士使者所祠凡六百
八十三所其二百八所應禮及疑無明文可奉祠如
故其餘四百七十五所不應禮或復重請皆罷奏可
本雍舊祠二百三所唯山川諸星十五所爲應禮云

漢增修羣祀

肅宗紀建初五年二月甲申詔曰今時復旱其令二
千石禱五嶽四瀆及名山能興雲致雨者冀蒙不崇

朝徧兩天下之報。元和元年十月己未，幸江陵，詔盧江太守祠南嶽。二年二月甲寅，詔曰：今山川鬼神應典禮者尚未咸秩，其議增修羣祀，以祈豐年。丙辰，東巡狩。乙丑，帝耕於定陶，祠唐堯於成陽靈臺。辛未，幸太山，柴告岱宗。有黃鵠三十，經祠壇上。進幸奉高。壬申，宗祀五帝于汶上明堂。癸酉，告祠二祖四宗。丙子，詔曰：朕巡狩岱宗，柴望山川，告祀明堂，以章先勳。三月庚寅，祠孔子於闕里，及七十二弟子。四月庚申，假于祖禰，告祠高廟。三年二月壬寅，詔曰：前祠園陵，遂望祀華霍，東柴岱宗，爲人祈福。今將禮常山。戊辰，進幸中山，遣使者祠北嶽。癸酉，還，幸元氏，祠光武、顯宗於縣舍正堂；明日，又祠顯宗于始生堂，皆奏樂。三月丙子，詔高邑令祠光武即位壇。庚辰，祠房山於靈壽。章和元年八月癸酉，南巡狩。壬午，遣使者祠昭靈后己丑，遣使祠沛高原廟、豐枌榆社。

祭祀志 元和二年正月，詔曰：山川百神應祀者未盡，其議增修羣祀宜享祀者。注：東觀書，詔曰：經稱秩元祀，咸秩無文。祭法：法施於民則祀之，以死勤事，以勞定國，能禦大災則祀之。日月星辰，民所瞻仰也；山林川谷丘陵，民所取財用也。非此族也，不在祀典。孝文十二年令曰：比年五穀不登，欲有以增諸神之祀。王制曰：山川神祇有不舉者爲不敬。今恐山川百神應典禮者尚未盡秩，其議增修群祀，宜享祀者，以祈豐年，致嘉福，蕃兆民。詩云：懷柔百神，及河喬嶽。二月，上東巡狩，將至泰山，使使者祠帝堯於濟陰成陽靈臺。上至泰山，修光武山南壇兆。辛未，柴祭天地羣神，如故事。壬申，宗祀五帝於孝武所作汶上明堂，光武配，如雒陽明堂祀。癸酉，更告祀高祖、太宗、世宗、中宗、世祖、顯宗於明堂。遂覲東后，幸魯，祠東海恭王，及孔子、七十二弟子。四月，還京都。庚申，告至，祠高廟、世祖，各一特牛。又爲靈臺十二門作詩，各以其月祀奏之。

鄧后紀 常以鬼神難徵，淫祀無福，乃詔有司，罷諸祠官不合典禮者。

順帝紀 陽嘉元年二月，京師旱。庚申，勑郡國二千石各禱名山岳瀆，遣大夫謁者詣嵩高、首陽山，并祠河洛，請雨。戊辰，雩。甲戌，詔曰：分禱祈請，靡神不禜。今遣侍中王輔等持節分詣岱山、東海、滎陽、河、洛，盡心祈焉。

前地理志 京兆華陰：太華山在南，有祠，集靈宮，武帝起。潁川崈高：有太室、少室山廟。常山上曲陽：常山，北谷在西北，有祠。泰山博：有泰山廟，在西北求山上。盧江灊：天柱山在南，有祠。馮翊臨晉：有河水祠。東萊臨朐：有海水祠。

後志 江都有江水祠。

漢祠先農 祠風伯雨師

祭祀志 縣邑常以乙未日祠先農於乙地，以丙戌日

祠風伯於戌地，以己丑日祠雨師於丑地，用羊豕。光武封禪，使謁者以一特牲告祠泰山。始親耕、貙劉，祠先農先虞故事。禮儀志正月始耕，告祠先農。注賀循藉田儀云：漢耕日，以太牢祭先農於田所。衛宏漢舊儀曰：春始東耕於藉田，官祀先農。五經要義云：立壇於田所，以祠先農。

漢祠唐堯

紀章帝元和二年二月乙丑，使使者祠唐堯於成陽靈臺。述征記曰：成陽東南有堯陵。陵南一里有堯母慶都陵。安帝延光三年二月庚寅，遣使者祠唐堯於成陽。南都賦立唐祀乎堯山。集古錄堯祠碑在濟陰。熹平四年建。聖漢龍興，纂堯之緒，祠以上犧，李木連理生於堯祠。堯母碑建寧五年建。堯母慶都感赤龍而生堯，葢葬于茲，欲人莫知，名曰靈臺，上立黃屋，堯所奉祠。大漢堯之苗冑，歲以春秋奉太牢祠。縣釋濟陰太守孟郁修堯廟碑，永康元年立。成陽靈臺碑云：堯歷三河，有龍授圖。武帝紀元封五年冬，至盛唐，望祀虞舜于九嶷。地理志右扶風雍有太昊、黃帝以下祠三百三所。有周文武祠。

漢郊禋制

晉禮志魏明帝太和元年正月丁未，郊祀武帝以配天，宗祀文帝於明堂以配上帝。是時二漢郊禋之制具存，魏所損益可知。宋志同。又云：魏文黃初二年正月，郊祀天地、明堂。是時魏都洛京，而神祇兆域、明堂、靈臺皆因漢舊事。衛宏漢舊儀曰：漢制天地以下羣神所祭，凡千五百四神。

羣臣立祠

莊周書畏壘事，吏祠于社，萌牙于此。秦漢而後，燕齊立欒公之社，赤有特祠也。蜀守文翁、齊相石慶，吏民爲立祠。由是桐鄉朱邑、南陽召信臣、渭陽胡建、舞陽岑彭、臨淮侯霸、越嶲張翕、雒陽王渙、零陵周嘉、葉王喬、益州文齊、沔陽諸葛亮。陸績請爲私祀。召之祠，史不絕書。張[illegible]許[illegible]于公爲縣獄史，生而立祠。其類柳宗元羅池、李[illegible]梨山、陸璪新[illegible]。原既開，乃有王巴郡堂、任九真延、張武威與、杜泄陽、郫韋廣都義、荀安陽勉、陸浚儀雲、何始興遠、郭涼州元振、狄彭澤、魏州仁傑、呂江陵諲、盧嶺南鈞，猶甘棠勿翦之義。

魏望祠山川

文選何晏景福殿賦：大哉惟魏，世有哲聖。歲二月，東巡至于許昌，望祠山川，考時度方。注：大和六年三月。

東巡四月行幸許昌宮[宋志]魏大和四年八月東
巡遣使以特牛祠中嶽

晉祠先農

[志]武帝泰始四年有司奏耕祠先農可有司行事詔
下河南處田地於東郊之南洛水之北於是乘輿御
木路以耕以太牢祀先農

晉祭法 唐家祭儀

[隋志]晉盧諶撰雜祭法六卷晉范汪撰祭典三卷
[唐傳]盧弘宣患士庶人家祭無定儀乃合十二家法
損益其當次以爲書志卷七

後魏祀六宗 又見前

[志]高閭曰六宗之祀禮無明文名位壇兆歷代所疑
漢魏及晉諸儒異說或稱天地四時或稱六者之間
或稱易之六子或稱風雷之類或稱星辰之屬或曰
世代所宗或云宗廟所尚或曰社稷五祀凡有十一
家云云相承別立六宗之兆揔爲一位而祭之帝曰書
稱肆類上帝禋六宗文相連屬上帝六宗當是一時
之祀非別祭之名六宗必是天皇大帝及五帝之神
明矣禋是祭帝之事一祭而六祀備焉無煩別立六
宗之位

唐祀典 大祀 中祀 小祀 常祀

[會要]顯慶二年大祀籩豆十二中祀十小祀八正元
十五年齊抗奏大中小祀七十祭云云舊制每歲大
中小祀凡七十九祭四十五祭皆定日著於祀典三
十四祭不定日辰太卜擇日正月十二祭自祈穀圜
丘至九宮貴神二月十祭自釋奠文宣王至惠昭太
子廟四月十祭自祀赤帝至雩祀圜丘五月四祭自
皇地祇至太子廟六月四祭自祀黃帝至廣德王七
月八祭自祭白帝至饗太廟八月七祭自釋奠至太
子廟九月二祭饗明堂告憲宗十月十祭自祀黑

帝至神州地祇十一月六祭自祀天圓丘至太子廟
十二月六祭自禘祭至祭西氷井[志]五禮一曰吉
禮天子親祠者二十有四三歲一祫五歲一禘當其
歲則舉其餘二十有二一歲之間不能徧舉則有司
攝事其非常祀者有時而行之皇后太子歲行事者
各一餘皆有司行事凡歲之常祀二十有二冬至祈
穀至享先農大祀中祀無常日者十小祀則筮皆于
太廟大祀天地宗廟五帝及追尊之帝后中祀社稷
日月星辰岳鎭海瀆帝社先蠶七祀文宣武成王及
古帝王贈太子小祀司中司命司人司祿風伯雨師

靈星山林川澤司寒馬祖先牧馬社馬步州縣之社
稷釋奠有司歲所常祀者十有三立春後丑日祀風
師立夏後申日祀雨師立秋後辰日祀靈星立冬後
亥日祠司中司命司人司祿季夏土王之日祭中霤
孟冬祭司寒皆一獻其春秋釋奠于文宣武成王皆
以上丁上戊國學以祭酒司業博士三獻

唐祭五嶽四鎮　親祠華嶽

禮樂志其五嶽四鎮歲一祭各以五郊迎氣日祭之
東嶽岱山於兗東鎮沂山於沂南嶽衡山於衡南鎮
會稽於越中嶽嵩高於河南西嶽華山於華西鎮吳

山於隴北嶽常山於定北鎮醫無閭於營東海於萊
淮於唐南海於廣江於益西海及河於同北海及濟
於河南 會要 兼實錄等書 武德二年十月二十九日甲
子親祠華嶽貞觀十九年三月丁丑自為文祭北嶽
永淳二年正月庚子至奉天宮遣使祭嵩嶽及少室
箕山具茨等山西王母廟開元十一年四月二十六
日庚申崇飾霍山祠廟秩視諸侯十九年四月甲辰
命有司祭嶽瀆二十年四月戊申同二十五年十月
八日戊申令左丞相裴耀卿等分祭五嶽四瀆二十
八年十月三日令侍中朱仙客等分祭郊廟社稷岳

瀆至天寶元年十二月乙亥詔令嗣鄭王希言等分祭
五岳其四瀆名山並委所由郡長官擇日致祭三載
四月丙辰遣使分祭嶽瀆十一月壬申敕關內名山
大川復於常禮七載十一月十七日八載九月二十
日十載二月己亥皆遣官分祭嶽瀆正元二年八月
詔裴郁等十人各就方鎮祭嶽瀆舊禮皆因郊祀望
祭天寶中始有遣使祈福之祀至德中又加西嶽金
天王中嶽中天王及諸嶽瀆王公之號今用遣使之
禮非正也開成二年四月辛酉建終南山祠宇八月
乙未畢己酉冊為廣惠公 高祖紀 武德二年十月

甲子祠華山三年四月丙申祠華山 元宗紀 開元
二年正月壬午以關內旱祠名山大川 舊紀 開元
十二年十一月庚申一作庚午幸東都至華陰上製嶽廟
文勒之于石 會要十二年十一月四日庚申幸東都十日丙寅至華州命刺史徐知仁與安王璋勒石於華嶽祠南之道上親製文十三年七月七日碑成張拱應天門以示百寮銘曰高嶽峻峙飛半壁日雨 十九年五月壬戌初立五嶽真君祠 會要
垂拱四年七月一日封嵩山為神嶽天中王元宗先
天二年八月二十日癸丑封華嶽為金天王開元十
三年十一月壬辰封泰山天齊王天寶五載正月二
十三日乙亥封中嶽中天王南嶽司天王北嶽安天

王寶應二年五月丁卯改封北嶽寧天王六載正月十二日戊子封四瀆爲公河靈源濟清源江廣源淮長源 文粹張嘉正有北嶽常山碑銘杜甫有封西嶽賦 楊敬之爲華山賦

唐七祀

禮志七祀各因其時享司命戶以春竈以夏中霤以季夏土王之日門厲以秋行以冬中祀李林甫復脩月令冬祀行而不祀行 六典太常丞凡大享太廟則修七祀於太廟西門之內

晉志江左以來不立七祀

唐功臣配饗 功臣祀典

會要正觀禮祫享功臣配享於廟庭禘享則不配後祫禘並配高祖廟六人淮安王神通河間王孝恭殷開山劉政會裴寂劉文靜太宗廟七人房元齡高士廉屈突通魏徵長孫無忌李靖杜如晦高宗廟六人李勣張行成許敬宗馬周褚遂良高季輔劉仁軌中宗廟八人桓彥範敬暉張柬之崔元暐袁恕已狄仁傑魏元忠王同皎睿宗廟二人蘇瓌劉幽求元宗廟三人張說郭元振王琚肅宗廟二人苗晉卿裴冕代宗廟一人郭子儀德宗廟三人李晟段秀實渾瑊憲宗廟四人杜黃裳裴度高崇文李愬正觀十六年四月二十九日將行禘祭集禮官議韋挺等十八人議曰禘及時享功臣不應及顏師古議曰商書稱從與大享周禮著祭於大烝是知小祀不及功臣請祫配功臣禘即不及隋禮志梁天監三年祫祭乃及功臣大中四年五月宗正少卿李從易奏自武德以來功臣列在祀典三十八人 杜甫朝享太廟賦曰殷劉房魏之勳可以中摩伊呂上冠夔卨代天之功爲人之傑

唐雩祀上帝

禮志武德初定令孟夏雩祀上帝於圓丘景帝配牲用蒼犢二五方上帝五人帝五官從祀用方色犢十正觀雩祀於南郊顯慶禮於圓丘 六典旱甚則修雩秋分已後雖旱不雩 曆志大衍曆曰度議曰唐禮當以建巳之初農祥始見而雩若據麟德曆以小滿後十三日則龍角過中爲不時矣

唐亳州老子廟

太宗紀正觀十一年七月丙午給亳州老子廟戶二十以奉享 紀高宗乾封元年二月已未一作癸未如亳州祀老子追號太上混元皇帝睿宗景雲二年四月甲辰作混元皇帝廟元宗開元二十九年正月丁酉

立混元皇帝廟天寶元年正月甲寅作混元皇帝廟田同秀言降于丹鳳門通衢（天二月乙酉置廟）二月辛卯享于新廟（四月戊子太常奏降神用混成之樂）會要天寶元年九月二十五日勑兩京混元廟改爲太上混元皇帝宮二年三月十二日改爲太清宮東都爲太微宮天下諸郡爲紫極宮 通鑑高祖武德七年十月丙子上幸樓觀謁老子祠（志鳳翔府盩厔有樓觀老子祠）

漢延禧八年初祠老子于苦縣九年親祀於濯龍宮罽爲壇飾金釦器設華蓋坐用郊天樂

唐享先農（詳見藉田）

六典孟春吉亥享先農于東郊以后稷配季春吉巳享先蠶于西郊 會要開元定禮祀神農氏於壇上以后稷配

唐開元祀古帝王賢臣

褚無量傳開元五年帝將幸東都上言昔虞舜之狩秩山川徧羣神漢孝景祠黃帝橋山孝武祠舜九疑高祖過魏祭信陵君墓過趙封樂毅後孝章祠元譚冢願所過名山大川丘陵墳衍古帝王賢臣在祀典者並詔致祭帝納之即詔無量祠堯平陽宋璟祠舜蒲坂蘇頲祠禹安邑在所刺史參獻又求武德以來勲臣苗裔紹續其封

唐祭祀之節

禮志凡祭祀之節有六曰卜日齋戒陳設省牲器奠玉帛宗廟之晨祼進熟饋食 柳宗元曰周禮祭僕視祭祀百官之戒具誅其不敬者漢以侍御史監祠唐開元禮大祠中祠以御史監祠曰監祭使實應中更號祠祭使俄復初

建隆祭司寒

建隆二年始置藏冰務而修其祭常以四月命官率太祝用幣以黑牡祭元冥之神乃開冰以薦寢廟淳化三年二月二十八日李至言開冰之祭當在春分

天聖新令春分開冰祭司寒季冬藏而設祭於北郊 左傳曰在北陸而藏冰黑牡秬黍以享司寒注元冥北方之神（孔穎達云啓冰唯獻羔藏則祭用牡黍） 宋志大明六年五月立凌室藏冰有司奏祭司寒於凌室之北（凌室在樂遊苑內） 唐志孟冬祭司寒（王涇郊祀錄季冬藏仲春開並黑牡秬黍祭於冰室）

乾德先代帝王典祀

乾德元年六月丙申令有司三歲一舉先代帝王祀典各以功臣配享建漢世祖廟于南陽唐太宗廟于醴泉祥符元年六月丙申王欽若言蹕丘堯祠前得

之草九本連理者四。甲辰，命欽若祭堯祠。淳熙四
年四月五日，靜江守張栻言：州有唐帝祠，去城二十
里而近，山曰堯山。有唐道士灑明詩刻 虞帝祠去城五里而近，
山曰虞山。有大曆中磨崖刻載刺史李昌夔修祠事 臣已新祠宇，請著祀
典。從之。
唐開元五年正月，命褚無量祭堯祠，宋璟祭舜祠，蘇
頲祭禹祠。 唐狄仁傑持節江南，吳楚俗多淫祠，仁
傑禁止，止留夏禹、吳太伯、季札、伍員四祠而已。

開寶雩祀

開寶九年三月九日辛酉，京行雩祀。四月庚子，咸
平二年閏三月三日，知揚州魏羽上唐李邕雩祀五
龍祈雨之法。丁亥，敕諸路令長吏精潔行之。景德三
年五月丙辰，二十七日 頒畫龍祈雨法。皇祐二年六月己
巳，十五日 再頒先朝祈雨雪法。即繪龍之法，書目一卷。四年，上封
者言：頻蝗為害，乞祭酺禳災。禮官定壇位禮料，準馬
步就馬壇設祭，若外州略依禜禮。 寶元初，詔諸州
旬上雨雪，著為令。
論衡曰：董仲舒申春秋之雩，設土龍以招雨。

太平興國禡牙北郊

五年十一月十日，禮院言：車駕北征，請出宮前一日
祭告天地于圜丘，用特牲；太廟、社稷，用太牢；望祭嶽
瀆名山大川於四郊，磔風於風伯壇，祀雨師於壇，禱
馬於馬祖壇，祭蚩尤及禡牙於北郊，並少牢；祭天王
於北郊迎氣壇。咸平二年北征亦如之。

淳化正辭錄

淳化二年七月戊申，三十日 祕書監李至言：祭祀祝辭
臨事撰進，辭義淺近，不合典式。乃取舊一百九首，集唐郊祀
錄增撰八十一首，為正辭錄三卷上之。臣左氏祝史五辭之義一本云前代樣文辭體典正臣依古式數凡百九十三首內八十首新製餘依舊辭分為三卷先是端拱元年八月二十三日詔祝文稱尊號非禮請告饗宗廟稱嗣皇帝諸祠稱皇帝從之
景德元年十二月癸卯，命起居舍人知制誥李宗諤、
知制誥楊億、直史館陳彭年詳定正辭錄。因進書商王祝版誤故也 祥符二年四月庚寅，命兩制、龍閣待制與太常禮
院取祕省學士院祝版擾正辭錄重定。紹興二十七
年九月丁亥，復修是書。見前 凡祝辭，皇帝親祀則
書之冊，封禪用玉，餘用竹，有司常祀書之方版。

祥符忠清廟

吳山伍子胥祠，祥符五年五月乙未，詔神靈主洪濤，
禦菑捍患，封英烈王。紹興十三年加封。
祥符四年二月乙丑，詔河中府葺伯夷叔齊祠宇，蠲

慶曆熙寧元祐祀儀

慶曆四年正月辛卯太常禮院上新修太常新禮四十卷慶曆儀祀六十三卷賜提舉官參知政事賈昌朝編脩官龍圖閣直學士孫祖德等器幣有差初景祐四年同知太常禮院吳育言本院所藏禮文故事未經刊修請擇官類聚古今制度各定為一代之法至是始上熙寧十年正月庚申太常禮院言以慶曆五年以後祠祭法華參酌編脩成祀儀三卷 三一云三本 詔行之三月己巳賜判太常寺陳襄等銀帛元豐元年復命編修元祐三年書成崇寧二年三月六日太常少卿席旦請重加討論昭神考制作之盛以崇寧祀儀為名從之 元豐八年十二月頒行釋奠社稷風伯雨師新修祀儀

熙寧七年七月乙巳沈括言奉詔編修明堂籍田祫享藉謝式欲止修明堂祫享二禮從之

宋朝崇祀錄

孫奭撰大宋崇祀錄三十卷序云三聖相承五紀而遠文物增損詔符發積上開元之代既為通禮而韋公肅續撰禮閣新儀王涇又為郊祀錄補備其事

朝惟有開寶之禮無它撰述顧紀信書亟蒙開可又詔知制誥李維直史館晏殊參相典領未逾卒業逮茲闕外始復講求興建隆之元據開寶之舊先列凡例明常制也次張題部俾從類也篇有引述原乎大本注有據證包乎先代至於太僕之牢具司農之蔬腆光祿之脯果醪醢少府之器服圭品奉常之粢稻太府之藁幣將作燎鑑之給司天日時之告祝史冊信撰工樂章壇墠以校級為差攢題以位置相準因事示法附義至文比次有倫攢撫無間具實錄之體備有司之傳析而第之為二十卷周禮盡在無待太史之觀漢儀可推當留博士之藏

宋朝山川祠

隋開皇十四年立冀鎮霍山祠唐天寶十載封沂會稽吳霍醫無閭公爵郊祀錄四鎮歲一祭各以五郊迎氣日開元禮唯祭四鎮自天寶始益霍唯五周顯德四年後止祭沂山其諸鎮不祭本朝建隆二年七月七日修北嶽廟八月六日修西嶽廟四年四月四日以湖南平命李昉祭南嶽乾德四年重製五嶽祠衣冠六年四月七日詔祭四鎮準開元禮七月十日復南嶽四瀆常祭八月修霍山祠開寶三年修四瀆

廟六月三日平廣南祭南海（五年六月五日詔嶽瀆及東南海以令尉兼廟令丞九月修淮瀆廟）十一月七日詔學士盧多遜等十三人分
撰嶽瀆祠及歷代帝王碑（太平興國四年六月八日平太原還次定州遣使祠北嶽八年九月二十八日以滑州河決命翰學賈至白馬津以一太牢沈祠加璧九年三月二日以將塞命學士宋白祠亦如之）淳化二年二月十二日秘監李至請五
郊迎氣祭其方嶽鎮海瀆（北鎮於北嶽望祭）八月十三日禮
官言顯德中祭江瀆于揚請如故事祭于益至道元
年二月八日以旱祀五嶽故事御書祝版學士言五
嶽視三公稱名恐非古上云唐德宗猶拜風雨朕為
民祈福無憚桑林之禱舊制豈可廢景德三年七月

以汴口復通祭河瀆十二月己卯詔澶州於河南置
河瀆廟初帝幸澶淵大河不冰虜若見陰兵助戰故
立祠四年修嵩嶽祠祥符元年十一月十二日庚午
將幸澶先命學士宗諤祭河瀆辛未帝幸廟酌奠以
頻丘令為廟令命晁迥為碑丙子封顯聖靈源公二
年二月辛卯修北嶽廟三月乙丑修西嶽廟四月乙
未以旱祠北嶽二年八月丁卯祭西海四年二月壬
子駕出潼關遣官祀西嶽次河中丙辰祀河瀆並太
牢三獻甲子親謁河瀆廟西海望祀壇詔禮官定壇
制高四尺西面為陛五月乙未十七日加上五嶽帝

號十月戊申九日上衮冕御朝元殿授玉冊五年二
月命晁迥等撰碑六年正月辛亥修淮瀆廟九月辛
卯修南海廟七年十月十九日親製東嶽醮告文八
年三月十四日製南西北中嶽醮告文刊石于廟康
定元年十一月十日加封四瀆嘉祐六年閏八月辛
卯十二日修北嶽祠元符三年修東嶽廟命曾肇為
碑為殿三曰嘉寧蕃祉儲祐

熙寧太常祠祭總要

熙寧四年冬詔以諸寺監祠事隸太常以肅奉神之
禮太常簿楊傑集是書以諸司所職為旁通圖一卷

上知其綱下知其目序曰國朝歲祀天地五方帝神
州宗廟大明夜明太社稷太一九宮臘蜡為大祀文
宣武成風雨師先農先蠶五龍為中祀壽星靈星中
霤馬祭司寒司中司命司民司祿為小祀凡太常典
禮樂少府共服器光祿共酒齊黍稷果實醯醢將作
共明水明火太府共香幣太僕共牛羊司農共豕俎
云云 國朝凡大中小祠歲一百七大祠十七中祠
十一小祠十四著禮令用日者五十九有時月而無
日者四十八（兩朝志三祀歲二十八後有禖大火[illegible]神之屬事益而增）中興大祀
五十五中祀四小祀十四

淳熙編類祭祀儀式

一卷淳熙六年禮寺編定從禮部侍郎齊慶胄所請也又一卷載州縣釋奠祈報社稷祀風雨雷師制度六年所頒

玉海卷第一百二

玉海卷第一百三

浚儀王應麟伯厚甫

音樂

樂 樂書 燕樂

樂記曰凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比音而樂之及干戚羽旄謂之樂

伏羲神農少昊樂 伊耆氏樂 女媧充樂

通典伏羲樂名扶來亦曰立本神農樂名扶持亦曰下謀 見帝系譜及孝經緯 隋志伊耆有葦籥之音伏羲有網罟之詠葛天八闋神農五弦事與功偕其來尚矣

三百五十九 玉海卷第百三 十 王子義

明堂位土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也 說者以為神農 御覽帝系譜女媧命娥陵氏制都良管以一天下之音命聖氏為班管合日月星辰名曰充樂既成天下無不得理 孝經緯鉤命決伏羲樂曰立基神農樂曰下謀祝融樂曰屬續少昊樂曰九淵 見禮記周禮大司樂疏三皇之樂不存者以質故也 詩正義古史考云伏犧作瑟明堂位云女媧之笙簧則伏犧女媧已有樂矣

坤鑿度注神農改女皇之太樂

元結補樂歌十篇二十章 網罟 伏羲 豐年 神農 雲門 黃帝 九淵 少昊 五莖 顓帝 六英 高辛 咸池 陶唐 大韶 有虞 大夏 夏 大護 殷 十代樂歌有其名亡其辭考之傳記其義或存

黃帝咸池雲門 承雲 英韶 十二鍾

周禮大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武 舞雲門以祀天神舞咸池以祭地示 注此周所存六代之樂黃帝曰雲門大卷黃帝能成名百物以明民共財言其如雲之所出民得以有族類大咸咸池堯樂也堯能禪均刑法以儀民言其德無所不施疏卷者聚之義大章雖堯樂其體是黃帝樂故此大卷一

四百十 玉海卷十三 十一 王

為黃帝樂也周公以堯時存黃帝咸池為堯樂名則更與黃帝樂立名曰雲門則雲門大卷為一名 禮記正義 按藝文志自黃帝以下至三代各有當代樂名 樂記大章章之也咸池備矣注黃帝所作樂名也堯增脩而用之也咸皆也池施也言德無所不施也周禮曰大咸正義若依舊名則曰大章若增修而用之則曰咸池周禮雲門在六代樂之首故知黃帝立雲門之名大卷之上加雲門者以黃帝之樂堯增修者既謂之咸池不增修者別名大卷周為黃帝於不增修之樂別更立名是雲門大卷一也 大司樂有雲門大卷大咸而樂記有大章咸池已差異矣

漢禮樂志

黃帝作咸池顓頊作六莖帝嚳作五英堯作大章舜作招禹作夏湯作濩武王作武周公作勺勺言能勺先祖之道武言以功定天下也濩言救民也夏大承二帝也招繼堯也大章章之也五英英華茂也六莖及根莖也咸池備矣注師古曰咸皆也池言包容浸潤也故云備矣 莊子黃帝有咸池堯有大章莊子釋文經首咸池樂章也 天運篇北門成問於黃帝曰帝張咸池之樂於洞庭之野吾始聞之懼復聞之怠卒聞之而惑帝曰吾奏之以人徵之以天行之以禮義建之以大清四時迭起萬物循生一盛一衰文武倫經一清一濁陰陽調和其卒無尾其始無首所常無窮而一不可待汝故懼也吾又奏之以陰陽之和燭之以日月之明變化齊一不主故常汝委蛇故怠吾又奏之以無怠之聲調之以自然之命動於無方居於窈冥云云世疑之稽於聖人天機不張而五官皆備此謂之天樂無言而心說故有焱氏為之頌曰聽之不聞其聲視之不見其形充滿天地苞裹六極故惑也注此乃無樂之樂樂之至也 列子奏承雲注黃帝樂 呂氏春秋仲夏紀古樂篇黃帝命伶倫與榮將一作榮猨鑄十二鍾以和五音以施英韶仲春之月乙卯之日日在奎始奏之命

曰咸池十二鍾見後篇 五 淮南子齊俗訓有虞氏之祀其樂咸池承雲九韶夏后氏其樂夏籥九成六佾六列六英殷樂大濩晨露周樂大武三象棘下 楚辭張咸池奏承雲選註樂動聲儀曰黃帝樂曰咸池顓帝樂曰五莖帝嚳樂曰六英 五經通義黃帝樂為咸池者道皆施於民咸皆池施也 崔靈恩曰舞樂之始興於黃帝 詩正義大庭有鼓籥之器黃帝有雲門之樂至周尚用雲門明其聲音和集既能和集必不空絃絃之所歌即是詩也 韓非子師曠曰黃帝合鬼神於泰山之上作為清角

黃帝軍樂 愷樂

後漢志短簫鐃歌軍樂也軍樂黃帝使岐伯勸戰士即周愷樂愷歌也晉志漢短簫鐃歌樂有朱鷺等二十二曲魏晉而下各易其名以紀功烈 晉志蚩尤氏帥魑魅與黃帝戰於涿鹿帝乃命始吹角為龍鳴以禦之魏武北征烏丸軍士思歸減為中鳴 宋志黃帝岐伯所作以揚德建武勸士諷敵也周官曰愷樂 唐景龍二年十二月侍御史唐紹上疏鼓吹本軍容黃帝戰涿鹿以為警衛故掆鼓曲有靈夔吼鵰鶚爭石墜崖壯士怒之類

顓頊六莖 承雲 六瑩 帝嚳五英

九招　六列　六英

漢志顓頊作六莖。帝嚳作五英。五英英茂也。六莖及根莖也。澤及下也 呂氏春秋顓頊生自弱水。實處空桑。乃登為帝。惟天之合。正風乃行。其音熙熙淒淒鏘鏘。顓頊好其音。乃令飛龍作效八風之音。八風八卦之風 命之曰承雲。以祭上帝。乃令鱓先為樂倡。鱓乃偃浸。以其尾鼓其腹。其音英英。英英和盛貌 帝嚳命咸黑作為舞聲。歌九招六列六英。有倕作為鼙鼓鐘磬吹苓管壎篪鞀椎鍾。因令鳳鳥天翟舞之。帝嚳大喜。乃以康帝德。舜修九招六列六英。湯修九招六列。列子奏承雲六瑩九韶晨露。注。六瑩帝嚳樂。周禮正義 隋志同 樂緯曰。顓頊之樂曰五莖。帝嚳之樂曰六英。注。六英者六合之英。五行者　五行之道立根莖。選注引樂動聲儀云。宋衷曰 六英能為天地四時六合也。五莖能為五行之道立根本也。宋均曰。能為天地四時六合之英華也 帝王世紀高陽氏命飛龍効八風之音。作樂五英。以祭上帝。高辛氏化被天下。作樂六莖。通典顓頊作六莖。莖根也。謂澤及下也。帝嚳作五英。英謂華茂也 白虎通禮記曰。顓頊樂曰六莖。帝嚳樂曰五英。六莖言和律曆以調陰陽。五英言調和五聲以養萬物 淮南子耳聽九韶六瑩。注。六瑩顓頊樂也。漢歷志少昊高陽高辛周嚳其樂。故易不載。拾遺記高陽氏有浮金之鍾。沉明之磬。及朝萬國之時。乃奏含英之樂。其音清密。後魏志顓頊作承雲之舞。文心雕龍帝嚳之世。咸黑為頌。以歌九韶。楊炯少室銘曰。高陽有飛龍之樂。始會八風。帝舜有儀鳳之音。祕調九奏　元吉補樂歌作五莖六英言得五德之根莖。總六合之英華　通志氏族略。虞舜有五英樂。有掌中英者。因以為氏

通監外紀云。漢禮樂志帝王世紀。放六樂。撰其名。故多異

堯大章　大咸　十五弦瑟

周禮舞大咸。注。大咸咸池。堯樂也。堯能禪均刑法以儀民。言其德無所不施。孝經緯。大咸黃帝樂。堯備之以持用。樂記大章章之也。注。堯樂名。言堯德之章明也。周禮缺文。咸作大卷。莊子堯有大章。又前漢志。樂動聲儀曰。白虎通。堯樂曰大章 呂氏春秋帝堯立。乃命質為樂。質當為夔 質乃效山林谿谷之音以歌。乃以麋𩊱置缶而鼓之。乃拊石擊石。以象上帝玉磬之音。以致舞獸。鼓棍乃拌五弦之瑟。拌分作以為十五絃之瑟。命之曰大章。以祭上帝。漢章帝泊 堯作大章。大章昱矣。白虎通堯曰大章。大明天地人之道也

公羊注堯時民樂其道章明也

舜大磬 韶箾 招樂 九招 六列 六英 二十三弦瑟 九磬 簫韶 舜廟堂樂 籥舞

周禮大司樂舞大磬舞大磬以祀四望注舜樂也言其德能紹堯之道疏元命包曰舜之民樂其紹堯之業 九磬之舞注當為大韶 書益稷夔曰戛擊鳴球戛擊柷敔以作止樂球玉磬搏拊琴瑟以詠祖考來格搏拊韋為之以節樂此舜廟堂上之樂虞賓在位群后德讓下管鼗鼓合止柷敔堂下樂也上下合止樂各有柷敔明球弦鐘籥各自互見笙鏞以間鳥獸蹌蹌鏞大鐘間迭也簫韶九成鳳皇來儀注韶舜樂名言簫見細器之備備樂九奏疏經言九成傳言九奏周禮九變其實一也簫是樂器之小者言簫見細器之備謂作樂之時大小皆備也古文云箾韶九成朋皇來儀 舜典命夔典樂教胄子 大禹謨九功惟叙九叙惟歌勸之以九歌其樂象之而韶樂遂以九為節升歌於上者九德之歌合樂而舞於下者九韶之舞 左傳季札觀樂見舞韶箾者疏云即簫韶也曰德至矣大矣如天之無不幬如地之無不載雖甚盛德其蔑以加於此矣蔑無也樂 樂記韶繼也注舜樂名也韶之言紹也言舜能紹堯之德周禮曰大韶疏堯作大韶曰簫韶章夔始制樂以賞

諸侯 論語樂則韶舞子謂韶盡美矣又盡善也子在齊聞韶三月不知肉味曰不圖為樂之至於斯也史記孔子與齊太師語樂聞韶音學之三月不知肉味班固云虞韶美而儀鳳孔忘味於千載 呂氏春秋舜立鼓椸仰一作延乃拌析一作鼓椸之所為瑟益之八弦以為二十三弦之瑟帝舜乃令質修九招六列六英以明帝德正六律和五音以通八風 列子九韶注舜樂 莊子舜有大韶 淮南子見上 尚書大傳維五紀奏鍾石論人聲始欲變堯樂招樂興於大麓之野報事還歸二年謨然乃作大唐之歌美堯之禪也招為賓客雍為主人始奏肆夏納以孝成皆樂章名

白虎通舜樂曰簫韶 漢志堯作大章舜作招招繼堯也公羊注舜時民樂其紹堯道也帝舜命夔典樂又以外賞諸侯至春秋時陳公子犇齊陳舜之後招樂存焉故孔子適齊聞招 文始舞本舜招舞也高祖六年更名曰文始以示不相襲也魏文帝改曰大韶舞隋何妥曰秦得齊韶樂漢高祖改名文始 說文舜樂名箾韶 史記見舞招箾注服虔曰有虞氏之樂大韶也 李斯書昭虞象武注樂動聲儀曰舜樂曰簫韶一云大韶 大戴禮五帝德舜使夔作樂以歌籥舞和以鍾鼓御雲歌曰於予論樂配天之靈夔乎鼓之軒乎舞之

舜七始樂

漢律歷志書曰予欲聞六律五聲八音七始詠以出內五言女聽注虞書益稷篇所載舜與禹言予者帝舜也言以律呂和五聲施之八音合之成樂七者天地四時人之始也順以歌詠五常之言聽之則順乎天地序乎四時應人倫本陰陽原情性風之以德感之以樂莫不同乎一唯聖人爲能同天下之意故帝舜欲聞之也

樂志安世房中歌十七章之首七始華始肅倡和聲注孟康曰七始天地四時人之始華始萬物英華之始也以爲樂名如六英也 郊祀歌靈安留吟青黃注青

三百七十二

黃謂四時之樂也文始本舜招舞 隋志鄭譯曰周有七音之律黃鍾林鍾太簇爲天地人之始姑洗蕤賓南呂應鍾爲春夏秋冬之始是以爲七

舜五樂 黃帝五鍾 成周六樂

漢郊祀志虞書曰舜在璿璣玉衡以齊七政云云合時月正日同律度量衡修五禮五樂注師古曰五禮吉凶賓軍嘉也五樂謂春則琴瑟夏則笙竽季夏鼓秋則鍾冬則磬也五樂尚書作五玉今志亦有作五玉者五玉即五瑞

樂緯坎主冬至樂用管艮主立春樂用塤震主春分樂用鼓巽主立夏樂用笙離主夏至樂用絃坤主立秋樂用磬兌主秋分樂用鍾乾主立冬樂用柷敔

舜南風樂

見琴類 樂記舜作五弦之琴以歌南風夔始制樂以賞諸侯注夔欲舜與天下之君共此樂也正義夔欲天下同行舜道故歌此南風以賞諸侯使海內同孝也

舜樂歌 宋

尚書大傳舜樂歌曰和伯之樂舞玄鶴見上林賦注

樂緯動聲儀曰孔子曰簫韶舜之遺音也溫潤以和

三百七十四

以南風之至

韓詩外傳曰韶用干戚非正樂也

五帝詩樂

詩正義五帝以還詩樂相將故有詩則有樂 山海經祝融生子長琴是處搖山始作樂

舜樂名 九奏樂

尚書大傳虞傳曰維元祀巡守四嶽八伯壇四奧沉四海封十有二山兆十有二州樂正定樂名元祀代泰山貢兩伯之樂焉東嶽陽伯之樂舞株離其歌聲比余謠名曰晳陽儀伯樂舞鼚哉其歌聲比大謠名

曰南陽中祀大交霍山貢兩伯之樂焉夏伯之樂舞謾彧其歌聲比中謠名曰初慮羲伯之樂舞將陽其歌聲比大謠名曰朱于秋祀柳穀華山貢兩伯之樂焉秋伯之樂舞蔡俶其歌聲比小謠名曰苓落和伯之樂舞玄鶴其歌聲比中謠名由歸來幽都弘山祀貢兩伯之樂焉冬伯之舞齊落歌曰縵縵并論八音四會(比上下有脫辭)歸假于禰祖用特五載一巡守羣后德讓貢正聲而九族(當爲奏)具成(天子九奏之樂注云株離舞曲名言象物生株離也)

宋志魏公卿奏曰簫韶九奏親於虞帝之庭　說苑孔子至齊郭門之外遇一嬰兒挈一壺相與俱行其視精其心端孔子謂御曰趣驅之韶樂方作　記郊特牲疏虞氏大祭亦先作樂鄭注大司樂引虞書云戛擊鳴球云云此宗廟九奏之效此虞氏大祭與周同樂九奏

禹大夏　夏籥九成　禹承夏樂

周禮大司樂教國子舞大夏注大夏禹樂也禹治水敷土言其德能大中國也(樂動聲儀禹曰大夏)　禮記樂記夏大也注禹樂名也言禹能光大堯舜之德　祭統八佾以舞大夏注禹樂文舞也　明堂位皮弁素積裼而舞大夏疏六冕周制故用冕而舞周樂皮弁三王服故用皮弁舞夏樂　內則舞大夏疏禪代之後在干戈之前文武俱備故二十習之　左傳季札見舞大夏者曰美哉勤而不德非禹其孰能修之　公羊傳子家駒曰朱干玉戚以舞大夏注夏樂也　莊子禹有大夏　漢志夏大承二帝也　呂氏春秋禹立勤勞天下日夜不懈通大水決壅塞鑿龍門降通漻水(降大漻水)以導河疏三江五湖注之東海以利黔首於是命皐陶作爲夏籥九成(注九變)以昭其功　白虎通大夏言禹能順二聖之道而行之(公羊注夏時民樂大其三聖相承也)

竹書曰夏后啓舞九韶　帝王世紀啓升后十年舞九韶　騷經啓九辯與九歌(注禹樂也)奏九歌而舞韶注九德之歌禹樂也九韶舜樂也　大荒經夏啓得九辯九歌(注天帝樂名)　山海經夏后開得九辯九歌以下始歌九招於大穆之野　通典禹命登扶氏爲承夏之樂有鍾鼓磬鐸鞉鐘所以記有德椎鼓所以謀有道擊磬所以待有憂搖鞉所以察有訟理天下以五聲爲銘於筍簴　詩正義曰有商頌而無夏頌蓋周室之初記錄不得

禹九招樂(音韶)

禹度數聲樂

史記舜紀唯禹之功爲大披九山通九澤決九河定
九州各以其職來貢不失厥宜方五千里至于荒服
南撫交阯北發西戎析枝渠廋氐羌北山戎發息慎
東長鳥夷四海之內咸戴帝舜之功於是禹乃興九
招之樂索隱曰即舜樂簫韶九成致異物鳳皇來翔天下明德皆
自虞帝始 夏本紀舜德大明於是夔行樂祖考至
羣后相讓云云帝用此作歌云云於是天下皆宗禹
之明度數聲樂爲山川神主聲爲律身爲度稱以出
山海經注竹書曰夏后開儛九招呂氏春秋湯修九招 益
稷予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽

湯大濩 九招 韶濩 護樂 晨露樂
殷桑林樂 二樂
周禮大司樂舞大濩注大濩湯樂也湯以寬治民而
除其邪言其德能使天下得其所也 左傳季札見
舞韶濩者曰聖人之弘也而猶有慙德聖人之難也
注殷湯樂疏曰韶亦紹也言能紹繼大禹也荀子注殷兼用
舜樂武王巖之 漢志湯作濩濩言救民也春秋元命包曰湯樂名大護
者敫也護言護救於人也通典作大 莊子湯有大濩 呂氏春秋
仲夏紀古樂篇夏爲無道暴虐萬民侵削諸侯不用
軌度天下患之湯於是率六州以討桀之罪功名大
成黔首安寧湯乃命伊尹作爲大濩歌晨露修九招
六列以見其善注皆樂名劉敞曰九招者九名也予識其三焉析社角之謂也
墨子三辯篇程繁問樂墨子曰湯立爲王事成功
立因先王之樂又自作樂命曰護又循九招一云命曰九招
商頌置我鞉鼓箋云美湯作護樂疏曰大護之樂
殷之樂也改夏之制始植我殷家之樂鞉與鼓也呂
氏春秋仲夏紀云云是成湯作護樂之事也晨露九
招六列之樂蓋大護之樂別曲名也詩譜曰周太師何由得商頌周
用六代之樂故有之 樂記商者五帝之遺聲商人識之故謂
之商注商宋詩也特牲云殷尚聲郊 韓詩外傳湯作護聞其宮

聲使人溫良而寬大商聲使人方廉而好義角聲使
人惻隱而愛仁徵聲使人樂養而好施羽聲使人恭
敬而好禮 白虎通湯樂曰大護言能護民之急也
公羊注殷時民樂大其護己也
左傳襄十年宋公享晉侯於楚丘請以桑林荀偃士
匄曰諸侯宋魯於是觀禮魯有禘樂賓祭用之宋以
桑林享君不亦可乎舞師題以旌夏注桑林殷天子
之樂名疏殷爲大護此復云桑林者蓋殷家本有二
樂如周之大武象舞也大護言覆護下民使得其所
其曰桑林唯書傳言湯大旱七年禱於桑林之社而

雨大至或禱桑林以得雨遂以桑林名其樂也皇甫謐云殷樂一名桑林以為大護別名無文可憑莊子庖丁奏刀合於桑林之舞 湯樂名 呂氏春秋武王立成湯之後於宋以奉桑林 湯所禱也 周與微子盟曰相奉桑林 注使奉桑林之樂 列子周穆王奏承雲六瑩九韶晨露注九韶舜樂晨露湯樂 淮南子延露 選注防露古曲也樂動聲儀曰調露之樂宋均曰調和至甘露使湯茂長之樂 漢志有商樂鼓員十四人

文王辟雍樂 漢辟雍樂 文王武象樂

詩靈臺虡業 大版 維樅 崇牙 賁鼓 大鼓 維鏞 大鍾 於論鼓鍾於樂辟雍鼉鼓逢逢矇瞍奏公 蔡邕志周頌雅樂辟雍饗射用之 莊子天下篇文王有辟雍之樂 帝王世紀文王作武象之樂增琴二弦曰少宮少商 見象箾 後漢書永平二年三月辟雍射十月養老升歌鹿鳴下管新宮八佾萬舞十年閏月甲午作雅樂塤篪 東京賦春日合射設業設虡宮縣金鏞鼖鼓路鼗禮展樂具王夏闋騶虞奏 左傳穆叔曰文王兩君相見之樂也注文王之三皆稱文王之德

周大武 象武 武宿夜 騶虞

周頌武奏大武也 箋周公作樂為舞 於皇武王無競維烈允文文王克開厥後嗣武受之勝殷遏劉耆定爾功疏周公象武王伐紂之事作大武之樂既成而於廟奏之 維清奏象舞注武王制焉疏明堂位注象謂周頌武也謂武詩為象明大武之樂亦為象矣記文於管之下別云舞大武謂武詩則簫管以吹之武樂則干戚以舞之 劉敞曰文王之舞謂之象武王之舞謂之武將舞象則先歌維清將舞武則先歌武十五學舞象象則象箾也 大司樂以樂教國子舞大武 注武王樂言德能成武功 乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖疏按元命包曰文王時民樂其興師征伐故曰武如是則文王樂名武王卒其伐功故周公作樂以為武王樂也 禮記文王世子下管象舞大武大合衆以事達有神興有德也注象武王伐紂之樂以管播其聲又為之舞皆在堂下美文王武王有德師樂為用前歌後舞 郊特牲擊玉磬朱干設錫冕而舞大武 明堂位朱干玉戚冕而舞大武 疏王者袞冕執赤盾玉斧而舞武王伐紂之樂也 樂記先鼓以警戒三步以見方再始以著往 武王至盟津紂未可伐還二年乃遂伐之武舞再更始以明伐時再往 復亂以飭歸 鳴鐃而退 賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備戒之已久何也對曰病不得其衆也 注武謂周舞也 咏嘆淫液

之何也對曰恐不逮事也發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也武坐致右憲左何也對曰非武坐也聲淫及商何也對曰非武音也有司失其傳也有司典樂者若非有司失其傳則武王之志荒矣子曰丘之聞諸萇弘亦若吾子之言是也賓牟賈請曰敢問遲之遲而又久何也注謂久立於綴子曰夫樂者象成者也揔干而山立武王之事也象武王持盾正立待諸侯發揚蹈厲大公之志也象威武武亂皆坐周召之治也象以文止武夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而周公左召公右六成復綴以崇每奏武曲一終為一成始奏象觀兵盟津時再奏象克殷時三奏象克殷有餘力而反四奏象南方荊蠻之國侵畔者服五奏象周乃分陝而治六奏象兵還振旅天子夾振之注王與大將夾舞者振鐸以為節而駟伐注武舞戰象也每奏四伐一擊一刺為一伐盛威於中國也分夾而進事蚤濟也舞者各有部曲之列久立於綴以待諸侯之至也冕而揔干所以教諸侯之弟也注觀在舞位也祭統舞莫重於武宿夜此周道也注武曲名正義皇氏云武王至商郊停止宿夜士卒皆歡樂歌舞以待旦故名焉熊氏曰即大武之樂下而管象朱干玉戚以舞大武康周公故以賜魯也注吹管而舞象仲尼燕居下管象武疏象武武王之樂內則成童舞象疏舞武也左傳宣十二年楚子曰武王克商作頌曰國語云周文公之頌載

戢干戈又作武其卒章曰耆定爾功其三曰賚篇之鋪時繹思其六曰桓篇之綏萬邦注三六之數與今頌篇次不同蓋楚樂歌之次第今周頌篇次桓第八賚第九夫武有七德禁暴戢兵保大定功安民和衆豐財四德之內有此七者之義使子孫無忘其章林氏曰樂所以象治功之成武王之功成於六故其樂六成舞九功惟敘九敘惟歌故韶樂九變謂之九成襄二十九年季札見舞大武曰美哉周之盛也其若此乎公羊傳子家駒曰八佾以舞大武此天子之禮也公羊注周曉民樂其伐紂也論語子謂武盡美矣未盡善也漢志武王作武言以功定天下也呂氏春秋武王即位以六師伐商克商於牧野歸乃薦俘馘于京太室乃命周公為作大武墨子三辯篇王因先王之樂又自作樂命曰象武成王因先王之樂命曰騶虞莊子武王周公作武荀子武王合天下立聲樂於是武象起而韶護廢矣注武象克殷之後樂名韶護殷樂名禮論步中武象趨中韶護韶夏護武汋桓箾簡象注劉賈逸曰舞曲名武汋桓周頌篇名箾簡未詳象周武王伐紂之樂樂論紳端章甫舞韶歌武使人之心莊淮南子周人其樂大武三象棘下其服尚赤春秋繁露武王作象樂繼文以奉天樂苑文王樂名巨業武王樂名象武通典秦始皇平天下六代廟樂唯韶武存焉二十六年改

周大武曰五行房中曰壽人衣服同五行樂之色 五行舞本周舞也秦始皇二十六年更名曰五行魏文帝改五行舞曰大武舞 李斯書云韶虞武象注樂動聲儀曰周樂伐時曰武象宋均曰象伐時用干戈

宋志 周存六代之樂至秦唯餘韶武而已

後魏志 漢出唯有虞韶周武

通鑑外紀 武王元年己卯誓孟津前歌後舞

周六代樂 六樂 三樂

禮 大司樂 中大夫二人 掌成均之法以治建國之學政而合國之子弟焉 注董仲舒云成均五帝之學成均之法其遺禮可法者鄭司農云均調也樂師主調其音大司樂主受此成事已調之樂月令仲春仲丁命樂正入習樂季春之末擇吉日大合樂天子率公卿諸侯大夫親往視之所以助陽達物風化天下 凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗以樂德教國子中和祗庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武 注此周所存六代之樂黃帝曰雲門大卷黃帝能成名萬物以明民共財言其德如雲之所出民得以有族類也大咸咸池堯樂也堯能禪均刑法以儀民其德無所不施舜曰大磬言德能紹堯之道禹曰大夏言禹能大中國湯曰大濩言德能使天下得其所周曰大武言德能成武功 以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示 注大合樂者徧作六代之樂六樂即上六舞 以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物乃分樂而序之以祭以享以祀 注分謂各用一代之樂疏尊者用前代卑者用後代使尊卑有序故云序 乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地示 咸池大咸也 乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾 一名林鍾 舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂 一名中呂 舞大濩以享先妣 姜嫄 乃奏無射歌夾鍾 一名圜鍾 舞大武以享先祖 先王先公 注凡六樂者文之以五聲播之以八音 注言其均皆待五聲八音乃成 凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變致蠃物及山林之示三變致鱗物及丘陵之示四變致毛物及墳衍之示五變致介物及土示六變致象物及天神 注樂成則更奏也此謂大䄍索鬼神而致百物六奏樂而禮畢 凡樂圜鍾為宮黃鍾為角大蔟為徵姑洗為羽 此律相次之 靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾為宮大蔟為角姑洗為徵南呂為羽 此律相生之 靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾為宮大呂為角大蔟為徵應鍾為羽 此律相合之 路鼓路鼗

陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞注當為大韶於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣注此三者禘大祭也圜鍾夾鍾也函鍾林鍾也此樂無商者祭尚柔商堅剛也唐楊收傳古祀天地宗廟皆不用商及二少蓋商聲剛二少聲下所以取其正裁其繁也漢祭天用商而宗廟不用謂鬼神畏商之剛疏言六變八變九變者謂在天地及廟庭而立四表舞人從南表向第三表為一成一成則一變燕禮云終尚書云成此云變雲門已下是黃帝堯舜夏殷周者並依樂緯及元命包大合樂者薦腥之後合樂之時用之也合樂用六代分樂序之皆用一代三禘下神亦用一代天用雲門地用咸池宗廟用大韶依上分樂之次序尊者用前代卑者用後代為差也 大胥以六樂之會正舞位注大同六樂之節奏 小師掌六樂聲音之節與其和注和錞 保氏教六藝二曰六樂注雲門大咸韶夏護武也疏保氏教六樂教以書大司樂教以舞 大司徒三物教萬民三曰六藝樂注六樂之歌舞以六樂防萬民之情而教之和 左傳莊二十年樂及徧舞注六代樂 春秋疏魯禘祭用四代樂則天子禘用六代樂也鄭康成義以為祫大禘小天子祫用六代之樂禘用四代之樂 公羊注周所以舞夏樂者王者始

起未制作之時取先王之樂與已同者假以風化天下天下大同乃自作樂取夏樂者與周俱文也王者舞六樂于宗廟之中舞先王之樂明有法也舞已之樂明有制也舞四夷之樂大德廣及之也 商頌疏周用六代之樂故周大師有商頌 維清疏象舞不列於六樂蓋大合諸樂乃為此舞或祈告所用周禮無之 三禮義宗周公制禮用六代之樂四時祭祀分而用之祭之尊卑凡有六等故用六代之樂以六代之樂配十二調而作之一代之樂則用二調遞取黃帝者以舞樂之始興於黃帝奏者謂堂下四懸鍾聲之調歌者謂堂上琴瑟之音但一祭之中皆自為二調庭奏者常以陽聲為調升歌者常以陰呂為聲周人用六代之樂祭天雲門地以咸池宗廟以大磬不用時王之樂以三樂其道最美故三祭用之宗廟加九德之歌彰明先祖之德也天蜡盡天地四方之神而祭之其樂亦盡用四時之調凡四方十二辰則有十二律陰陽相配二調共作一代之樂故為六樂大蜡之祭則盡用之合天地四方之神合六代之樂故終不過六 漢郊祀志凡六樂奏六歌而天墬神祇之物皆至 通典秦始皇平天下六代樂唯韶武

存　易氏曰大合樂謂求神之後合六代之樂以致
之分樂而序之謂薦神之際各有其序而六代之樂
各以類舉六代之樂惟舜可攷六律以左旋為序六
同以右轉為序六舞以歷代先後為序凡樂者有樂
之本有樂之用有樂之變大司樂之職有求神之樂
有薦神之樂有用一代之樂有用六代之樂　劉氏
曰六變者雲門之樂一終咸池之樂蓋八變而終九
磬者磬九變而一終書云簫韶九成　劉貺曰天子
設司樂之官諸侯有樂正之職　月令正義按易緯
通卦驗云云云注調五行謂五英(顓帝樂名)調律曆謂六

莖(帝嚳樂名)調陰陽謂雲門咸池調正德所行謂大韶夏濩武

周房中樂

儀禮燕禮有房中之樂注弦歌周南召南之詩而不
用鐘磬之節后夫人諷誦以事其君子(詩譜云女史
歌之以節義序)　詩君子陽陽左執簧右招我由房
注國君有房中之樂正義執笙招友欲令在房則其
人作樂在房內譜云路寢之常樂風之正經天子以
周南諸侯以召南是天子諸侯皆有房中之樂鄭志
張逸問云云答曰路寢房中可用男子此路寢之樂
謂路寢之下小寢之內作之天子小寢如諸侯之路

寢故得有左右房箋云欲使從之於燕舞之位以燕
言之明不在路寢也　詩正義王肅云自關雎至芣
首后妃房中之樂樂則夫人房中之樂當用鵲巢采
蘩　記合樂三終正義周南召南國風篇也主后國
君夫人房中之樂歌也　禮磬師注燕樂房中之樂
陰聲也疏此即關雎二南也謂婦人后妃以風喻君
子之詩　內宰正后之服位詔其禮樂之儀注薦徹
之禮當與樂相應位謂房中戶內及防所立處　世
婦注內羞房中之羞也(詩常棣箋云王與族人燕則宗婦內宗之屬亦從后於房)
中　禮疏按尚書多士傳云大師雞鳴于堂下然後

后夫人鳴佩玉于房中　通典周公作勺又有房中
之樂秦改曰壽人(白雪周曲平調清調瑟調周房中之遺聲也漢代謂之三調又見後)
宋志按周禮注云安世樂猶周房中之樂也　唐
志平調清調周房中樂遺聲也

周勺　三象樂　象樂

詩酌告成大武也言能酌先祖之道以養天下於鑠
王師遵養時晦時純熙矣是用大介箋周公攝六年制
禮作樂歸政成王祭於廟而奏之　燕禮若舞則勺
注頌篇告成大武之樂歌也　內則十三舞勺注先
學勺後學象文武之次也熊氏曰勺籥也與學舞篇

之文舞。漢志周公作勺，言能勺先祖之道也。武帝策曾
良曰：虞氏之樂莫盛於韶，於周莫盛於勺。春秋繁露周公輔成王，作汋
樂以奉天。子華子周公歌雍詠勺，兵服承德。左
傳象箾南籥注：皆文王之樂。疏：鄭玄注象云：此樂名
象。呂氏春秋仲夏紀古樂篇：成王立，商民反，王命
周公踐伐之。商人服象，為虐于東夷，周公遂以師逐
之至于海。江作南，乃作三象以嘉其德。三象，周公所作樂。
淮南子齊俗訓：周樂大武三象棘下。注：三象棘下，武
象樂也。文選上林賦：韶濩武象之樂。注：漢書注同。張揖
曰：象，周公樂也。南人服象，為虐於夷，成王命周公以
兵追之，至於海南，乃為三象樂。墨子三辯篇：武王
因先王之樂，又自作樂，命曰象。成王因先王之樂，命
曰騶虞。白虎通周樂曰大武象，周公之樂曰酌。
晏子春秋晉范昭觀齊國政，顧太師曰：為我奏成周
之樂。太師曰：不習也。

周愷樂

黃帝作之 禮大司樂：王師大獻，令奏愷樂。注：獻捷
於祖，愷樂獻功之樂。鄭司農說以春秋晉文公振旅
愷以入于晉。樂師：凡軍大獻，教愷歌，遂倡之。疏：愷
謂愷詩。師還未至之時，預教瞽矇，入祖廟，遂使樂師

愷道為之。 眡瞭：賓射奏鐘鼓，鼜愷獻亦如之。注：愷
獻，獻功愷樂也。 鎛師：軍大獻則鼓其愷樂。疏：獻捷
於祖，作愷歌，亦以晉鼓鼓之。 大司馬：師有功則左
執律，右秉鉞，以先愷樂獻于社。注：兵樂曰愷。司馬法
曰：得意則愷樂愷歌，示喜也。司農云：城濮之戰，振旅
愷。疏：鄭志答趙商問曰：司馬以軍之功，故獻於社，大
司樂宗伯之屬，宗伯主宗廟之禮，故獻於祖。選注樂稽
嘉曰：武王興師誅商，萬國咸喜，前歌後舞。詩大明疏引大誓曰：師乃鼓譟，前歌後舞。後漢禮儀
志漢有短簫鐃歌，周官所謂凱樂凱歌也。晉志永平改大予其
有五方之樂者，云短簫樂，所謂王師大捷，令軍中凱歌。

周燕樂 縵樂

禮磬師教縵樂燕樂之鐘磬。疏：祭祀奏縵樂。注：縵謂雜
聲之和樂者也。學記曰：不學操縵，不能安弦。燕樂房
中之樂，所謂陰聲也。疏：縵即謂雜弄調和。燕樂即關雎
二南也。 鍾師：祭祀饗食奏燕樂。以鐘鼓奏之。掌鼙鼓縵
樂。作縵樂，擊鼙以和之。疏：磬師作，則鍾師和之。 笙師：祭祀饗射共其鐘
笙之樂，燕樂亦如之。 旄人：祭祀賓客舞其燕樂。
漢志哀帝罷樂府，有縵樂鼓員十三人。注：雜樂也。

周祴樂

笙師掌教龡竽笙塤籥簫篪篴管，舂牘應雅。以此三器築地

為之行節以教祴樂注祴夏之樂賓醉而出奏祴夏疏此則鄉飲酒及鄉射賓出奏陔是也

周金奏樂

禮鎛師凡祭祀鼓其金奏之樂饗食賓射亦如之疏金奏之樂即入音是也亦以晉鼓鼓之鍾師注金鍾鎛也疏禮注云以鍾鎛播之鼓磬應之所謂金奏也傳金奏肆夏

周樂儀

禮樂師教樂儀行以肆夏趨以采薺車亦如之環拜以鍾鼓為節行趨者接賓之儀環拜者賓拜之儀注教樂儀教王以樂出入於大寢朝廷之儀鄭司農云肆夏采薺皆樂名

或曰逸詩若今時行禮於大學罷出以鼓陔為節玄謂王出既服至堂而肆夏作出路門而采薺作其反入至應門路門亦如之尚書傳曰天子將出撞黃鐘之鐘右五鐘皆應入則撞蕤賓之鐘左五鐘皆應大師於是奏樂　內宰正后之服位詔其禮樂之儀注薦徹之禮當與樂相應備

樂師凡樂成則告備注成謂所奏一竟書曰簫韶九成燕禮曰太師告于樂正曰正歌備

周鄉樂

周禮燕禮乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀間代也謂一歌一吹鄉飲酒禮同遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋大師告于樂正曰正歌備升歌鹿鳴下管新宮遂合鄉樂若舞則勺注周南召南王后夫人房中之樂歌也昔大王王季岐山之陽躬行召南之教以興王業及文王而行周南之教以受命云云夫婦之道生民之本王政之端此六篇其教之原也故國君與其臣下及四方之賓燕用之合樂也鄉樂者風也小雅為諸侯之樂大雅頌為天子之樂鄉飲酒升歌大雅禮盛可以進取燕合鄉樂者禮輕可以逮下也春秋傳曰肆夏

繁遏渠天子以享元侯文王大明綿兩君相見之樂然則諸侯相與燕升歌大雅合小雅也正歌者升歌及笙各三終間歌合樂三終為一備郊特牲疏云間者謂堂上堂下一歌一吹更遞而作合者上下之樂並作又云鄭作詩譜云天子諸侯燕羣臣及聘問之賓皆歌鹿鳴合鄉樂射義天子以騶虞諸侯以貍首大夫以采蘋士以采蘩為節投壺命弦者曰請奏貍首間若一呂氏春秋塗山之女候禹于塗山之陽乃作歌曰候人兮猗實始為南音周公召公取風焉注高誘曰取南音以為歌樂也

周四時祭樂　養老樂

郊特牲饗禘有樂而食嘗無樂陰陽之義也春禘而秋嘗春饗孤子秋食耆老注禘當為禴王制曰春禴

夏禘疏。此謂夏殷禮也。若周則四時祭皆有樂。祭統
云。內祭則大嘗禘升歌清廟。下管象。是秋嘗有樂也。
按王制。夏養老以饗禮。用春時有樂。無秋食之禮。殷
養老以食禮。秋時不作樂。無春饗之禮。周人脩而兼
用之。則周人養老春夏用饗禮。秋冬用食禮。四時皆
用樂。文王世子云。凡大合樂。必遂養老。注云。春合舞
秋合聲。下云。遂發咏焉。登歌清廟。是秋時養老亦用
樂也。又祭義疏見後。

周樂歌　樂章

周頌釋文 周頌三十一篇。皆是周室太平德洽著成
功之樂歌。南陔白華華黍釋文。此三篇蓋周公制禮
用為樂章。吹笙以播其曲。 詩正義 變風之作。齊衛
為先。陳最在後。變雅始厲王。 詩譜序 曰。文武時詩
有周南召南雅有鹿鳴文王之屬。及成王周公制禮
作樂。而頌聲興焉。謂之詩之正經。 先儒說二南二
十五篇為正風。鹿鳴至菁莪二十二篇為正小雅。文
王至卷阿十八篇為正大雅。皆文武成王時詩。周公
所定樂歌之詞。
尚書大傳 於穆清廟。周公升歌文王之 功烈德澤。苟
在廟中。嘗見文王者。愀然如復見文王。 水經注 竹

書穆天子傳曰。甲寅天子浮于滎水。乃奏廣樂。又曰。
樂。繹曰。昔歸典叶聲律。大蒸西經曰。夏后開上賓于
天。得九辯與九歌焉。 曲禮疏 熊氏曰。按春秋說題
辭。樂無大夫士制。鄭玄箴膏肓從題辭之義。無樂者
謂無祭祀之樂。故特牲少牢無樂。

魯四代樂　禘樂　四代樂器 見樂器

左傳 襄十年。荀偃曰。魯有禘樂。賓祭用之。注。禘三年
大祭。則作四代之樂。疏。唯周公之廟得用天子之禮
別祭羣公。則用諸侯之樂。諸侯之樂。謂時王所制之
樂。大武是也。 明堂位 禘祭唯用大武大夏。而不言
韶護。以二十九年魯為季札舞四代之樂。知四代之
樂魯皆有之。 祭義 禘有樂而嘗無樂。 三禮義宗
禘樂用夾鍾為歌。奏以無射之調。 穎容釋例曰。周
用六代禮樂。魯受四代禮樂。故不舞雲門咸池。示有
降殺也。

吳季札觀周樂

左傳 襄二十九年 夏六月。周景王九年。 吳公子札來聘。請觀周
樂。 魯以周公故有天子禮樂。記疏。獻王樂季札第十八 樂 使工為之歌周南
召南。曰。美哉始基之矣。勤而不怨。歌邶鄘衛。曰。美哉
淵乎。憂而不困。為之歌王。曰。美哉思而不懼。歌鄭曰。

美哉其細已甚齊曰美哉泱泱乎大風也哉國未可量豳曰樂而不淫秦曰能夏則大魏曰大而婉險而易行唐曰思深哉其有陶唐氏之遺民乎陳曰國無主其能久乎自鄶以下無譏焉（後仲尼刪定次第故不同）小雅曰其周德之衰乎猶有先王之遺民焉（聲度以為數變小雅也）大雅曰曲而有直體其文王之德乎頌曰至矣哉吾聲和八風平節有度守有序盛德之所同也見舞象箾南籥者（文王樂）曰美哉猶有憾見舞大武者（武王樂）曰美哉周之盛也（正義魯為季札先歌諸詩而後舞諸樂）見舞韶濩（湯樂）曰聖人之弘也而猶有慙德聖人之難也見舞大夏者（禹樂）曰美

哉勤而不德韶箾（舜樂）曰德至矣哉雖甚盛德其蔑以加於此矣觀止矣若有他樂吾不敢請已注魯用四代樂故及韶箾而知其終也季札賢明才博在吳雖已涉見此樂歌之文然未聞中國雅聲故請作周樂欲聽其聲然後依聲以參時政知其興衰也舞畢知其樂終是素知其篇數正義魯唯用四代之樂不得用大卷大咸樂有歌有舞歌則詠其辭而以聲播之舞則動其容而以曲隨之歌在堂而舞在庭以貴人聲也故先歌後舞

晉賜魏絳金石樂　齊君臣相說樂

左傳襄十一年鄭人賂晉悼公以師悝師觸師蠲兵車百乘歌鍾二肆及其鎛磬女樂二八晉侯以樂之半賜絳曰子教寡人和諸戎狄以正諸華八年之中九合諸侯如樂之和無所不諧請與子樂之魏絳於是乎始有金石之樂既大夫得有鍾磬之樂有功乃賜之（晉語悼公十二年）

孟子齊景公召大師曰為我作君臣相說之樂蓋徵招角招是也其詩曰畜君何尤

樂記師乙曰齊者三代之遺聲也齊人識之

七十二

玉海卷第一百三

玉海卷第一百四

浚儀王應麟伯厚甫

音樂

樂二　漢制氏雅樂　宗廟樂　休成樂

志漢興樂家有制氏（藝文志同）以雅樂聲律世世在大樂官但能紀鏗鏘鼓舞不能言其義高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟樂大祝迎神于廟門奏嘉至猶古降神之樂也皇帝入廟門奏永至以為行步之節猶古采薺肆夏也乾豆上奏登歌獨上歌不以筦弦亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂（注服虔曰叔孫通所奏作也）美神明既享也皇帝就酒東箱坐定奏永安之樂美禮已成也（又見舞類後志注禮記祭先師注樂有制氏）

漢昭容禮容樂

志高祖六年作昭容樂禮容樂昭容猶古昭夏也主出武德舞禮容主出文始五行舞舞入無樂將至至尊之前不敢以樂也出用樂者言舞不失節能以樂終也大抵皆因秦舊事焉注言昭容樂生於武德舞（魏改昭容曰昭業樂）隋志牛弘曰昭容生於武德猶古之韶禮容生於文始矯秦之五行

漢安世房中樂

志又有房中祠樂高祖唐山夫人所作也周有房中樂至秦名曰壽人凡樂樂其所生禮不忘本高祖樂楚聲故房中樂楚聲也孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管更名曰安世樂安世房中歌十七章其詩曰大孝備矣七始華始我定歷數海內有姦大海蕩蕩安其所豐草葽雷震震桂華美芳磑磑即即嘉薦芳矣皇皇鴻明後則師德孔容之常承帝明德（古詩皆有篇名獨桂英美芳兩章名有劉原文疑本十二章）首章白大孝備矣休德昭清高張四縣樂充宮廷芬樹羽林（師古曰羽葆其盛若林）雲景杳冥金支秀華庶旄翠旌（張晏曰金支百二十支旄旌鐘之旄也文穎曰析羽為旌翠羽為之臣瓚曰樂上衆飾有流遡羽葆以黃金為支其首敷散若草木之秀華也師古曰瓚說是也庶旄翠旌謂析五采羽注翠旌之首而為旌）七始華始肅倡和聲神來宴娭庶幾見聽末章云承帝明德師象山則雲施稱民永受厥福承容之常承帝之明下民安樂受福無疆孔光何武奏安世樂鼓員二十人十九人可罷凡鼓八朝賀置酒陳前殿房中不應經法　晉志元會別置女樂三十人於黃帳外奏房中之歌　宋志魏使王粲改作安世詩大和初侍中繆襲奏安世歌本漢

時歌名按周禮注云安世樂猶周房中之樂也往昔議者以房中歌后妃之德以風天下正夫婦宜改安世之名曰正始之樂魏初侍中王粲所作登歌安世詩專以思詠神靈及鑒享之意襲又省讀漢安世歌詠亦說高張四縣神來燕享嘉薦令儀永受厥福無有二南后妃風化天下之言謂房中為后妃之歌恐失其意宜改安世曰享神歌奏可文帝已改安世為正始襲至是又改安世為享神未詳其義王粲所造安世詩今亡

隋志內宮所奏天高地厚二曲於房中奏之柳顧言增房內樂益其鍾磬歌鍾歌磬各設二簴土革絲竹副之并升歌下管

奏議曰為王后弦歌諷誦而事君子故以房室為名燕禮鄉飲酒禮亦取而用磬師職云燕樂之鍾磬鄭玄曰房內樂也所謂陰聲金石備矣內宰詔其禮樂之儀鄭玄云薦徹之禮當與樂相應

通典周有房中之樂以歌后妃之德按通典漢志秦時古樂惟舜大韶周大武房中樂存文選注漢書曰房中樂有飛龍章飛龍秋游上天

書大傳古者后夫人入御於君雞初鳴大師奏雞鳴于階下夫人鳴佩玉于房中告去也應門擊柝告辟也

漢志都荔遂芳窅窱桂華注臣瓚曰茂陵中書歌都孋桂英美芳鼓行

漢修六代樂

劉子文武篇漢祖海內大定以文止戈召鄒魯儒生而制禮儀修六代之樂朝諸侯於咸陽淮南子齊俗訓有虞樂咸池承雲九韶注舜兼用黃帝樂夏后氏夏籥九成六佾六列六英注禹兼用顓頊六英殷大濩晨露周大武二象棘下泛論訓堯大章舜九韶禹大夏湯大濩周武象此樂之不同也闕里作六代樂見後宋志周存六代之樂至秦唯餘韶武不已始皇改周舞曰五行漢高祖改韶舞曰文始以示不相襲也司馬相如上林賦韶濩武象之樂

漢廟樂

景帝紀元年十月詔曰高廟奏武德文始五行之舞孝惠廟奏文始五行之舞文帝廟樂不稱其為文帝廟為昭德之舞宣紀本始二年十月詔議廟樂夏侯勝傳宣帝初即位欲褒先帝詔丞相御史曰武帝功德茂盛而廟樂未稱其與列侯二千石博士議於是群臣大議廷中皆曰宜如詔書長信少府勝獨曰巳德澤於民不宜為立廟樂公卿共難云云有司遂請尊孝武廟為世宗廟奏盛德文始五行之舞

漢樂記　河間雜樂　郊廟詩歌周樂與

禮樂志叔孫通沒後，河閒獻王采禮樂古事，稍稍增輯至五百餘篇。今學者不能昭見，但推士禮以及天子說義，又頗繆異。河閒獻王有雅材，以爲治道非禮樂不成，因獻所集雅樂。天子下大樂官，常存肄之，歲時以備數，然不常御。今漢郊廟詩歌未有祖宗之事，八音調均，又不協鍾律，內有掖庭材人，外有上林樂府，皆以鄭聲施於朝廷。至成帝時，謁者常山王禹世受河閒樂，能說其義。弟子宋曅等上書言之，下大夫博士平當等考試，以爲漢承秦後，賴先帝聖德，博受兼聽，修廢官，立太學，獻王聘求幽隱，修興雅樂以助

四百五十七　玉海卷百五　十五

化，大儒公孫弘、董仲舒等皆以爲音中正雅，立之大樂。春秋鄉射作於學官，希闊不講，故自公卿大夫觀聽者，但聞其鏗鏘，不曉其意，而欲與風諭衆庶，其道無由。令曅等守習孤學，大指歸於與助教化，宜領屬雅樂以繼絕表微，風示海內。事下公卿，以爲久遠難明，當議復寢。志孔光奏罷給事雅樂用四人給事雅樂六十一人可罷。藝文志六國之君，魏文侯最好古，孝文時得其樂人竇公，獻其書，乃周官大宗伯之大司樂章也。武帝時，河閒獻王與毛生等共采周官及諸子言樂事者以作樂記，獻八佾舞，與制氏不相遠。

其內史丞王定傳之，以授常山王禹。禹成帝時數言其義，獻二十四卷記。劉向校書得樂記二十三篇，與禹不同，其道寖微。記正義曰向所校著於別錄。樂記二十三篇，王禹記二十四篇。史記樂書取樂記禮樂師注體首在樂記 禮記正義二十四卷記無所錄，其二十三篇之目今總存焉。鄭目錄云：樂記者，以其記樂之義。蓋十一篇合爲一篇：樂本、樂論、樂施、樂言、樂禮、樂情、樂化、樂象一云象法、賓牟賈、師乙、魏文侯。已上今樂記所取今樂記有魏文侯乃次賓牟賈師乙爲末則今十一篇之次與別錄不同其樂本已下亦雜亂故鄭目錄署有分別鄭目錄第三樂施今記者以樂禮爲第三餘有十二篇，其名猶在：奏樂第十二、樂器、樂作、意

四百五十七　玉海卷百五　十六　三

始、樂穆、說律、季札、樂道、樂義、昭本、昭頌、竇公。已上十二篇名存書云總爲二十三篇按別錄禮記四十九篇，樂記第十九，則樂記十一篇入禮記在劉向前。通鑑元光五年冬十月，河閒王來朝，獻雅樂，對三雍宮及詔策所問三十餘事，其對推道術而言，得事之中，文約指明。獻王脩學好古實事求是脩禮樂被服儒術造次必於儒者 隋志沈約云：樂記取公孫尼子。史記正義樂記公孫尼子次撰 蔡邕明堂論引樂記曰：武王伐殷，爲俘馘于京太室。周語召公曰：瞽獻典。注：瞽，樂師；典，樂典也。荀子有樂論。王莽立樂經，益博士員。

漢樂元語

記明堂位疏白虎通云樂元語曰東夷之樂曰朝離萬物微離地而生南夷樂曰南南任也任養萬物西南樂曰味味昧也取晦昧之義北夷樂曰禁言萬物禁藏鉤命決亦云東夷樂曰昧南夷樂曰南 漢食貨志樂語有五均注鄧展曰樂元語河間獻王所傳道五均事瓚曰其文云天子取諸侯之士以立五均則市無二賈四民常均 白虎通禮樂篇樂元語曰受命而六樂樂先王之樂明有法也東夷之樂持矛舞南持羽西持戟北持干舞 周書大聚云市有五均早暮如一注均平也言早暮一價

漢神樂

兒寬傳為御史大夫從東封泰山還登明堂上壽曰陛下祖立明堂辟雍宗祀泰一六律五聲幽贊聖意神樂四合各有方象以丞嘉祀為萬世則注如淳曰四方色及五神祭祀聲樂各有等 癸亥宗祀

郊祀歌十九章雜見樂舞之制五音之飭虞承靈億鳴琴竽瑟咸會軒朱璆磬金鼓鐘石羽籥空桑琴瑟鐘鼓竽笙五音六律依韋饗昭雜變並會雅聲遠姚此樂之器也衆嫭奇麗以吟青黃展詩應律九歌畢奏函宮吐角揚羽申商嘉虞貳觴臚驩騰歌此樂之歌也至於雲舞翔翔千童八溢玉梢招搖四興遞代而舞備矣合好効歡神夕奄虞所謂神樂四合者此也

樂書正月上辛祠太一甘泉使七十人俱歌春歌青陽夏歌朱明秋歌西皞冬歌玄冥 封禪書禱祠太一后土始用樂舞益召歌兒作二十五絃及空侯琴瑟 宋志蔡邕論叙漢樂一曰郊廟神靈 霍光傳泰壹宗廟樂人

漢四時樂

志郊祀畧練時日一靈安留吟青黃注師古曰吟謂歌誦青黃謂四時之樂也青陽朱明西顥玄冥鄒子樂

漢正樂定員

志孔光何武奏樂人員大凡八百二十九人其三百八十八人不可罷可領屬大樂其四百四十一人不應經法皆可罷 南齊書崔祖思曰漢太樂伶官云正樂定員唯置三百八十八人

漢古兵法武樂 黃門武樂 黃門鼓吹

鼓吹曲 又見前

前志 哀帝罷樂府詔郊祭樂及古兵法武樂在經非鄭衛之樂者條奏別屬他官丞相孔光大司空何武奏大樂鼓至茲邡鼓凡鼓十二員百二十八人朝賀置酒陳殿下應古兵法 祭遵傳 建武八年秋從車駕上隴及囂破帝東歸過汧幸遵營勞享士卒作黃門武樂良夜乃罷注前書曰時名倡皆習黃門武樂執干戚而舞也文選注引桓譚新論曰漢之三主內置黃門工倡 周禮旄人注散樂野人為樂之善者若今黃門倡 安紀 永初元年九月壬午詔太僕少府減黃門鼓吹以補羽林士注漢官儀曰黃門鼓吹百四十五人西京雜記黃門前部鼓吹左右各一部十三人 唐六典注 漢少府屬官有承華令典黃門鼓吹百三十五人百戲師二十七人 東夷傳 順帝永和元年夫餘王來朝帝作黃門鼓吹角抵以遣之 班超傳 建初八年拜將兵長史假鼓吹幢麾注元始二年使謁者大司馬掾持節行邊兵遣執金吾候陳茂假以鉦鼓古今樂錄曰橫吹胡樂也張騫入西域傳其法於長安唯得摩訶兜勒一曲李延年因之更造新聲二十八解乘輿以為武樂後漢以給邊將萬人將軍得之 晉志 橫吹有雙角即胡樂也云云和帝時萬人將軍得之晉魏以來有黃鵠隴頭出關入關出塞入塞折楊

樂黃覃子赤之楊望行人十曲 宋志 漢樂四品其三曰黃門鼓吹建初錄云務成黃爵玄雲遠期皆騎吹曲列殿庭為鼓吹從行為騎吹二曲異也 魏 高句麗傳 漢時賜鼓吹伎人 通典 張騫使西域得摩訶兜勒曲漢武採之以為鼓吹 晉簡文紀 太和元年給羽葆鼓吹班劍六十人 通典 漢鼓吹曲有鐃歌 唐志 樂類漢魏吳晉鼓吹曲四卷鼓吹樂章一卷 詩正義 楚桓王時有朱鷺合沓飛翔而來舞舊鼓吹朱鷺曲是也 晉志 漢時有短簫鐃歌之樂其曲有朱鷺思悲翁艾如張上之回擁離戰城南巫山高上陵將進酒君馬黃芳樹有所思雉子班聖人出上邪一作臨高臺遠如期石留務成玄雲黃爵行釣竿多序戰陣之事列於鼓吹 韓延壽在東郡植羽葆鼓車吹車 班壹以雄邊出入弋獵旌旗鼓吹 段熲為并州刺史召還乘輕車介士鼓吹曲蓋 吳諸葛恪拜將軍授棨戟武騎三百備威儀作鼓吹 周瑜賜鼓吹 吳質為北中郎將詔將軍列鹵簿作鼓吹 晉泰始三年羅憲進位冠軍假節給大車增鼓吹棨戟 曹植有謝鼓吹表云簫管之樂 陸機鼓吹賦曰原鼓吹之攸始蓋稟

於黃軒鼓砰砰以輕投簫嘈嘈而微吟詠悲翁之思怨高臺之難臨 詳見樂章

漢樂六家

藝文志凡樂六家百六十五篇樂記二十三篇王禹記二十四篇雅歌詩四篇雅琴趙氏七篇名定雅琴師氏八篇名中雅琴龍氏九十九篇名德 隋志梁沈約曰秦代滅學樂經殘亡武帝時河間獻王與毛生等共採周官及諸子言樂事者以作樂記劉向別錄有樂歌詩四篇 云云 龍氏雅琴百六篇唯此而已晉中經簿無復樂書別錄所載已復亡逸

隋經籍志樂緯三卷宋均注 張純傳云樂動聲儀注樂緯文選注二禮正義皆引之 詩正義引樂緯稽耀嘉宋均注 隋志引樂稽耀嘉動聲儀 選注引稽耀嘉 後律志注引叶圖徵

漢樂元起

唐志桓譚樂元起二卷又琴操二卷 新論有琴道篇 本傳好音律善鼓琴 蔡邕傳著敘樂 班超傳注引古今樂錄五行志注引阮籍樂論

隋志樂元二卷魏僧撰歷代樂名一卷

漢樂經 見後迎氣樂

隋志梁沈約曰秦代滅學樂經殘亡 王莽傳元始四年立樂經 三禮圖曰舊圖引樂經云黃鍾磬云云 馮相氏注樂說說歲星與日常應大歲月建以見 續律曆志注鮑鄴引樂經 周禮磬氏疏按樂云磬前長三律二尺七寸後長二律尺八寸是磬有大小之制也 與三禮圖所引樂經同 論衡曰陽成子長作樂經 尚書大傳樂曰舟張辟雍鶬鶬相從八風回回鳳皇喈喈 呂氏春秋仲夏紀有大樂侈樂適音古樂篇季夏紀有音律音初制樂篇

隋經籍志有樂經四卷 唐志李玄楚樂經三十卷

漢南郊樂 郊祭樂

祭祀志世祖二月辛卯祭天泰山下南方羣神皆從用樂如南郊 永平二年祀五帝明堂奏樂如南郊

通典光武平隴蜀增廣郊祀 建武十二年益州傳送公孫述瞽師郊廟樂器始備 高祖配食樂奏青陽朱明西顥玄冥雲翹育命之舞 明堂北郊並奏樂如南郊迎時氣五郊春夏舞雲翹秋冬舞育命季夏歌朱明兼二舞 前志哀帝詔郊祭樂條奏別屬他官丞相孔光奏郊祭樂人員六十二人給祠南北郊外郊祭員十三人諸族樂人兼雲招給祠南郊用六十七人不可罷

漢郊廟樂器

光武紀建武十三年益州傳送公孫述瞽師郊廟樂器葆車輿輦法物始備 續志司空凡郊祀之事掌掃除樂器 隋志周官大司樂一千三百三十九人漢郊廟及武樂三百八十人漢雅樂郎杜夔能曉樂事八音七始靡不兼該 劉昫太樂壁記云漢祖飾干戚之容光武尊郊祀之樂

漢四品樂 十二門詩 五方樂

後禮儀志注蔡邕禮樂志曰漢樂四品一曰大予樂典郊廟上陵殿諸食舉之樂郊樂易所謂先王以作

樂崇德殷薦上帝周官若樂六變則天神皆降可得而禮也宗廟樂虞書所謂琴瑟以詠祖考來格詩肅邕和鳴先祖是聽食舉樂王制天子食舉以樂周官王大食則令奏鍾鼓二曰周頌雅樂典辟雍饗射六宗社稷之樂辟雍饗射孝經所謂移風易俗莫善於樂禮記曰揖讓而治天下者禮樂之謂也社稷所謂琴瑟擊鼓以御田祖者也禮記曰夫樂施於金石越乎聲音用乎宗廟社稷祀乎山川鬼神三曰黃門鼓吹天子所以燕樂羣臣詩所謂坎坎鼓我蹲蹲舞我者也其短簫鐃歌軍樂也其傳曰黃帝岐伯所作以

建威揚德風勸士也蓋周官所謂王大捷令凱樂軍大獻令凱歌者也孝章皇帝親著歌詩四章列在食舉又制靈臺十二門詩各以其月祀而奏之(祭祀志章帝元和二年四月作詩) 靈帝熹平四年正月中出靈臺十二門詩下大予樂官習誦被聲與舊詩並行者皆當撰錄以成樂志(四品樂者大予樂雅頌樂黃門鼓吹黃帝凱樂軍樂也) 律歷志注薛瑩書曰上以太常樂丞鮑鄴等上樂事下車騎將軍馬防防奏言建初二年七月鄴上言王者有食舉之樂所以順天地養神明求福應也今官樂但有太蔟皆不應月律可作十二月均各應其月氣乃能感天

地和氣宜應明帝始令靈臺六律候而未設其門樂經曰十二月行之所以宣氣豐物也月開斗建之門而奏歌其律誠宜施行詔下太常太常言作樂器直錢百四十六萬上奏寢今明詔下臣防臣愚以為可順上天之明特因歲首令正發太蔟之律奏雅頌之音其條貫甚備詔以防言下三公 晉樂志永平三年官之司樂改名大予道隣雅頌事邇中和其有五方之樂即大樂九變天神可禮者也宗廟之樂社稷之樂辟雍之樂黃門之樂短簫之樂 魏杜夔傳雅樂四曲鹿鳴騶虞伐檀文王皆古聲辭

漢食舉樂 又見四品樂

禮儀志歲首大朝賀其儀云云舉觴御坐前司空奉羮大司農奉飯奏食舉之樂百官受賜宴饗大作樂注蔡質漢儀曰德陽殿朝賀畢正出慶上陵之儀太官上食太常樂奏食舉文始五行之舞 宋志章帝元和二年宗廟樂故事食舉有鹿鳴承元氣二曲三年自作詩四篇一曰思齊皇姚二曰六騏驎三曰竭肅雍四曰陟叱根一本云涉叶相合前六曲以為宗廟食舉加宗廟重來上陵二曲合八曲為上陵食舉減宗廟承元氣一曲加惟天之命天之曆數二曲合七曲為殿中御飯食舉又

漢太樂食舉十三曲一曰鹿鳴二曰重來三曰初造四曰侠安五曰歸來六曰遠期七曰有所思八曰明星九曰清涼十曰涉大海十一曰大置酒十二曰承元氣十三曰海淡淡魏氏及晉荀勗傳玄並為歌詞魏時省遠期承元氣海淡淡三曲蔡邕論叙漢樂一曰郊廟神靈二曰天子享宴三曰大射辟雍四曰短簫鐃歌 東都賦食舉雍徹太師奏樂注蔡邕禮樂志曰漢樂有四品一天子樂郊祀陵廟殿中諸會食舉也謂永平時章帝親著歌詩四章列在食舉又見月令明紀樂

通典漢享宴食舉樂十三曲 又見樂章類

馬融長笛賦陳於東階八音俱起食舉雍徹勸侑君子注食舉謂進食於天子而設樂食竟奏詩之樂以徹食蔡邕禮樂志曰天子中樂殿中食舉樂也周禮曰及徹而歌徹又曰王以樂侑食

王制謂天子食舉以樂周官大食令奏鐘鼓

漢大予樂 又見四品樂

紀永平三年秋八月戊辰改樂為大予樂十八年十二月癸巳有司奏明帝作登歌正予樂 官志大予樂令一人秩六百石丞一人盧植曰令丞如大胥小胥 禮儀志冬夏氣至五刻大予具樂器列前殿 曹褒傳父充為博士顯宗即位上言漢再受命仍有封禪之事而禮樂踈闕不可為後嗣法五帝不相沿樂三王不相襲禮大漢宜制以示百世帝問制禮樂云何對曰河圖括地象曰有漢世禮樂文雅出尚書璇璣鈐曰有帝漢出德洽作樂名予帝善之下詔曰今欲改大樂官曰大予樂永平三年八月戊辰改詩曲操以君子晉志漢短簫鐃歌之樂有朱鷺上之回戰城南等二十二曲魏受命改其十二曲使繆襲為詞述以功德代漢 東都賦揚世廟正予樂 禮大胥注漢大樂律云云 禮小師注管如篴而小令大予樂官有焉 鼓人疏鎛于注國語均律同 詩疏柷敔形狀蓋依漢之大予樂

漢月令迎氣樂 樂經 黃鍾樂器 詳見

迎氣 總章樂

紀明帝永平二年始迎氣于五郊注續漢書云東郊
歌青陽八佾舞雲翹之舞南郊歌朱明舞雲翹中央
歌朱明舞雲翹育命西郊歌白藏舞育命北郊歌玄冥
舞育命 皇覽有迎氣四時之樂唱以角徵商羽春唱角舞羽翟夏唱徵舞鼓鞞秋唱商舞干戚冬唱羽舞干戚
章帝建初五年冬始行月令樂注東觀記
太常丞鮑鄴言 云云 事下車騎將軍馬防防言聖人
作樂所以宣氣致和順陰陽也臣愚以為可因歲首
發太簇之律奏雅頌之音以迎和氣時以作樂器費

玉海卷百四 十七

多遂獨行十月迎氣樂 馬防傳五年冬始施行十二月迎氣樂防所上也
律曆志注薛瑩書建初二年七月太常丞鮑鄴上言
王者飲食有食舉之樂所以順天地養神明求福應
也今官樂但有太簇皆不應月律可依十二月均各
應其月氣乃能感天地和氣宜應明帝始令靈臺六
律候而未設其門樂經曰十二月行之所以宣氣豐
物也月開斗建之門而奏歌其律誠宜施行 唐楊
收傳西京郊祀宗廟樂唯用黃鍾一均章帝時太常
丞鮑業始旋十二宮夫旋宮以七聲為均 均言韻也古無韻字
猶言韻聲也始以某律為宮商角徵羽某律少宮某律少徵二均成則五聲為之節族此旋宮也

紀順帝陽嘉二年十月庚午行禮辟雍奏應鍾
黃鍾作樂器隨月律注東觀漢記曰元和以來音戾
不調修復如舊典 宋登持節臨太學奏定曲律見律
曆獻帝建安八年冬十月己巳公卿初迎冬北郊總
章始備八佾舞 總章樂官名古之安代樂

漢雅樂塤篪鹿鳴

紀永平二年正月宗祀明堂樂和八音十月養老辟
雍升歌鹿鳴下管新宮十年閏四月甲午南巡狩幸
南陽日北至又祠舊宅禮畢召校官弟子作雅樂奏
鹿鳴帝自御塤篪和之以娛嘉賓注鄭玄注周禮塤

玉海卷百四 十八

燒土為之大如鴈子鄭衆曰有六孔世本曰暴辛公
作篪以竹為之長尺四寸有八孔 前傳王襄使王
襃作中和樂職宣布詩選好事者依鹿鳴之聲習而
和之 選注闞洪琴賦曰汝南鹿鳴 蔡邕琴操曰
鹿鳴周大臣所作也王道衰大臣知賢者幽隱彈弦
風諫 雅樂郎杜夔傳四曲一曰鹿鳴
大戴禮云凡雅二十六篇其八篇可歌歌鹿鳴貍首
鵲巢采蘩采蘋伐檀白駒騶虞八篇廢不可歌七篇
商齊可歌也三篇間歌 云云

漢闕里作六代樂

孔僖傳元和二年春肅宗東巡狩還過魯幸闕里以太牢祀孔子及七十二弟子作六代之樂大會孔氏男子二十以上者六十三人命儒者講論紀二年二月東巡三月己丑幸魯庚寅祠孔子注黃帝曰雲門堯咸池舜大韶禹大夏湯大濩周大武詳見羣祀類

漢九賓樂又見上

禮儀志上陵晝漏上大鴻臚設九賓隨立殿前薛綜曰讚王侯公卿二千石六百石及郎吏匈奴侍子凡九等注蔡質漢儀曰正月旦天子幸德陽殿臨軒作九賓徹樂舍利從西方來戲於庭乃畢入殿前激水化為比目魚跳躍嗽水作霧鄣

日畢化成黃龍長八丈出水遨戲於庭炫燿日光以兩大絲繩係兩柱中頭間相去數丈兩倡女對舞行於繩上對面道逢切肩不傾又蹋局出身藏形於斗中鐘磬並作樂畢作魚龍曼延小黃門吹三通安帝紀延平元年即位十二月乙酉罷魚龍曼延百戲注漢官典職曰作九賓樂舍利之獸從西方來戲于庭激水化成比目魚嗽水作霧化成黃龍長八丈出水遨戲於庭炫燿日光曼延者獸名也張衡西京賦所云巨獸百尋是為曼延武紀元封三年春作角抵戲注文穎曰兩兩相當角力角技藝射御蓋雜技樂也巴俞戲魚龍曼延之屬也漢後更名平樂觀注辭巴俞鼓而上文無三百里內皆觀又見後殤極樂西京賦

大駕幸平樂云云注平樂館大作樂處也

漢八能樂

八能陳音

後律曆志天子以日冬夏至御前殿合八能之士陳八音聽樂均禮儀志注樂叶圖徵曰八能之士常以日冬至作陰樂以成天文日夏至作陽樂以成地理詳見黃鍾瑟易通卦驗日冬至人主致八能之士或調黃鍾或調六律或調五聲或調五行或調律曆或調陰陽政德所行八能以備人主乃縱八能之

士擊黃鍾之鍾人敬稱善言以相之所謂金奏也乃權水輕重稱黃鍾之重擊黃鍾之磬公卿大夫列士乃使八能之士擊黃鍾之鼓鼓用革焉貞徑八尺一寸鼓黃鍾之琴瑟用槐木瑟長八尺吹黃鍾之律間音以竽長四尺二寸黃鍾之音得蕤賓之律應夏日至如冬日至之禮舞八樂雲門五英六莖咸韶夏護武也黃鍾之音調則蕤賓之律應磬和則林鍾之律應此謂冬日至成天文夏日至成地理鼓用黃牛皮貞徑五尺七寸瑟用桑木長五尺七寸間音以簫長尺四寸注以此律以九樂者天地數終焉月令仲夏止聲色注易及樂春秋說夏至

入主與羣臣從八能之士作樂五日今止之非其道
也仲冬去聲色汪易及樂稽秋說云冬至云云此言
去又相反
漢五樂 太常樂 見上
續律歷志注樂叶圖徵曰五樂皆得則應鐘應 見後
黃鍾要 禮儀志上陵太常樂奏食舉文始五行之
舞
漢清樂
通典清樂者其始則清商三調是也並漢以來舊典
樂器形制并歌章古調與魏三祖所作者皆備於史

籍晉朝播遷其音分散
魏樂論
劉劭傳明帝時劉劭以為宜制禮作樂以移風俗著
樂論二十四篇事成未上 太平御覽選注引之 晉
書賀循云魏氏增損漢樂為一代之禮 阮籍亦有
樂論 文章序錄曰裴秀著易及樂論 唐志梁武
帝樂論三卷樂社大義十卷 隋志梁有樂義十一
卷武帝集朝臣撰又鍾律緯六卷
魏復古樂 四曲 漢雅樂郎上壽
曲 魏大鈞樂 見頌

晉志東京大亂絕無金石之樂樂章亡缺及魏武平
荊州獲漢雅樂郎河南杜夔能識舊法云云夔會古
樂始設軒縣鍾磬而黃初中柴王左延年之徒復以
新聲被寵改其聲韻 王粲等各造新詩抽其義用 杜
夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀四
曰文王皆古聲辭及太和中左延年改夔騶虞伐檀
文王三曲更自作聲節名雖存而聲實異唯因夔鹿
鳴不改易每正旦大會太尉奉璧羣后行禮東廂雅
樂常作者是也後又改三篇一曰於赫篇詠武帝與
古鹿鳴同二曰巍巍篇詠文帝用延年所改騶虞聲

三洋洋篇詠明帝用延年所改文王聲第四復用鹿
鳴而除古伐檀 杜夔傳以知音為雅樂郎太祖以
為軍謀祭酒參大樂事因令創制雅樂時散騎郎鄧
靜尹齊 晉志作尹商 善古詠雅樂歌師尹胡能歌宗廟郊祀
之曲舞師馮肅服養曉知前代諸舞夔總統備作樂
器紹復先代古樂自夔始 唐志云刊定雅律 唐杜佑三朝
上壽議漢故事上壽四會曲有鍾鼓無歌詩魏初作
四會有琴筑無詩雅樂郎鄧珝云青龍二年以長笛
食舉第十二古大置酒曲代四會又易古詩名曰羽
觴行用為上壽曲鹿鳴已下十二曲名食舉樂而四

會之曲遂廢〔通典〕文帝改漢巴渝舞曰昭武舞安
世樂曰正世樂嘉至樂曰迎靈樂武德樂曰武頌樂
昭容樂曰昭業樂雲翹舞曰鳳翔育命舞曰靈應武
德舞曰武頌舞文始舞曰大韶舞五行舞曰大武舞
其歌詩多前代之舊使王粲改作登歌安世及巴渝
詩而已明帝太和初詔樂官自如故爲太樂（後漢依讖改大予至是復舊）文帝改安世樂爲正始至是侍中繆襲又改
爲享神歌改鐃歌十二曲使繆襲爲詞述功德言代漢
之意（是時吳亦使韋昭制吹鐃鼓十二曲以述堅權功德）
晉雅樂　登歌樂　正德樂

〔晉志〕武帝受命泰始二年詔郊祀明堂禮樂權用魏儀
遵周室肇稱殷禮之義但改樂章使傅玄爲之詞凡
十九篇九年光祿大夫荀勖以杜夔所制律呂校太
樂揔章鼓吹八音與律呂乖錯乃制古尺作新律呂（荀勖傳既掌樂事又脩律呂）律成班下太常使太樂揔章鼓吹清
商施用勖又作新律笛十二枚以調律呂正雅樂正
會殿庭作之〔江左〕初立宗廟以無雅樂器及伶人省
太樂并鼓吹令是後頗得登歌食舉之樂（隋志賀循爲太常卿始有登歌之樂）猶有未備太寧末明帝又詔阮孚等增益之
咸和中成帝復置太樂官（以戴邈爲令）鳩集遺逸而尚未

有金石也庾亮爲荆州與謝尚脩復雅樂及慕容儁
平冉閔鄴下樂人頗有來者永和十一年謝尚鎮壽
陽採拾樂人以備太樂并制石磬雅樂頗具（尚以鎮西將軍鎮壽陽江右有金石之樂自尚始）太元中破苻堅獲其樂工楊蜀等
閑習舊樂於是四廂金石始備使曹毗王珣等增造
宗廟歌詩然郊祀遂不設樂（隋志樂人南奔穆皇羅鍾磬苻堅北敗孝武獲登歌梁武帝曰著晉宋史者皆言太元元嘉四年四廂金石大備今檢樂府止有黃鍾姑洗蕤賓太蔟四格而已六律不具何謂四廂）〔通典〕宋文帝元嘉九年太樂令鍾
宗之調金石二十年南郊始設登歌詔顏延年造歌
詩（初江左二郊無樂宗廟有歌無舞）孝武孝建元年使謝莊造郊廟

舞樂明堂諸樂歌辭〔後魏志〕秦曰壽人漢爲大予
魏名大鈞晉曰正德後魏爲大成
梁對樂七十八家　郊禋宗廟三朝樂十二雅歌詩登歌

〔隋志〕梁武思弘古樂天監元年下詔訪百寮沈約奏
樂書淪亡宜選諸生尋經史百家凡樂事無大小悉
別纂錄撰爲樂書以起千載絕文是時對樂者七十
八家皆言樂之宜改不言改樂之法帝遂自制定禮
樂立四器名之爲通又制十二笛除去衡鐘設十二
鎛鐘各依辰位而應其律每一鎛鐘則設編鐘磬各

一虡合三十六架植建鼓於四隅元正大會備用之乃定郊禋宗廟及三朝之樂以武舞為大壯文舞為大觀舞國樂以雅為稱止乎十二則天數也乃去階步之樂增徹食之雅衆官出入奏俊雅皇帝出入奏皇雅皇太子出入奏胤雅王公出入奏寅雅上壽酒奏介雅食舉奏需雅徹饌奏雍雅牲出入奏滌雅薦毛血奏牷雅降神及近送奏誠雅皇帝飲福酒奏獻雅燎埋奏禋雅其辭並沈約所製今列其歌詩二十曲南郊舞奏黃鐘北郊舞奏林鐘明堂宗廟同奏貑賓又有登歌一十八曲三朝第一奏相和五引至四

十九皇帝興奏皇雅 通典陳大建元年定三朝之樂採梁故事五年定南北郊及明堂儀注改元嘉中所用齊樂盡以韶為名

梁養德樂

隋志天監四年掌賓禮賀瑒議皇太子元會出入所奏帝命制養德之樂瑒謂宜名元雅取元良之義帝改為元正奏二舞

梁樂社大義

唐志梁武帝樂社大義十卷又樂論三卷隋志同梁有樂義十一卷武帝集朝臣撰

後魏樂書

唐志信都芳刪注樂書九卷隋志七卷 隋都芳傳著樂書以洞葭灰吹律管 魏志正光中詔安豐王延明與芳博採古今樂事芳後乃撰延明所集樂說幷諸器物準圖二十餘事而注之 通典北齊祖珽採延明及芳等所著樂說而定正聲始具宮縣之器仍雜西涼之曲樂名廣成所謂洛陽舊樂也

隋議正樂

通典開皇二年鄭譯請修正詔牛弘辛彥之何妥議正樂九年陳平獲宋齊舊樂於太常置清商得陳太

樂令蔡子元于普明等復居其職隋代雅樂唯奏黃鐘一宮郊廟朝饗用一調迎氣用五調其餘聲律皆不復通文帝遣李元操盧思道等製清廟歌詞十二曲令於太樂教習以代周歌

隋樂府志 樂論 樂典

經籍志蕭吉樂譜集二十卷傳云樂譜集唐志云樂譜解又樂論一卷鄭譯樂府聲調六卷 唐志鄭譯樂府歌辭八卷蘇夔樂府志十卷 北史隋文帝詔斛斯徵脩撰樂書徵所撰樂典十卷 通典開皇初有盧賁蕭吉撰著樂書 文中子樂論二十篇為十卷

隋樂譜 又見前　樂論　清樂　七部

部樂

志開皇初二年沛國公鄭譯等定樂作書二十餘篇立七均合成十二律有七音音立一調合八十四調蘇夔駁之又萬寶常請以水尺為律造樂器其聲下譯調二律并撰樂譜六十四卷具論八音旋相為宮之法改絃移柱之變為八十四調一百四十四律終於一千八百聲其聲雅淡不為時所好何妥因陳用黃鐘一宮不假餘律斥譯等議寢開皇九年獲宋齊舊樂於太常置清商牛弘又請依古旋宮雅樂每宮一調唯迎氣奏五調謂之五音縵樂用七調十二月甲子詔太常卿牛弘等議定樂帝不許弘又修房內之樂十四年三月樂定四月乙丑行新樂牛弘等并撰歌辭三十首通典清商三調漢氏以來舊典隋平陳後獲之文帝聽之善其節奏曰此華夏正聲考而補之更造樂器因置清商總謂之清樂本秦漢以來舊曲晉末分散苻堅平涼州得之宋武平關中因入于江左志大業中定清樂西涼龜茲天竺康國疏勒安國高麗禮畢為九部萬寶常傳開皇之世有鄭譯何妥盧賁蘇夔蕭吉並討論墳籍撰著樂書至於天然識樂不及寶常遠矣唐會要隋開皇中定令置七部樂大業中為九部唐志周陳

以上雅鄭有雜隋文帝始分雅俗二部唐會要二十八調七宮七商七角七羽

玉海卷第一百四

玉海卷第一百五

浚儀王應麟伯厚甫

音樂

樂三

唐樂三十一家

藝文志樂類三十一家三十八部二百五十七卷始於桓譚樂元起終於趙邪利琴叙譜失姓名九家若樂元起信都芳刪注樂書梁武帝樂社大義樂論沈重鍾律緯智匠古今樂録李元楚樂經元殷樂略聲律旨歸及論樂事推七音律譜義李守真古今樂記蕭吉樂譜集解武后樂書要録則樂律之書也若荀勗太樂歌辭樂府歌詩謝靈運樂府集鄭譯樂府歌辭聲調蘇夔樂府志翟子樂府歌詩三調歌辭漢魏吳晉鼓吹曲外國伎曲歷代曲名鼓吹樂章則樂曲之書也琴則有桓譚孔衍之操劉氏周氏陳懷趙邪利之譜及琴集歷頭拍簿管弦鐘磬則有留進之記凌秀公孫崇之志不著録二十家九十三卷自張文收新樂書至南卓羯鼓録有劉貺崔令欽大樂令教坊記徐景安歷代樂儀吳兢郗昂段安節樂府題解雜録竇璡正聲樂調蕭祐無射商調譜玄宗金風樂琴譜則又有趙惟暕陳拙等九家而離騷譜附焉六典樂大義等三十二部一百四十三卷 隋志百樂社大義至黃鍾律四十二部一百四十二卷 景德二年龍圖閣經典閣樂書二百八十九卷 崇文總目樂四十八部二百八十一卷自歷代樂儀至阮咸曲譜 中興目六十三家四百四十卷續目二家二百二卷

元魏太和十六年詔高閭公孫崇考定雅樂景明中崇為太樂令上所調金石及書 唐志崇鍾磬志二卷 隋蘇夔著樂志十五篇

大唐雅樂 十二和 十五和 新樂書

武德定樂 開元三和樂

禮樂志 隋稍欲改作是時鄭譯牛弘辛彥之何妥蔡子元于普明之徒皆名知樂相與撰定依京房六十律因而六之為三百六十律以當一歲之日又以一律為七音音為一調凡十二律為八十四調其說甚詳而終隋之世所用者黃鍾一宮五夏二舞登歌房中等十四調而已唐興即用隋樂武德九年正月已亥始詔太常少卿祖 孫協律郎竇璡等定樂初隋用黃鍾一宮惟擊七鍾其五鍾設而不擊謂之啞鍾

唐協律郎張文收乃依古斷竹為十二律高祖命與
孝孫吹調五鍾叩之而應由是十二鍾皆用孝孫又
以十二月旋相為六十聲八十四調其法因五音生
二變因變徵為正徵因變宮為清宮七音起黃鍾終
南呂迭為綱紀黃鍾之律管長九寸王於中宮土半
之四寸五分與清宮合五音之首也加以二變循環
無間故一宮二商三角四變徵五徵六羽七變宮其
聲繇濁至清為一均凡十二宮調皆正宮也正宮聲之
下無復濁音故五音以宮為尊十二商調調有下聲
一謂宮也十二角調調有下聲二宮商也十二徵調

調有下聲三宮商角也十二羽調調有下聲四宮商
角徵也十二變徵調居角音之後正徵之前十二變
宮調在羽音之後清宮之前雅樂成調無出七聲本
宮遞相用唯樂章則隨律定均合以笙磬節以鍾鼓
既成奏之（正觀二年六月乙酉）十一年張文收復請重正餘樂
帝不許曰朕聞人和則樂和隋末喪亂雖改音律而
樂不和若百姓安樂金石自諧矣初孝孫已定樂乃
曰大樂與天地同和也製十二和以法天之成數號
大唐雅樂一曰豫和二曰順和三曰永和四曰肅和
五曰雍和六曰壽和七曰舒和八曰太和九曰昭和

十曰休和十一曰正和十二曰承和用於郊廟朝廷
以和人神孝孫已卒張文收以為十二和之制未備
乃詔有司釐定而文收考正律呂起居郎呂才叶其
音聲樂曲遂備（凡三十一曲）自高宗以後稍更其曲名開
元定禮始復遵用孝孫十二和其著于禮者一曰豫
和（會要作元和）以降天神二曰順和以降地祇三曰永和
以降人鬼四曰肅和登歌以奠玉帛五曰雍和凡祭
祀以入俎又以徹豆六曰壽和以酌獻飲福七曰太
和以為行節八曰舒和以出入舞九曰昭和皇帝皇
太子以舉酒十曰休和皇帝以飯以肅拜三老十一

曰正和皇后受冊以行十二曰承和皇太子在其宮
有會以行（會要周禮旋宮之義絕已久莫能知之一朝復古自孝孫始）藝文志
張文收新樂書十二卷 列傳竇璡武德中與太常
少卿祖孝孫受詔定雅樂是正鍾律（舊史云璡討論
故實 撰正聲調一卷） 張文收善音律著新樂書
十餘篇貞觀初呂文收與祖孝孫參定雅樂文收采
三禮更加釐革 通典太宗留心雅正勵精文教貞
觀之初命改隋氏所傳南北之樂梁陳盡吳楚之聲
周齊皆胡虜之音乃命太常卿祖孝孫正宮調起居
郎呂才習音韻張文收考律呂平其散濫為之折衷

漢以來郊祀明堂有夕牲迎神登歌等曲近代加祼
地迎牲祼地不用樂公卿攝事又去飲福酒之樂周
享神樂多以夏名宋以永名梁以雅名後周亦以夏為
名隋氏因之唐以和爲名開元中又造三和樂共十
五和云云 祴和 王公升殿會訖下階履行則奏 豐和
享先農則奏 宣和 孔宣父殿齊太公廟奏之 武德九
年正月 十日己亥 始詔祖孝孫等考正雅樂貞觀二年六
月 十日乙酉 樂成奏之以十二律各順其月旋相爲宮祭
圓丘以黃鍾爲宮郊廟方澤以林鍾爲宮宗廟以太
蔟爲宮五郊朝賀饗宴則隨月用律爲宮又郊廟祭
享奏化康凱安之舞 會要 凡黃鍾蕤賓爲宮其樂
九變大呂林鍾爲宮其樂八變太蔟夷則爲宮其樂
七變夾鍾南呂爲宮其樂六變姑洗無射爲宮其樂
五變中呂應鍾爲宮其樂四變天子十二終上公九
終侯伯七子男五卿六大夫四士三然後樂教大備
太常樂章祭先農奏豐和之舞顯慶三年郭瑜撰文
宣廟奏宣和顯慶三年范顒等撰武成王廟奏宣和
正元六年于邵撰 按吹律調鍾事志作高祖會要作太宗當以志爲高祖九年八月
通監 祖孝孫斟酌南北考以古聲作唐雅樂凡
八十四調三十一曲十二和

會要 開元八年九月瀛州司法趙謹言表請郊廟加
商調去角調 唐名臣奏謹言論郊廟樂合用商音木德金能尅木故去金唐土王望加商調
調去角調 二舞人取品子顏容脩正者充準國子習六樂
學五禮號雲門生其國子諸生教以樂經同於禮傳
其樂經章目雖詳稍乖旨要望令通明博識者修撰
而敘之 通典同

唐旋宮樂

通典 旋宮之樂久喪漢章帝建初三年鮑鄴始請用
之順帝陽嘉二年復廢累代皆黃鍾一均變極七音
則五鍾廢而不擊謂之啞鍾祖孝孫始為旋宮之法
造十二和樂合四十八曲八十四調 云云 凡祀昊天
上帝及五方大明夜明之樂皆六成祭地祇神州社
稷樂皆八成享宗廟之樂九成餘祭祀三成隋開皇
初有盧賁蕭吉並撰著樂書貞觀初張文收善音律
常覽蕭吉樂譜以為有未詳乃取歷代沿華截竹為
十二律吹之備盡旋宮之義云云 隋志 蕭吉樂論一卷蕭吉傳有樂
譜二十卷唐志樂譜集解 五代會要 王朴上疏唐太宗用祖孝
孫張文收考正雅樂而旋宮八十四調復見於時太
宗之道與三五同功焉八十四調曲有數百今見存
者九曲而已皆謂黃鍾之宮聲其餘六曲錯雜諸調

蓋傳習之誤也唐初雖有旋宮之樂至於用曲多與禮文相違張昭等議孝孫文收整比鄭譯寶常所均七音八十四調絲管並施鐘石俱奏七始之音復振四廂之韻皆調

大樂令壁記周享神諸樂多以夏為名宋以永梁以雅後周以夏隋人因之國家以和為名祖孝孫始用旋宮法造十二和樂合三十一曲八十四調旋宮之樂謨章帝建初二年大予丞鮑業始請用之順帝陽嘉二年復廢之累代皆黃鍾一鈞變極七音則鐘廢而不擊反謂之啞鐘孝孫華其非張文收為協律依周禮以圜鐘(至夾)則為宮食舉隨月律為宮

唐九部樂 十部樂 十四國樂 二部樂

志燕樂高祖即位仍隋制設九部樂燕樂伎樂工舞人無變者清商伎者隋清樂也有編鍾編磬獨弦琴擊琴瑟奏琵琶臥箜篌筑箏節鼓皆一笙笛簫篪方響跋膝皆二歌二人吹葉一人舞者四人并習巴渝舞西涼伎有編鍾編磬天竺伎有銅鼓羯鼓都曇鼓高麗伎有彈箏搊箏鳳首箜篌龜茲伎有彈箏箜篌琵琶五絃設五方師子安國伎有豎箜篌琵琶五絃橫笛疏勒伎云云康國伎云云隋樂每奏九部樂終輒奏文康樂一曰禮畢(出庾亮家之文康樂)謂太宗時命削去之及平高昌收其樂有豎箜篌銅角一琵琶五弦橫笛簫觱篥荅臘鼓腰鼓雞婁鼓羯鼓皆二人舞者二人自是初有十部樂唐東夷樂有高麗百濟(二國)北狄有鮮卑吐谷渾部落稽(三國)南蠻有扶南天竺南詔驃國(四國)西戎有高昌龜茲疏勒康國安國(五國)凡十四國之樂而八國之伎列于十部樂(中宗時百濟樂工亡散岐王為太常卿復奏置之然音伎多闕)玄宗又分樂為二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎太常閱坐部不可教者隸立部又不可教者乃習雅樂立部八一安舞(通典云安樂)二太平樂(士)破陣樂四慶善樂五大定樂六上元樂七聖壽樂八光聖樂(安舞太平樂周隋遺音也破陣樂以下皆用大鼓雜以龜茲樂其聲震厲大定樂又加金鉦慶善舞顓用西涼樂聲頗閑雅)坐部伎六一燕樂二長壽樂三天授樂四鳥歌萬歲樂五龍池樂六小破陣樂(天授鳥歌皆武后作也天授年名鳥歌有鳥能人言萬歲因以制樂自長壽樂以下用龜茲舞唯龍池樂則否)

會要舊志並云貞觀十四年文收制景雲河清歌曰讌樂據此則隋末有燕樂而禮畢列九部之末太宗造景雲河清歌曰讌樂而去禮畢明矣志謂

高祖仍隋設九部樂燕樂樂工舞人無變者高宗
即位文收為景雲河清歌皆差謬不齊
通典讌樂武德初因隋舊制奏九部樂一讌樂二清
商三西涼四扶南五高麗六龜茲七安國八疎勒九
康國會要同志無扶南有天竺貞觀十六年十一月宴百寮奏
十部先是伐高昌收其樂付太常增為十部高昌樂用答臘
鼓至箏凡十二後魏平中原獲龜茲樂周武帝有龜茲疎勒
安國康國之樂初張重華時天竺重譯致樂伎宋得
高麗百濟伎周師滅齊二國獻其樂合西涼樂凡七
部謂之國伎隋文帝平陳得清樂及文康禮畢而黜
百濟至煬帝大業中立清樂龜茲西涼天竺康國疎
勒安國高麗禮畢為九部平林邑獲扶南工人及其
匏瑟琴陋不可用但以天竺樂傳寫其聲而不列樂
部西魏始有高昌伎隋開皇六年高昌獻聖明樂曲
唐平高昌收其樂又造讌樂而去禮畢曲著令十部
龜茲疎勒安國康國高麗西涼高昌讌樂清樂天竺
會要隋開皇中定令置七部樂大業中為九部武
德初因隋舊制奏九部樂 六典太樂令凡大燕會
則設十部之伎於庭以備華夷一曰燕樂伎有景雲
慶善破陣承天樂之舞二曰清樂伎三曰西涼伎四

曰天竺伎五曰高麗伎六曰龜茲伎七曰安國伎八
曰疎勒伎九曰高昌伎十曰康國伎 禮志元正冬
至受朝賀設九部樂則去樂縣太樂令帥九部伎立
於左右延明門外 太宗紀武德四年執竇建德六
月凱旋賜前後鼓吹九部之樂 實録武德元年十
一月己酉降薛仁杲帝大悅置酒高會奏九部樂二
年二月癸巳宴羣臣五月丙寅宴涼州使人奏九部
樂三年正月甲午宴突厥八月庚戌宴羣臣奏九部
於庭四年三月丁酉宴西突厥使七月戊辰宴羣臣
舉酒屬百官七年二月宴突厥使貞觀二年五月丙
辰以麥稔宴羣臣九月壬子慶有年賜酺三日丞奏
九部樂貞觀十七年閏六月庚申於相思殿大饗百
僚盛陳寶器奏慶善破陣樂并十部之樂薛延陀突
利設再拜上壽 武德元年十月突厥使來朝
帝宴太極殿奏九部樂二年閏二月甲辰考羣臣置
酒三年五月庚午宴突厥使七年四月癸卯宴羣臣
皆奏九部樂六月戊戌丘和謁見高祖奏九部樂饗
之八年四月己丑林邑獻方物設九部樂饗之貞觀
十六年十一月乙亥還宮宴百僚奏十部樂二十一
年正月己未鐵勒回紇俟利發等諸姓朝見御天成

殿陳十部樂而遺之（傳云帝生於殿陳十部樂）龍朔元年沛王宅
宴奏九部樂乾封元年封泰山畢宴羣臣陳九部樂
四月甲辰景雲閣宴設九部樂貞元十四年二月戊
午麟德殿奏九部樂 舊紀 貞元四年三月甲寅宴
羣臣于麟德殿設九部樂内出舞馬上賦詩一章羣
臣屬和
徐景安樂書 古今樂纂云隋文帝分九部伎樂以漢
樂坐部為首外以陳國樂舞後庭花也西涼與清樂
并龜茲五天竺國之樂並合佛曲池曲也石國百濟
南蠻東夷之樂皆合野音之曲胡旋之舞也唐分九

部伎樂以漢部燕樂為首外次以清樂西涼天竺高
麗龜茲安國疏勒高昌康國合為十部俗樂之調有
七宮七商七角七羽合二十八調而無徵調（裴璡等
太常主簿作坐立二部圖）劉貺太樂令壁記 周
官韎師掌教韎樂鞮鞻氏掌四夷之樂與德廣之所
及也後魏有婆羅門受龜茲琵琶於商人世傳其
業至孫妙達為北齊所重周武帝有龜茲疏勒安國康國
之樂張重華時天竺重譯致樂伎後其國王為沙門
來遊中土又傳其方音宋世得高麗百伎魏平馮跋
亦得之而未具周師滅齊二國獻其樂合西涼樂凡

九部通謂之國伎隋文平陳得清樂及文康禮畢曲
而黜百濟樂因為九部伎煬帝平林邑獲扶南工人
及匏琴以天竺樂傳寫其聲而不齒部雖通高昌始
有高昌伎唐太宗平高昌收其樂又造讌樂而去禮
畢曲今著令唯此十部自周隋以來管弦雜曲數百
多用西涼樂鼓舞曲多用龜茲樂唯彈琴家猶傳楚
漢舊聲及清調瑟調蔡邕雜弄西涼樂蓋後魏平沮
渠氏所得也樂有鐘磬蓋涼人所傳中國之舊樂而
雜以羌胡之聲也 藝文志 崔令欽教坊記一卷（開
元中教坊特盛）載樂工姓氏伎藝事迹

唐凱樂

儀衛志 歷代獻捷必有凱歌太宗平東都破宋金剛
執賀魯克高麗皆備軍容凱歌入京師然其禮儀不
傳太和初有司奏凱樂用鐃吹二部將入都門鼓吹
振作奏破陣樂應聖期賀朝歡君臣同慶樂等四曲
至社太廟門外陳而不作告獻畢樂作至御樓前
陳兵仗于旌門外兵部尚書介胄執鉞於旌門内中
路前導協律郎執麾門外導太常卿跪請奏凱樂樂
闋引俘囚出乃退（吹律聽聲其術久廢請秉我以存禮）
破陣樂詞（成歌破陣樂共賞太平人） 應聖期詞（珠方歌帝澤執贄賀昇平）

賀朝歡詞 四海皇風千年德水清 君臣同慶樂詞 主聖開昌歷臣忠獻大猷

武德三年七月。討王世充。四月。竇建德率兵十萬援世充。太宗敗建德。于虎牢執之。世充降。六月。凱旋。太宗被金甲。陳鐵騎一萬。介士三萬。後鼓吹。獻俘于太廟。 高郢有凱樂賦

唐功成慶善樂

見樂舞類

唐破陣樂

見舞類。○貞觀十三年。正月庚戌。會群臣。奏慶善破陣樂辭。延陀。○貞觀十六年。來求昏。十七年。閏六月。庚申。冊

名突利失大享。奏慶善破陣盛樂及十部伎。

唐景雲河清歌 四部燕樂 承天樂

景雲樂

志高宗卽位。景雲見。河水清。張文收采古誼。爲景雲河清歌。亦名讌樂。有石磬方響之類。至拍鼓。貝。每器工一人歌二人。舞者二十人。分四部。一曰景 二曰慶善舞 三曰破陣舞。四曰承天舞。景雲樂舞八人慶善樂舞四人破陣樂舞四人承天樂舞四人又見舞類 景雲舞。元會第一奏之。通典 貞觀中。十四年。 景雲見。河水清。協律郎張文收采古朱鴈天馬之義。製景雲河清歌。奏之管絃。爲諸樂之首。此樂唯景雲舞近存。餘並亡。坐部伎有六。一讌樂。張文收所作。又分爲四部。有景雲慶善破陣承天。 崔郃傳故事 太常始視事。大閱四部樂。都人縱觀。

唐一戎大定樂 八紘同軌樂 夷來賓曲

志高宗將伐高麗。龍朔元年三月。丙申朔 上召李勣任雅相等。燕洛陽城門。觀屯營教舞。按親新一作征厨武之勢。名曰一戎大定樂。舞者百四十人。被五采甲持槊而舞。歌者和之。曰八紘同軌樂。象高麗平而天下大定也。及遼東平。行軍大總管李勣作夷來美一作賓之曲。以獻。通典云。大定樂出自破陣樂。又曰大定亦謂之八紘同軌樂。又云。太宗平遼

時作。又云。高宗所造。二者不同。會要龍朔元年三月一日。上召李勣蘇定方等。燕于城門。觀屯營教舞。按新教之舞。名之曰一戎大定樂。皆新征遼東。以象用武之勢。一云名戎衣大定。以象平遼之功

唐上元樂 聖壽樂

通典上元樂。高宗所造。舞者八十人。畫雲衣。備五色以象元氣。聖壽樂。武后所作。金銅冠。五色畫衣。舞者百四十人。行列成字。十六變而畢。有聖超千古道泰百王皇帝萬年寶祚彌昌長壽樂。武后長壽年所造舞十二人。畫衣冠。天授樂。武后天授年所造。舞四人。

畫衣五綵鳳冠鳥歌萬歲樂武后所造

唐五方師子樂　太平樂

志燕樂龜茲伎設五方師子高丈餘飾以方色每師子有十二人畫衣執紅拂首加紅袜謂之師子郎

趙宗儒傳守太常卿太常有五方師子樂非大朝會不作奮官領教坊者移書取之

通典太平樂亦謂之五方師子舞（志立部八一安舞二太平樂周隋遺音也）

太樂今壁記立部伎太平樂二亦謂五方師子舞（詳見入舞）

景龍文館記三年宴吐蕃使於承慶殿奏五方師子太平破陣樂

唐太常四部樂

實錄玄宗先天元年八月己酉吐蕃遣使朝賀帝宴之於武德殿設太常四部樂於庭

唐開元雅樂　大唐樂

會要開元二十九年六月十九日太常奏東封泰山日所定雅樂曰元和六變以降天神順和八變以降地祇皇帝行用太和其封泰山也登歌奠玉幣用肅和迎俎用雍和酌飲福用壽和送文迎武用舒和亞終獻用凱安送神用元和禪社首用順和享廟迎神用永和獻神用光大之舞懿祖用長發之舞太祖用大成高祖用大明太宗用崇德高宗用鈞天中宗用太和睿宗用景雲之舞徹豆用雍和之舞送神用永和之樂自有事東巡親謁九廟皆祠前數月考定音律請編之史冊制曰咸韶護夏皆以大字表樂章今宜曰大唐樂

杜佑曰樂用鍾磬柷敔晉鼓節鼓琴瑟箏筑竽笙簫篪壎鐃鐸撫拍牘等　謂之雅樂唯郊廟元會冬至及冊命大禮則辨曲度章服而分終始之次

志玄宗賜宴設酺亦會勤政樓太常卿引雅樂每部

數十人間以胡夷之伎文宗詔馮定采開元雅樂製雲韶法曲　舊志開元十三年封泰山祀天樂十四首張說作又開元七年享大廟樂章十六首張說作（張說集有開元樂章十九首自迎神永和之至送神豫和撰）　陸贄有冬至日陪位聽太和樂賦

唐龍池樂　聖壽樂　小破陣樂　光聖樂　君臣相遇樂　唐二部樂

志明皇為平王有散樂一部定韋后之難頗有預謀者及即位命寧王主於蓬萊宮側居新聲散樂倡優之伎有諧謔而賜金帛朱紫者酸棗縣尉袁楚客上疏

極諫初帝賜第隆慶坊坊南之地變為池中宗常泛舟以厭其祥帝即位作龍池樂舞者十有二人冠芙蓉冠躡履備用雅樂唯無磬通典玄宗所作舞七十二人又作聖壽樂以女子衣五色繡襟而舞之通典見上又作小破陣樂舞者被甲冑會要玄宗所作生於立部伎破陣樂舞四人金甲冑自長壽樂以下皆用龜茲樂舞人皆着靴又作光聖樂舞者鳥冠畫衣以歌王迹所興通典玄宗所作舞者八十人烏冠五采畫衣兼以上元聖壽之容以歌王業所興安樂以後皆雷大鼓雜以龜茲樂聲振百里並立奏之其大定樂加金鉦慶善獨用西涼樂最為閑雅又分樂為二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎立部八坐部六是時民間以帝自潞州還京師舉兵夜半誅韋后製夜半樂還京師樂二曲帝又作文成曲與小破陣樂更奏之太常卿韋縚奏商調君臣相遇樂曲

會要開元二年閏二月詔祠龍池六月右拾遺蔡孚獻龍池篇集公卿以下百三十篇付太常考其詞合音律者為龍池樂章共錄十首十人姚元崇蔡孚沈佺期盧懷慎姜晈崔日用蘇頲李乂姜晞裴漼等文為樂章十章文粹舊志同十六年築壇於興慶宮以仲春之月祭之又云龍池樂章十闋元元年內入雅樂姚元崇等撰

唐金風樂

志玄宗金風樂一卷詳見法曲

會要天寶十三載七月十日改樂曲名自太簇宮至金風調刊石太常

唐三殿觀樂

樂志肅宗時山東人魏延陵得律一因李輔國獻之云太常諸樂調皆下不合黃鍾請悉更制諸鍾磬帝以為然乃悉取太常諸樂器入于禁中更加磨剡凡二十五日而成御三殿觀之以還太常然以漢律考之黃鍾乃太簇也議者以為非是

會要乾元元年三月十九日上以太常舊鍾磬五音或有差錯謂太常少卿于休烈曰比親享郊廟每聽樂聲鍾磬失度朕嘗於內自定太常集樂工考試二十五日一部先畢上臨三殿親觀考擊皆合五音二十八日上又於內造樂章三十一章送太常郊廟歌之

唐寶應長寧樂 廣平太一樂 八紘同軌樂

志代宗由廣平王復二京梨園供奉官劉日進製寶應長寧樂十八曲以獻皆宮調也大曆元年馬縉進廣平太一樂涼州曲本西涼所獻聲本宮調有大遍小遍貞元初樂工康崑崙寓其聲於琵琶奏於玉宸殿號玉宸宮調合諸樂則用黃鍾宮

會要燕樂門

大定樂亦謂之八紘同軌樂太宗平遼時作也

唐繼天誕聖樂　定難曲　順聖樂　奏聖樂　中和樂舞　麟德殿觀新樂

志德宗時方鎮多製樂舞以獻貞元三年四月（舊紀四月庚午）河東節度使馬燧獻定難樂曲（於麟德殿閱試之）昭義軍節度王虔休以德宗誕辰未有大樂乃作繼天誕聖樂以獻（正元十二年十二月獻舊紀十二年十一月辛卯造誕聖樂曲以獻虔休令劉沂造此曲）（中和樂起於此）其樂以宮爲調帝因作中和樂舞（十四年二月）山南節度使于頔又獻順聖樂曲將半而行綴皆伏一人舞於中又令女伎爲佾舞雄健壯妙號孫武順聖樂（傳以孫武爲歸佾矣）

會要貞元十四年二月戊午上自製中和樂舞曲百僚於麟德殿觀新樂上製詩有八卦隨舞五音轉曲之語（舊紀正元十四年二月戊午麟德殿宴百寮先是上製中和樂舞曲是日奏之日晏方罷上又賦詩八韻　盧照鄰有中和樂九章）王虔休傳當得大常樂工劉玠撰繼天誕聖樂一曲因帝誕日以獻（孟夏十四日）其樂以宮爲均示五聲有君也以土爲德本五運在中也奏二十五疊取二十四氣而成一歲奏十六節象元凱登庸于朝云後中和樂本於此　李夷簡傳始韋皐作奉聖樂于頔作順聖樂奏之軍中夷簡帥西川輒廢去以爲禮樂非諸侯可擅制　紀長慶元年二月乙亥觀樂于麟德殿（穆宗）

會要先天二年正月望夜然燈睿宗御延喜安福門樓觀樂又追作元年酺拾遺嚴挺之諫　玄宗紀開元二年八月壬戌禁女樂

唐賜樂

列傳河間王孝恭賜女樂二部　李晟賜女樂一列　馬燧賜妓樂奉朝請　渾瑊賜女樂五人

唐六樂

官志大常寺有四院三曰樂縣院藏六樂之器

後周天和元年十月甲子初造山雲舞以備六代樂五年

建德二年十月甲辰六代樂成武帝御崇信殿觀之六代大夏大護大武正德（舞）

唐鄉飲大射樂

會要鄉飲樂章十七鹿鳴三奏南陔二奏嘉魚四奏崇丘一奏關雎五奏鵲巢三奏大射樂章四皇帝射騶虞二奏王公射貍首一奏迎送皇帝入閤奏太和

唐樂書要錄

元萬頃傳爲著作郎武后諷帝召諸儒論撰禁中萬頃與范履冰苗神客周思茂胡楚賓與選凡撰列女傳臣軌百寮新誡樂書等九千餘篇　志武后樂書

要録十卷
唐古今樂記 陳古今樂録
志釋智匠古今樂録十三卷漢班超傳注太平御覽引之李守真
古今樂記八卷 中興書目古今樂録十三卷陳光
大二年僧智匠撰起漢迄陳隋志十二卷 後周王
朴上疏曰宣示古今樂録
唐大樂令壁記
唐志劉貺三卷協律郎 書目三卷上卷樂元歌一詩
二舞三朴四律呂五中卷正樂雅樂六立部伎七坐
部伎八清樂九西涼樂十下卷四夷樂東夷十一南
蠻十二西戎十三北狄四散樂十五樂量十六陳
儀十七興廢十八 序曰魏明帝曰禮樂之作所以
類物表庸不忘其本凡音樂以舞為主自黃帝雲門
而下至周文武其官皆號太樂以總領諸物昔者秦
帝始造五十絃瑟蓋樂量之始也伶倫採嶰谷之竹
以為管葢律呂之初也其詳無得言焉而咸池之樂
始乎黃帝則樂已備矣漢制氏以知聲律善造鐘世
在太樂明帝改大予以應讖文徒改其名而曲度仍
舊魏杜夔為太樂令專總魏樂晉泰始五年荀勗典
樂始黜夔製使郭夏宋識造二舞阮咸以非新律見斥

元康三年詔勗子藩嗣其事東晉初太樂鼓吹官頗
得登歌食舉之樂明帝令阮孚等增益之成帝咸和
中復太樂以藏綴為令鳩集遺逸而未有金石也冉
閔誅羯樂人頗有歸晉謝尚因之以具鐘磬時郊廟
雖有歌詞竟不設樂太元中破符堅得其樂工始備
四廟金石宋始復郊廟之樂建平王宏造二舞元嘉
九年鍾宗之為太樂令史調以金石十四年治書令
史奚縱又改之二十八年南郊始置登歌孝建二年
始用舞江南之樂梁世為咸後魏得慕容氏樂天興
元年令鄧淵修之孝文太和六年議郊祀之禮以公
孫崇為太樂令史與中書監高閭共定音律宣武正
始初詔八座已下集太樂考異同命太常劉芳專掌
其事永平三年成二舞登歌鼓吹諸曲詔可其二舞
而已普泰中張乾龜為太樂令與太常祖瑩討論鐘
石劉芳舊樂淪缺無能言者孝武以崔九龍為太樂
令纂集舊曲齊周庾信那部改制郊廟歌詩長孫紹
遠斛斯證等參正音律隋牛弘為太常祖孝孫為協
律平陳獲樂官蔡子元子普明等共定雅樂稍備於
前唐貞觀之初十有餘載勵精文教合考隋氏所傳
南北之樂以梁陳盡吳楚之聲周齊皆胡虜之音乃

命太常祖孝孫正宮調起居郎呂才習音韻協律郎張文收考律呂作降神之樂象功之舞則天下靡然向風周大司樂樂官之長也漢太樂令司歌奏之儀平鈞金石魏晉以下其職皆同今採之記傳以考廢興

唐歷代樂儀　新纂樂書

志徐景安歷代樂儀三十卷崇文目同　中興書目新纂樂書唐協律郎徐景安撰共三十篇一名歷代樂儀自一至十述聲律器譜自十一至三十述祀樂之儀　律呂相生聲音成樂三　五音旋宮四　歷代

樂名五　雅俗二部六　八部樂器七　歌舞服飾八　四縣設樂九　祀祭樂節十　樂章文譜十一　郊天雅樂儀十二　祀昊天上帝十三　大享明堂十四　祀青帝十五　赤帝十六　黃帝十七　白帝十八　黑帝十九　朝日二十　夕月二十一　祀風師二十二　祀雨師二十三　祭皇地祇二十四　祭神州二十五　祭社稷二十六　享宗廟二十七　釋奠文宣王二十八　武成王二十九　正至朝賀三十　臨軒冊命

樂章文譜曰樂章者聲詩也章明其情而詩言其志文譜樂句也文以形聲而句以局言五音合數而樂未成文按旋宮以明均律迭生二變方協七音乃以變徵之聲循環正徵復以變宮之律迴演清宮變徵以變字為文其變宮以均字為譜唯清之一字生自正宮倍應聲同終歸一律雅樂成調無出七聲七聲者宮商角變徵羽均　清合宮聲也　法自旋宮一均聲奚如以律音倫比咸施於十二均文譜傳聲備顯於八十四調

後周正樂　十二順　雅樂八十四調

宗文目大周正樂一百二十卷　通監顯德五年十一月庚戌敕竇儼集通禮正樂　先是四年九月儼上疏請討論禮儀考正鐘律

中興書目大周正樂八十八卷周顯德間中書舍人竇儼撰儼承詔訂論歷代樂名樂儀樂議樂音樂圖樂章樂器樂曲及夷樂之名甚備按儼未卷論敘云詔編樂書敘論譜記凡八十四卷象八十四調新曲譜三十六卷合前為十二帙象朞之數今書八十四卷具存曲譜惟有黃鐘大呂四卷餘皆缺　竇儼傳世宗患雅樂陵替詔儼兼太常與樞密王朴作律準儼編古今樂章為正樂成一百二十卷藏史閣　會要顯德六年正月王朴上疏曰唐太常博士殷盈孫鑄鎛鐘十二編鐘二百

四十處士蕭承訓校定石磬今在縣垂者是也梁唐晉漢僅有七聲作黃鍾之宮一調其餘八十三調於是泯絕宣示古今樂錄令臣討論遂作律準十三絃用七聲為均均有七調聲有十二均合八十四調所補雅樂旋宮八十四調并所定尺所吹黃鍾管所作律準並上進詔百官詳議依新法教習 廣順元年八月太常卿邊蔚奏改十二成為十二順二舞名為崇德象成

建隆新定樂舞

會要建隆元年二月五日有司上言請改樂名詔恭

依今權判太常寺竇儼撰進四月四日癸酉竇儼上新定二舞十二樂曲名樂章三月兼判太常寺竇儼上言三王之興禮樂不相沿襲洪惟聖宋建皇極一代之樂宜乎立名禋享宴會樂章固當易以新詞式遵舊典即詔儼改周樂文舞崇德之舞為文德之舞武舞象成之舞為武功之舞改樂十二順為十二安蓋取治世之音安以樂之義祭天為高安祭地為靜安宗廟為理安天地宗廟登歌為嘉安皇帝臨軒為隆安王公出入為正安皇帝食飲為和安皇帝受朝皇后入宮為順安皇太子軒垂出入為良安正冬朝會為永安郊廟俎入為豐安祭享酌獻飲福受胙為禧安祭文宣王武成王同用永安藉田先農用靜安共一十二曲各新定名夏四月癸酉詔儼所定付有司行之一本云五月四日壬寅儼復請僖祖室奏大善之舞順祖奏大寧翼祖奏大順宣祖奏大慶並從之

乾德雅樂 文武舞 詳見舞門 建隆十二安 樂章曲名 乾德黃鍾九寸管

建隆重造十二律管 王朴律準新式

廟舞

乾德元年閏十二月二十七日翰林學士承旨陶穀上祀感生帝樂章曲名降神用大安太尉行用保安奠玉幣用慶安司徒奉俎用咸安酌獻用崇安飲福用廣安亞獻用文安送神用普安四年冬十月辛酉朔詔太常寺自今大朝會復用二舞先是晉天福末戎虜亂華中原多故禮樂之器浸以淪廢上始命判太常寺和峴講求修復之別造宮垂三十六簴設於庭登歌兩架設於殿上又置鼓吹十二案及舞人所執旌纛干戚籥翟等與其服皆如舊制云十一月癸巳冬至帝御乾元殿受朝賀畢羣臣詣大明殿行上

壽之禮，始用雅樂登歌二舞。先是，上以雅樂聲高，近
於哀思，命判太常寺和峴討論其理。峴上疏曰：十二
月聲含在寂默，古聖設法，演而出之，先立尺寸，作為
律呂，三分損益，上下相生，取合其音，謂之形器。但以
尺寸長短非書可傳，故累秬黍求其準的，後代試之，
或不符合。臣謂西京銅望臬可校古法，即今司天臺
影表上銅臬下石尺是也。取王朴所定尺校之，短於
石尺四分。志云：以王朴所定律呂之尺較西京銅望臬古制石尺短四分。樂聲之高，蓋由
於此。夫影表能測天地，律管所宜準繩。上乃詔依古
法別造新尺并黃鍾九寸之管，使工人校其聲，果下

玉海卷百五

於朴所定管一律。又內出上黨羊頭山秬黍累尺授
律，亦相符合。復下尚書省集議，衆皆僉同，遂重造十
二律管，以取聲，由是雅樂音始和暢。十一月癸巳日
南至，上御乾元殿受朝畢，常服御大明殿，羣臣上壽，
初用雅樂登歌及文德武功二舞，酒五行而罷。實錄：乾元
殿受朝賀用雅樂，禮畢上壽。乾德元年九月，詔開封府選樂工八百
三十人，隸太常習樂。將行郊祀之禮，丙寅，大宴廣政殿，
始作樂。六年十月二十七日，和峴奏：郊祀畢，車駕初入
奏采茨之曲，御樓禮畢還宮奏隆安之樂，從之。

淳化朝元殿雅樂登歌 見元會

三年元日正月丙申朔，朝賀畢，御朝元殿，羣臣上壽，復用
宮懸二舞，登歌五瑞曲，和峴請作四瑞樂章，從之。先
是二年正月，峴言：來歲正會之儀，登歌五瑞曲已改
製，則二舞亦當更名。於是更為化成天下、威加海內
之舞。

太宗萬國朝天樂　平晉樂　雅樂譜見舞類

祥符龍圖閣太宗聖製曲名

祥符六年四月己卯十九日，詔以太宗聖製曲名三百
九十名，輔臣於龍圖閣宣示，及九絃琴五絃阮譜字
變絃法、調弄操引名，共三百三十六，付史館、太樂局。

玉海卷

并以太宗製萬國朝天樂曲，同和之舞，平晉樂曲，定
功之舞，及御製二曲樂章，令郊廟祭享參用之。會
要：告饗太廟，用萬國朝天之曲，亞終獻用平安。真宗
御製，又仁宗御製三曲。志：亞終獻並用晉樂，御撰
凡四十句。

景德樂纂　崇政殿觀太常新樂　樂譜

景德二年八月丁丑朔，一本云八月一日。殿中侍御史、監祭
使艾仲孺言：每監祠祭，太常樂器多損，音律不調，郊
禋在近，望遣使修飾。志云：仲孺請修飾樂器，調正音律。乃命翰林李
宗諤及左諫議張秉、判寺令內臣監修樂器，後復以

龍圖閣待制戚綸判寺（一作倫一云同判寺）及宮苑使劉承珪等修之乃命大樂鼓吹兩局工較其優劣黜去濫吹者五十餘人宗諤因編録律呂法度樂器名數名曰樂纂文裁定兩局工人試補條式及肄習程課三年八月四日樂成甲戌宗諤綸引太常樂工詣崇政殿設宮架作新習雅樂上召親王輔臣列侍以觀宗諤執樂譜立御前承旨先以鐘磬按律準次令登歌鐘鼓塤篪琴阮笙簫笛等各兩色合奏箏瑟筑三色合奏送為一曲復擊鎛鐘為六變九變之樂又為朝元上壽之樂及文武二舞鼓吹為警夜六周之曲又令

樂工單仲辛習八十四調自是樂府制度頗有倫理（自是月再課試）詔賜宗諤等器幣帝謂王旦曰曲詞非雅及郊祀五時饗廟朝正御殿樂章乃六周曲並命兩制分撰肄習大樂同和所以崇德化俗感人神之應（三年八月辛未朔詔夏至祭地至祀五帝凡十四祭並用樂）奉常自實儼和峴考正而後記真宗時詔宗諤幹之然樂聲大高異於中景祐審肄猶以尺度未便或者緩下亦非至論緊聖人製聲依律得於天賦功大樂備非治平不能舉也（宗諤傳云素曉音律著樂纂以獻命付史館是月再課試大祀則按閱宰相臨視）

祥符宮架樂

乾德四年六月判太常和峴請重造宮架三十六虡設於庭登歌兩架設於殿上十月辛酉朔又置鼓吹十二按開寶九年四月有司言准令宗廟殿庭宮縣三十虡郊社二十虡殿庭加鼓吹十二案開寶四年郊祀誤用宗廟之數詔圜丘增十六虡祥符七年六月辛酉（七日）詔玉清昭應景靈宮行禮宮架樂並用三十六虡（欽奉真馭藏嚴恭館肄能罷之四列嚴金石之九成）景靈宮以庭狹止用二十虡

天聖承明殿閱大樂

九年四月乙巳（一本二十九日）上御承明殿閱大樂賜樂工錢帛有差先是太常寺以景德中嘗按大樂其後頗多增製故請臨觀焉

天聖樂書總要

書目補亡樂書總要三卷天聖中房庶撰上卷審樂工當世之非中下卷說樂辨先儒之誤（庶曰知樂者由今之器寄古之聲去淫濫歸中和則感人心導和氣不曰治世之音乎）

景祐登歌樂

元年十一月辛亥詔曰樂以諧五降之節導三靈之和其令太常自今享先農釋奠文宣武成王並用登

歌樂學士院撰樂章
景祐樂本圖　古今樂纂
景祐二年二月庚申直史館宋祁上大樂圖二卷四月庚午詔博訪知音有洞曉古今雅樂制作及音律得失灰琯測候之法所在薦聞將校試之何文廣上古今樂纂六卷樂纂造律一卷樂府祕訣一卷樂府雜録一卷安宋上樂本圖并奏議一卷七月鄭向言阮逸撰琴準律管十三著論十二篇律呂説一篇庚子召逸八月己巳命集賢校理李照同修樂書三年九月丁亥學士丁度等言奉詔詳定鄧保信阮逸胡瑗所造黍尺律管權量鐘磬及安宋何文廣所進樂本圖樂纂録祕訣於鐘律制度殊無可采

隨州言進士蘇齊有舊藏樂書應天旋宮昭慶集十三卷并樂圖
景祐樂髓新經
律志仁宗著樂髓新經凡六篇志一卷一言七宗一變及管分陰陽倍折清濁歸于本律次及間聲合古今之樂參之以六壬遁甲其一釋十二均二明所主事三辯音聲四明律呂相生祭天地宗廟配律陰陽之數五著十二管短長六說度量衡辯古今尺　謝賜景祐新經狀云題名釣律下係八風推本陰陽仰符七緯包龜茲之重譯合御覽之還宮祭享類分黍絫堅定揭量衡之成法考金石之中聲煥若發凡森然復貫又表云由子及午辨位六同自駟得鶉正名七列討乃華之餘韻會祕式之經躔察以旋宮配乎蕊祀推阮隃之管象較上黨之黍闓度量惟精金石乃定爰表新書之號俾資廣內之傳　宗子克己作雅樂圖樂曲以獻
景祐廣樂記　髓新經　御製雅樂聲譜　郊廟樂章　大樂圖　崇政殿觀新樂　延福宮閱樂器

元年十月壬午命燕肅李照宋祁同按試律準二年四月戊寅命翰學馮元集賢校理聶冠卿直史館宋祁同修樂書內御製樂章樂曲六十八及七均十二律曲八十四令太常肄習有司因請刻石八月己巳命李照同脩樂書三年六月九日丙辰以新脩樂書為景祐廣樂記丙寅鄧保信上所制樂尺并龠且言其法本漢志可用合律度量衡詔元冠卿祁較定七月戊子元等上景祐廣樂記八十一卷己丑遷秩有差先是元年八月二十三日判太常寺燕肅建言金

石不調願以周詔王朴律準更加考按詔集賢校理李照博士直史館宋祁及中人李隨共領其事明年二年二月戊午金石一部成御延福宮臨閱奏郊廟五十一曲(一云正月乙卯肅等言考驗準與太常寺鐘磬並合詔後苑按試一云燕肅上考定)(樂器實錄云御延福宮觀大樂)因問照以樂果調否對曰金石之音與王朴律準已協然朴準比古樂差高五律比禁坊(胡部)高二律願制管以調度帝曰試為之乃取京縣秬黍累尺成律鑄鐘審之其聲猶高更用太府寺布帛尺為法(實比古尺一尺二寸有奇)以潞州所上羊頭山秬黍擇大者縱累之檢考長短尺成與太府尺合乃堅定下

太常四律於是詔內東門供奉官鄧保信與照監視羣工改作金石命聶冠卿檢閱典審佐其興作丞相府總領焉凡所改作皆閱相府以聞別詔臣元臣冠卿臣祁討論樂理為一代之典帝乃親製雅樂聲譜及郊廟樂章二十一曲裁成頌體告於神明詔丞相呂夷簡等分造樂章參施羣祀上又親製景祐樂髓新經凡六篇(書目二卷二年八月丁丑出以賜羣臣)第一釋十二均第二明所主事第三辨音聲第四圖律呂相生并祭天地宗廟所用律及陰陽數配第五論十二管長短第六論歷代量權衡皆本之於陰陽配之於四時建之於

日辰通之於鞮竺演之壬式遁甲之法以授樂府以考正聲以賜臣焉初照改造金石所用程員凡七百(有笙筆)一十四起五月止九月成(實錄止八月照自造笙竽等琴瑟箏簫等十二種詔但)金石具七垂焉至鼓吹十二按悉修飾令冠卿等作景祐大樂圖二十篇以載鎔金鑄石之法歷代八音諸器異同之狀新舊律管之差(崇文總目有景祐大樂圖二十卷)(宋祁大樂圖義二卷見後一本二年九月十九日上又雜論七篇)實錄三年七月癸巳御崇政殿召輔臣觀樂(一云六月九日辛未)八月己巳又御崇政觀新樂(上製双鳳管)丁丑出御製樂髓新經賜羣臣九月丁酉照保信以新樂成進秩(自監僅流)

(下至工徒遷補賚賜有差凡七百餘人照更造新器所定黃鐘律聲極下韻中無射人皆)壬寅獻新樂於崇政殿召輔臣觀焉(實錄云御崇政殿臣妙鼓吹新樂)(月乙未有事南郊以新樂及聖製與諸臣樂章用之)照造鐘律姚仲孫馮元交言其妄三年二月丙辰詔元與阮逸胡瑗較定新舊鐘律三月乙未崇政殿召輔臣觀新定鐘律(次照瑗樂)(鑿所令造律)五年五月十九日右司諫韓琦言今茲郊祀不可用照非古之樂其和峴減定王朴舊樂見存可用詔資政大學士宋綬中丞晏殊同兩制詳定綬等言新樂比舊下三律無所考據七月丙辰詔南郊仍用和峴舊樂照所造勿復用(雙鳳管南儀琴十二絃皆不用十一月庚)

戊郊祀改五年為寶元慶曆五年十一月二十一日宋祁言先與馮元等同修樂書照改作鐘磬尋以不協而廢樂書一廟大典宜删去照樂事一節增未備事跡辛丑命翰學張方平侍讀學士宋祁再修廣樂記看詳删潤祁傳云撰廣樂記六十五卷藝文志景祐廣樂記八十一卷馮元宋祁等撰孫奭撰樂記圖上自景祐初博訪知音通古之士討論雅樂制度歷代沿革考正音器作為新書成一朝之典

景祐樂府奏議

書目樂府奏議一卷胡瑗集景祐間修制律呂鐘磬積黍之法皇祐樂府奏議一卷瑗撰景祐間承詔制樂後以樂實樂舞樂聲之制條列上之樂書五卷吳良輔撰釋聲律音器四門總四十四篇篇釋其事總論其法上之樂紀三十六卷良輔撰起太昊迄隋開皇諸樂故事歌曲共三十六卷第二十五卷缺古今大樂指掌三卷李南玉編制度之得失樂要三卷令狐撰撰凡二十四篇上卷九篇論聲律度量之制中卷九篇論樂器樂音沿革之法下卷六篇論胡部樂器相生吉凶之理

景祐大樂圖義

宋祁推本前人六律五聲八音七均之說及三大禘所用之樂古今宮垂升歌之異上列為圖後詁其義幷今樂局闕與所當釐補者更為雜論七篇附焉摠目曰大樂圖義析其卷為上下推歌舞於律呂差遠故不著于篇序曰至樂之作本乎天理藏于人心天理難乎象見故推數以成律呂人心易以物假故探和以寓金石聖人之制作也以律呂造夫婦之端宮商合君臣之宜塤篪寄伯仲之睦琴瑟懷志義之恩舞綴以勸勞逸宮軒以等貴賤非為娛於耳目取玩於性情　十二律圖　十二律詁義　五聲位圖詁義　八音位圖　器屬詁義　十二律七均詁義　十二律子聲　十二律管空徑　升歌詁義　論引武舞所執九器各有所用　論別撰郊廟歌曲明述祖宗積累之業　論太樂局雷鼓靈鼓路鼓備而不擊及無三鼗　論有舂牘之名而無舂牘之器　論竽及巢和笙　論精選太常樂工及募能知音者備太常官屬　論以尺定律　景祐二年九月二十九日己酉上幷親論一篇會要翰林承旨得象詳定言祁所撰圖義訂正今古辭約義暢　崇文目大樂圖義二卷

藝文志景祐大樂圖二十卷宋祁大樂圖二卷
康定御撰審樂要紀 見御製
書目二卷康定元年製志云要紀二卷御集有審樂
要記四卷樂府要畧二卷樂髓新經二卷
皇祐崇政殿閱雅樂 御撰明堂樂曲音
譜 大樂新錄
二年九月三日丁亥帝服靴袍御崇政殿召近臣宗
室館閣臺諫官閱雅樂自宮架登歌舞佾之奏凡九
十一曲徧作之因出太宗琴阮譜及御撰明堂
樂曲音譜并按習大樂新錄賜羣臣又出御製頌埍

匏笙洞簫仍令登歌以八音諸器各奏一曲遂召鼓
吹按警場賜太樂鼓吹令丞至樂工緡錢因謂輔臣
曰作樂崇德薦之上帝以配祖考今將有事於明堂
然世鮮知音其令太常益加講求於是內出改制樂
名及御撰鼓吹警嚴合宮歌一闋亦下太常肄習又
詔鑄鐘特磬未協音律令鄧保信阮逸盧昭序同太
常詳典禮別鑄李胡再定而皆不用郊廟依舊用王
朴樂辛亥犬饗明堂赦文有六樂具修之語
皇祐大安樂 秘閣定大樂
二年閏十一月丁巳叶二詔曰古者作樂以薦上帝

配祖考三五之盛不相沿襲然必太平始克明備周
武受命至成王時周公始大合樂以和邦國漢初亦
沿舊樂至武帝時始定泰一后土樂詩光武中興至
明帝時始改大予之名唐高祖造邦至太宗時孝孫
文收始定鐘律明皇方成唐樂國初亦循用王朴竇
儼所定周樂太祖患其高聲遂令和峴減下一律真
宗始出聖意大祠用樂又議隨月轉律之法屢加按
覈然念樂經久墜學者罕傳歷古研覃亦未就緒頃
者博加訪求終未有知聲知經可信之人常為改更
未適茲意宜委中書門下集兩制及太常禮樂官以

天地五方神州日月宗廟社稷祭享所用登歌宮垂
審更定奪聲律是非按古合今調諧中和使經久可
用以發揚祖宗之功德云及是羣臣上議故有是詔
丁卯詔置局秘閣詳定大樂庚午王堯臣等乞借高
若訥所校十五等古尺從之 皇祐三年二月甲午
詔令兩制及禮官參稽典制定國朝大樂名七月九
日丁巳翰林承旨王堯臣言按太常天地宗廟四時
祠祀樂曲凡八十九曲自景安而下七十五章率以
安名曲豈特本道德政教嘉靖之美亦緣神祇祖考
安樂之故上議國朝樂宜名曰大安詔曰古先哲王

隨世立樂必有名稱故韶以紹堯夏以承舜濩以救
民武以象伐國家紹膺顯緒袁稟禔福舉墜正失典
章咸備獨斯體大而有司莫敢易言之朕閔然念茲
列聖之休未能昭揭於天下之聽是用申敕執事遠
求博講而考定其衷今禮官學士建三事之臣同寅
一辭以大安之義來復且謂藝祖之戡定暴亂安天
下之未安其功大二宗之致太平安天下之旣安其
德盛洎朕之承聖烈安祖宗之安其仁厚祗覽所議
熟復于懷共惟神德之造基神功之戡武章聖恢清
靜之治沖人蒙成定之業雖因世之迹亦異而靖民
之道同歸以之播鐘球文羽籥用諸郊廟告於神明
曰大且安誠得其正恭依先是二月二十一日詔曰
朕聞至樂之大統和天人奮雷先聞萬物蠢若聖人
觀象於豫以崇薦配百代之興咸有制作眇觀載籍
旁採緯諜詠功象德率著號榮顯嚳題根英之文陶
虞紹明紹之美三王殊憲稱謂炳焉降及後世鮮克
遵尚唯東漢命以大予開元自云唐樂雖蹠古未遠
而雅于言道希風咸夏朕所慕焉故前詔執事訪圖
博議將以立度出均考音正律謹權審量脩器協舞
以定本朝之述作用章祖考之謨烈夫名生於義義

出乎實名正言順然後事成而禮樂興焉庶幾光輝
永昇來裔其令兩制及禮官參稽典制議定國朝大
樂名中書門下審加詳閱稱朕意焉

皇祐崇政殿奏新樂 新樂圖記

二年九月丁亥上御崇政殿閱雅樂謂輔臣曰作樂
崇德薦之上帝以配祖考今將有事明堂其令太常
益講求之十一月乙酉召太子中舍致仕胡瑗赴太
樂所同定鐘磬制度（晁氏志皇祐樂記三卷胡瑗等撰瑗同阮逸等二十餘人刪定）
言者以鑄鐘特磬大小未合古制詔令改作閏十一
月丁卯詔中書門下集兩制及太常官置局祕閣

定大樂（五年四月甲午命劉沆梁適監議大樂）

四年一月庚寅益州進士試校書郎房庶上律呂旋
相圖（志房庶補亡樂書三卷庶字次元）而胡瑗阮逸制樂已有定議
上以圖送詳定所（推恩而遣之先是三年十二月甲辰以庶為校書郎命上）館六月乙酉直祕閣范鎮上
書曰陛下制樂三年有司之論紛然未決由不識其
本而爭其末也樂者和氣也發和氣者聲音而聲音
生於無形古人以有形之物傳其法然後無形之聲
音得有形者秬黍也律也尺也龠鬴斛筭數權衡鐘
磬也十者必相合然後為得今皆相戾許慎云秬一

秬二米今秬黍一米云云今方定雅樂頒令有司人
人各議合為一書請罷詳定修制二局俟真黍至然
後為樂詔送詳定所又論於執政以為庶自言其法
依古以律而起尺此至真之法也鎮自謂得古法然
集賢校理司馬光數與論難以為弗合世鮮鍾律學
莫辯其是非十二月壬辰召兩府侍臣觀新樂于紫
宸殿凡鑄鍾十二特磬十二詔以圖送中書議者以
鍾之形制未中律度尔而不用復詔近侍詳定五年
四月乙未王洙奏欲以皇祐中黍尺為法鑄大呂應
鍾鍾磬各一從之六月乙亥七日御紫宸殿奏太常

寺新定大安之樂召輔臣至省府館閣官預觀之仍
觀宗廟祭器賜詳定官器幣有差八月乙卯詔南郊
且用舊樂其新定大安樂常祀及朝會用之學士胡
宿言自古無並用二樂之理書稱同律今舊樂高新
樂下相去一律難以並用九月乙酉十九日御崇政殿
召近臣宗室臺諫省府官觀新樂及新作晉鼓三牲
鼎鸞刀以補禮器之闕 古者黃鍾為萬事本故度量
權衡皆起於黃鍾至晉隋間累黍為尺而制律容受
卒不能合及平陳得古樂遂用之唐因之以制樂猶
不失於古五代王朴始用尺定律而聲器俱失太祖

以其聲高減一律至是又減半律然太常樂比唐聲
猶高五律比於燕樂高三律失之於以尺生律也先
是鍾磬之音未合古法詔中書門下集兩制太常禮
官與知鍾律者攷定久不決乃命諸家各作鍾律以
獻親臨視之季照阮逸改鑄鍾磬處士徐復笑之曰
聖人寓器以聲不先求其聲而更其器其可用乎
嘉祐元年范鎮言自用新樂以來衆異並至乞且用
舊樂以俟異時制作丁丑二十日詔太常恭謝用舊樂
書目皇祐新樂圖記三卷二年阮逸胡瑗撰逸定
承詔改議鍾磬律度量衡鼓鼎鸞刀之制修定制度

各圖形範為之記
元豐新樂 大樂記
元豐三年五月戊辰六日詔祕書監劉几秉驛赴詳
定禮文所議樂六月九日庚子同判太常寺王存乞
召范鎮與几參考得失從之二十一日命知禮院楊
傑同議大樂從劉几請也二十八月己未几言祀明
堂樂章字與樂曲聲數多少不同宜遵用御撰樂章
委本局依律呂七均之法審定音聲又請依古法具
四清聲從之七月二十七日范鎮乞求訪真黍以審
音樂八月五日几請依景祐例制大樂器十五日乙

楊傑言先於去年上大樂十二均圖未蒙施行請審調太常鐘瓊依典禮用十二律還宮均法令上下曉知十二律音則鄭聲無由亂雅矣劉几等言傑所請可行從之十八日戊申太常請士吳雍議樂劉几等言太常大樂鐘磬凡三等王朴樂一也李照樂二也胡瑗阮逸樂三也王朴樂其聲太高李照乃下律法以取黃鍾之聲人疑其太重照改定大樂下王朴樂三律由是不用皇祐中胡阮再定樂比王朴樂微下而聲律相近及鑄大鍾成或疑其聲弇鬱因亦不用於是郊廟依舊用王朴樂臣請下王朴二律以定中和之聲就

太常鐘磬擇其可用者用之不可用者別製從之毋六日丙辰詔備王朴鐘為清聲毋得銷毀九月二十六日己酉罷議樂修樂局九月辛巳大享明堂用新樂五年十二月丁巳新作大樂成六年正月丁丑朔受朝用新樂初范鎮與劉几定樂鎮曰定樂當先正律上曰然雖有師曠之聰不以六律不能正五音鎮作律尺龠合升斗豆區鬴斛欲圖上之又乞求真黍以定黃鍾而劉几即用李照樂加用四清聲而奏樂成詔罷局賜賚有加鎮曰此劉几樂也臣何與焉楊傑以前後奏議所承詔旨編為元豐新修大樂記

三卷又以元祐樂議七篇附卷末書目又有沈括樂論一卷論古今律呂樂器制度之得失

元祐范鎮樂　延祐殿觀新樂　元祐樂議

端明殿學士范鎮請太府銅為新樂逾年成鎮皇祐中論律尺之法又與司馬光論難凡數萬言自以為獨得於心元祐三年閏十二月二日[illegible]辰京西都監楊安道管押鎮所定鑄成律十二編鍾十二鎛鐘一尺一斛一響石為編磬十二特磬一籥笛塤篪巢笙和笙各二較李照樂下一律有奇并書及圖法上進鎮集有樂書三卷書目有新定樂法一卷晁氏志鎮樂書一卷詔送太常參定仍令從臣御史館職赴大常觀聽翼日

賜詔嘉奬本傳云哲宗御延和殿召執政同觀紀三年閏十二月甲辰詔百官觀新樂云審聲知音以律生尺方詔學士大夫論其法工師有司考其聲鎮撰樂章三章黃鍾宮進呈皇帝作大成樂之曲太皇太后萬壽進獻祖廟文明

進表云太祖患今樂太高特和峴令減一律仁宗深詔執事考求至當李照改定新樂又下二律臣預聞論議研精極慮二十餘年乃知樂法非是聲終不合神宗留意制作召臣訪以樂事蓋法已失於千載之後聲欲求於千載之前茲為至難理若有待上考問官下稽漢志較景祐中李照所定又下一律有奇求之古法無以易此庶幾祖考來格神人以和論鍾云

清聲不見於經惟小胥注云鐘磬者編次之二八十
六枚而在一簴謂之堵至唐又有十二清聲其聲愈
高國朝舊有清聲置而弗用至劉几用之與鄭衛無
異　樂書論律黍尺量鐘磬八音論聲器之失十二
律呂損益容受圖旋相圖度量鐘磬書曰云鎮取舊樂書去其抵牾
各爲之論又列十二律容受損益旋相之數與鐘磬大小薄厚之法度量之制上之　楊傑言
鎮有元祐新定樂法與樂局所議不同竊緣其樂先
經仁宗制作後經神考睿斷奏之郊廟朝廷久矣不
可用鎮一家之說而遽改遂撰成元祐樂議七篇議
樂章議和秬議量議鐘議聲器議宮架加磬議十六

鍾磬禮部太常亦言鎮樂法自係一家之學與見行
樂制不同遂置不用而樂仍舊制六　四年正月十三
日詔講筵官觀新樂二十六日詔館閣官赴太常寺
聽范鎮雅樂
元符二年正月二十七日詔前信州司法吳良輔太
常寺按雅樂三月二十二日詔修定樂章

崇寧大晟樂

崇寧三年正月二十九日魏漢津言請三指爲法均
絃裁管爲一代樂從之本朝大樂縣建隆造崇寧凡六改和峴李照阮逸劉几范
鎮魏漢津見律類四年八月二十六日庚寅崇政殿奏新
樂詔曰迺者得隱逸之士於草茅之賤獲英莖之器
於受命之邦時端州上古銅器有樂鍾適時之宜以身爲度鑄鼎
以起律因律以制器按協於庭八音克諧宜賜名曰
大晟舊樂更不行用九月朔大慶殿稱慶大觀元年
五月九日甲午詔令大晟府頒新樂於天下置大晟府設大
司樂典樂一員　三年五月十二日詔賜宴辟雍用雅樂四
年八月一日御製大晟樂記政和三年五月二十九
日御崇政殿按燕樂三十日詔頒之天下八月大晟
府奏增入祉角二調及土石匏三音詔頒天下六年
閏正月九日大晟府編集燕樂八十四調并圖譜令

劉昞撰文七年二月十一日賜高麗雅樂大晟府撰樂府譜辭乃賜樂譜宣和四年
臣僚言一歲凡一百一十八祀作樂者六十二所用
樂章五百六十九二年二月依月律撰樂詞八十四調　大觀三年
六月劉炳上樂書二十卷論八篇五聲八音七均十
二律八十四調度量權衡二舞各有圖序并候氣運
律教樂運譜四議共二十卷上之刊印頒四方書目卷同
晁氏志　大晟樂府雅樂圖一卷政和中建大晟府
起黃鍾于上躬之中指爲塞古今諸儒異同之論此
其譜也

崇寧陳暘樂書

二年九月六日壬午何執中奏禮部郎陳暘撰樂書二百卷欲加優獎（靖國初給筆札寫進）暘欲考定中聲更充遂講議司施行遷暘一秩暘樂書首采禮記諸經言樂處為訓義次取成周至本朝事為之圖論又有正誤一卷（暘兄祥道為禮書並行於世）楊萬里序曰遠自唐虞三代近逮漢唐本朝上自六經下逮子史百氏內自王制外逮戎索綱羅放失貫綜煩悉故鄭而一之雅引今而復之古味其論玩其圖忽乎先王金鐘天球之音鏘如於左右也繁乎前代鷺羽玉戚之容躍如於前後也

彭几進樂書論五音云本朝以火德王而羽音不禁祉調尚闕劉詵亦上祉聲大觀二年三月三十日詔自唐以來世無祉角之音劉詵所上祉聲令大晟府同教坊依譜按習仍增祉角二譜政和二年八月二十八日曹棐撰祉調舜韶新曲命為大晟府制撰

吳仁傑樂舞新書二卷凡二十六篇

紹興射殿奏新樂（見鐘類）　朝會樂

十六年十月二日御射殿各輔臣觀新製郊廟禮器侍從臺諫管軍宗室兩省禮官館閣皆預命作朝會樂次作宮架樂

紹興化成殿樂

二十七年十月乙巳（十三）經筵讀三朝寶訓終篇賜宴皇城司用化成殿等樂賜香茶

慶元樂書

元年五月十七日布衣姜夔進鼓瑟制度樂書二卷送太常看詳

雷出地奮豫先王以作樂崇德樂之出虛蓋本陰陽之氣自無而生有故因器而成聲旆有樂而嘗無樂因雷之收發　聖人作樂以養情性育人材事神祇

和上下　夔典樂教冑子周大司樂教國子弟孔子亦曰興於詩成於樂所以養中和之德救氣質之偏也　有舜之德不可無夔之音以發之有夔之樂不可無舜之德以充之　音起於聲聲出於情知此則知先王作樂之本矣　后夔所制有瞽所頌大司樂所掌　工人巧士肄業脩聲　周雅各得其所虞韶無相奪倫　頌猗那美於鑠　求器得耕野之尺吹律有聽鳳之簫　展詩會舞應律合節

玉海卷第一百五

音樂　浚儀王應麟伯厚甫

樂章 御製樂章附

樂章者聲依永律和聲也樂辭曰詩詩聲曰歌

葛天氏歌 八闋 八曲

上林賦 聽葛天氏之歌注張揖曰葛天氏三皇時君號其樂三人持牛尾頭足以歌八曲一曰載民二曰玄鳥三曰育草木四奮五穀五敬天常六徹帝功七依地德八總禽獸之極臣古曰見呂氏春秋李善曰

今注以民為氏遂為育建為徹皆誤 隋樂志 葛天八闋 呂氏春秋 仲夏紀云昔葛天氏之樂三人操一作摻一作持牛尾頭一作投以歌八闋一曰載民二曰玄鳥三曰遂草木四曰奮五穀五曰敬天常六曰建帝功七曰依地德八曰得方外之極 注一本總萬物之極 文心雕龍 鈞天九奏既具上帝葛天八闋爰及皇時 昔葛天樂辭玄鳥在曲黃帝雲門理不空絃堯有大唐之歌舜造南風之詩觀其二文辭達而已大禹成功九叙惟叙黃歌斷竹質之至也唐歌在昔則廣於黃世虞歌卿雲文於唐時夏歌彫牆縟於虞代商周篇什麗於夏年 徐景安樂書曰山海經云帝俊八子是始為歌故歌有八闋九序敬天常達帝功也書曰歌永言九叙惟歌韓詩云有章曲曰歌無章曲曰謡

楚辭大招云伏戲駕辯楚勞商只 古曲名 韓非子 師曠曰黃帝合鬼神於泰山之上作為清角

禹康歌

見貢賦類

周九德歌

春官 大司樂宗廟奏九德之歌注春秋傳九功之德皆可歌也跡此本大禹謨之言賈服先鄭並不見古

文故引春秋 宗廟用九德之歌者以九德為政之具 瞽矇掌九德六詩之歌以役大師 漢志 周官自卿大夫師瞽以下皆選有道德之人朝夕習業以教國子學歌九德 注九功之德 誦六詩 詩注曰古者教以詩樂誦之歌之弦之舞之 左傳 子產曰為九歌八風七音六律以奉五聲 詩注 明王使公卿獻詩以陳其志遂為工師之歌焉 卷阿篇 作是工師之誦 崧高篇

書 九功惟叙九叙惟歌勸之以九歌

周九夏 三夏 祴樂 見上

春官 大司樂王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入

奏昭夏注三夏皆樂章名三夏即下文九夏䟽大射王出入奏王夏及射奏騶虞樂章名 鍾師掌金奏金奏擊金以為奏樂之節金謂鍾及鎛凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏裓夏驁夏注以鍾鼓者先擊鍾次擊鼓以奏九夏夏大也樂之大歌有九故書納作内杜子春云内當作納裓讀為陔鼓之陔王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驁夏肆夏詩也春秋襄公四年夏傳曰穆叔如晉晉侯享之金奏肆夏之工樂曲名不拜工歌文王之三又不拜歌鹿鳴之三三拜曰三夏天子所以享元侯也使臣不敢與聞劉炫曰杜解頗允杜注云九夏其二曰肆夏一名樊三曰韶夏一名遏四曰納夏一名渠擊鍾而以奏此三夏曲肆夏文王鹿鳴俱稱三謂其三章也國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯所謂三夏呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執競傹也渠思文也肆遂也夏大也言遂於太位也故時邁曰肆于時夏允王保之繁多也遏止也言福禄止於周之多也故執傹曰降福穰穰降福簡簡福禄来反渠大也言以后稷配天王道之大也故思文曰思文后稷克配彼天故國語謂之曰皆昭令德以

合好也玄謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者載在樂章樂壞亦從而亡是以頌不能具䟽大司樂下出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏注三夏皆樂章名奏納夏章夏齊夏族夏四夏皆無明文或子春別有所見故後鄭從之鄉飲鄉射燕禮大射賓醉將出皆奏陔恐其失禮故陔切之公出入奏驁夏者按大射云公入奏驁夏唐文粹有補九夏皮日休作九篇并序 樂師教樂儀行以肆夏趍以采齊注司農云樂名或曰皆逸詩 笙師注裓樂裓夏之樂 夏官大馭凡馭路行以肆夏 郊特牲賓入門而奏肆夏示易以敬也賓朝聘者也奏肆夏 禮器其出而送注出謂諸侯之賓也大夫之奏肆夏也由趙文子始也正義案大射禮公升即席奏肆夏燕禮云若以樂納賓則賓及庭奏肆夏是諸侯之禮今文子亦奏之故云僭諸侯此謂納賓樂也若登歌下管正樂則天子用三夏以饗元侯元侯相與亦得用之周禮九夏王夏者天子所用其餘八夏諸侯皆得用之其陔夏鄉大夫亦得用之鄉飲酒客醉而出奏陔夏但非堂上正樂所用也 詩 時邁肆于時夏箋云樂歌之大者稱夏 思文陳常于時夏箋云陳其常功於是夏而歌之夏之

屬有九正義曰此與時邁皆周公所作俱云時夏則
以此二者爲大功故於樂爲大歌也夏之屬有九即
鍾師九夏也 儀禮鄉射賓興樂正命奏陔 燕禮
賓及庭奏肆夏賓降奏陔大射儀賓降奏陔公入驁
注其篇今亡 大射儀公升即席奏肆夏注樂章名
今亡呂叔玉曰肆夏時邁也太平祭山川之樂歌奏
此以延賓其著宣王德勸賢與周禮曰賓出入奏肆
夏 漢禮樂志皇帝入廟門奏永至猶古肆夏昭容
樂猶古昭夏 通典禹作大夏言禹能大堯舜之德
也禹命登扶氏爲承夏之樂鍾以記其德椎鼓以謀

有道擊磬以待有憂搖鞉以察有訟理天下以五聲
爲銘於簨簴自禹立樂名多以夏名如九夏者當時
歌詩之義在樂章者也 周禮注三夏皆樂章名 劉子辨樂
篇通九歌之分注樂有九奏蓋九夏也 周禮疏王
夏惟天子得奏其肆夏則諸侯亦得用故燕禮奏肆
夏大夫已下不得用故郊特牲云大夫之奏肆夏由
趙文子始其昭夏已下諸侯亦用之若天子元侯
升歌肆夏頌合大雅享五等諸侯升歌大雅合小雅
享臣子歌小雅合鄉樂九夏本頌以其大而配樂歌
之則爲 亡在秦始皇之世 春秋正義三夏各

有別名周禮謂之肆昭納魯語謂之繁遏渠 王褒
講德論周公詠文王之德而作清廟建爲頌首 後
魏志有王夏肆夏之屬二十三曲猶得擊奏
唐奏舒和代肆夏肅和代昭夏 通典 漢永至猶古
肆夏昭容猶古昭夏
劉敞曰春秋傳夏去金奏文王云工歌則夏非頌篇
明矣九夏乃有聲而無辭者也
周登歌 徵歌 六歌 十二調
春官樂師及徹帥學士而歌徹注徹者歌雍在周頌
臣工之什疏帥學士使舞瞽人歌雍詩 大師大祭

祀帥瞽登歌令奏擊拊注歌者在堂貴人聲也拊形
如鼓以韋爲之 小師大祭祀登歌擊拊下管擊應
鼓徹歌大饗亦如之注拊者擊石於有司而歌雍徹
疏鄉飲酒之屬升歌皆有瑟 祭統聲莫重於升歌
此周道也 鄉飲酒義升歌三終笙入間歌合樂
漢郊祀志周官天墬之祀凡六樂奏六歌而天墬神
祇之物皆至 隋志周制立二王三恪通已爲六代
之樂至四時祭祀則分而用之以六樂配十二調一
代之樂則用二調 詩清廟正義書傳說清廟之義
云於穆周廟周公升歌文王之功烈德澤尊在廟中

嘗見文王者愀然如復見文王。周禮六師教六詩六曰頌。樂師帥學士歌徹。謂歌雍也。制禮之時得取頌詩爲樂。是制禮之前有頌也。外傳引思文時邁皆言周文公之頌。禮記每云升歌清廟。祭宗廟之盛歌文王之德莫重於清廟。故爲周頌之首。其祭皆升堂歌之以爲常曲。

周郊社歌

周頌正義 按今周頌 云云 頌之作也。主爲顯神明多由祭祀而爲。唯敬之小毖不言廟祀。而承謀廟之下亦當廟進戒求助。但太平歌頌君德。亦有非祭祀者臣工有客烈文振鷺閔予小子小毖等皆不論神明之事。今頌昊天有成命我將思文噫嘻載芟良耜及桓是郊社之歌也。清廟維天之命維清天作執競雝武酌賚爲祖廟之祭也。烈文臣工振鷺豐年潛有瞽載見有客閔予小子訪落絲衣等雖有祖廟之事。頌德又與上異也。時邁與般有望祭河嶽之事。是山川之祭也。

周愷歌

見樂類

漢十九章歌 郊子樂 樂府歌謠 詩樂

初詩 郊廟詩歌

禮樂志 初高祖旣定天下。過沛與故人父老相樂。醉酒歡哀。作風起之詩。令沛中僮兒百二十人習而歌之。沛吹鼓員十二人 至孝惠時。以沛宮爲原廟。皆令歌兒習吹以相和。常以百二十人爲員。文景之間。禮官肄業而已。至孝武定郊祀之禮。祠太一於甘泉。就乾位也祭后土於汾陰。澤中方丘也。乃立樂府 始置之也。樂府之名蓋起於此。表。樂府令丞。屬少府。志。惠帝時有樂府令夏侯寬。更安世樂。似非始於武帝 采詩夜誦 采詩者依遒人徇路采取歌謠以知政教得失也。夜誦者其言不可宣露。故於夜中歌誦之 有趙代秦楚之謳。以李延年爲協律都尉。多舉司馬相如等數十人造爲詩賦。略論律呂以合八音之調。作十九章之歌。以正月上辛用事甘泉圜丘。使童男女七十人俱歌。昏祠至明。夜常有神光如流星止集于祠禮。天子自竹宮而望拜。竹宮去壇三里 百官侍祠者數百人皆肅然動心焉。十九章練時日帝臨青陽朱明西顥玄冥 並鄒子樂 惟泰元 建始元年匡衡定 天地 匡衡定 日出入。天馬 元狩三年馬生渥洼。太初四年宛馬作 天門景星 元鼎五年得鼎 齊房 元封二年芝生甘泉 后皇華爗爗五神朝隴首 元狩元年白麟 象載瑜 太始三年赤雁 赤蛟 已下係十九章、天馬二篇

其餘巡狩福應之事不序郊廟故弗論今漢郊廟詩歌未有祖宗之事八音調均又不協於鐘律（禮志泰一甘泉）（壽宮歌詩十四篇 宗廟歌詩五篇）令侍中李延年次序其聲拜為協律都尉通一經之士不能獨知其辭皆集會五經家相與共講習讀之乃能通知其意〔史記樂書〕今上即位作十九章

〔藝文志〕自孝武立樂府而采歌謠於是有趙代之謳秦楚之風皆感於哀樂緣事而發亦可以觀風俗知厚薄云 吳楚汝南歌詩十五篇淮南歌詩四篇左馮翊秦歌詩四篇南郡歌詩五篇京兆秦歌詩五篇（此秦楚之風也）燕代謳鴈門雲中隴西歌詩九篇邯鄲河西四篇河東蒲反一篇（此趙代之謳也）而雒陽歌詩四篇河南周歌詩七篇周謠七十五篇附焉凡歌詩二十八家三百十四篇

〔武紀贊〕協音律作詩樂〔李延年傳〕善歌為新變聲上方興天地祠欲造樂令司馬相如等作詩頌延年弦歌所造詩為之新聲曲為協律都尉（史記李延年傳弦次初詩）〔紀宣〕帝詔曰孝武躬仁誼珍貢陳於宗廟協音律造樂歌薦上帝 本始四年正月減樂府人使歸就農業云 帝元初元年減樂府員（京房知六律雜試于樂府）哀帝罷樂府（孔光奏罷四百四十一人正樂定員惟置三百八十八人）

〔晉志〕賀循云和以鐘律文之以五聲詠於歌辭陳於舞列宮縣在庭琴瑟在堂八音迭奏雅樂並作登歌下管各有常詠周人之舊也漢氏已來依倣此禮自造新詩而已（張華表云漢氏所用文句長短不齊）〔隋志〕叔孫通定篇章祠宗廟武帝裁音律之響定郊立之祭頗雜謳謠非全雅什〔晉志〕凡樂章古辭今之存者並漢世街陌謠謳江南可採蓮之屬是也

漢登歌 九歌 雅歌 百官詩頌（又見上）

〔禮樂志〕高祖時叔孫通制宗廟樂乾豆上奏登歌〔明紀〕永平二年十月壬子養老詔升歌鹿鳴下管新宮〔章紀〕永平十八年十二月癸巳有司奏孝明作登歌正予樂〔祭祀志注〕登歌八佾舞名〔隋樂志〕漢明帝時樂有四品又採百官詩頌以為登歌十月吉辰始用蒸祭

〔郊祀歌〕天地章九歌畢奏〔東都賦〕歌九功〔七略〕曰漢興魯人虞公善雅歌發聲盡動梁上塵〔祭邕傳〕投壺雅歌〔齊志〕南郊樂舞歌辭二漢同用立郊互奏之

漢食舉樂十三曲

〔祭邕禮樂志〕章帝親著歌詩四章列在食舉一曰思

齊姚皇二曰六騏驎三曰竭肅雍四曰涉叶相故事有鹿鳴承元氣二曲合帝作四篇為六以為宗廟食舉重來上陵二曲合八曲為上陵食舉減承元氣一曲加惟天之命天之歷數二曲為殿中食舉 通典

漢享宴食舉樂十三曲 一曰鹿鳴二曰重來三曰初筵遊四曰夾安五曰歸來六曰遠期七曰有所思八曰明星九曰清涼十曰涉大海十一曰大置酒十二曰承元氣十三曰海淡淡 雅樂郎郭瓊云明帝 魏青龍二年以長笛食舉第十二古大置酒曲代四會又易古詩名曰羽觴行鹿鳴以下十二曲名食舉樂漢故事鄧吳及瓊等食舉之曲與時增損 又見上壽類

漢鼓吹鐃歌

宋志 漢鼓吹鐃歌十八曲 朱鷺 思悲翁 艾如張 上之回 擁離 戰城南 巫山高 上陵 將進酒 君馬黃 芳木 有所思 雉子 聖人出 上邪 臨高臺 遠如期 石留 按古今樂錄皆声辭相雜不復可分

漢志 有漢興以來兵所誅滅歌詩十四篇

魏鼓吹曲

宋志 魏鼓吹曲十二篇繆襲造 初之平 戰滎陽 獲呂布 克官渡 舊邦 定武功 屠柳城 平南荊 平關中 應帝期 邕熙 太和 吳鼓吹曲十二篇韋昭造 炎精缺 漢之季 攄武師 烏林 秋風 克皖城 關背德 通荊門 章洪德 從曆數 承天命 元化 今鼓吹鐃歌曲四解上邪 九解晚芝 漢曲有遠期疑是 三解艾張 何承天義熙中私造鼓吹鐃歌十五篇 朱路至石流 今鼓吹鐃歌雖有章曲樂人傳習所務者聲不先訓以義今樂府鐃歌校漢魏舊曲曲名時同文字永異尋文求義無一可了不知鐃章何代曲也

魏韋誕景福殿賦教坊講肄才士布列新詩變聲曲調殊別吟清商之激哇發角徵與白雪

晉短簫鐃歌

志 漢時有短簫鐃歌之樂其曲有朱鷺等二十二篇魏改其十二 楚之平至太和 使繆襲為詞述以功德代漢吳亦使韋昭製十二曲名以述功德受命 炎精缺至元化孫休世 及武帝受禪乃令傅玄製為二十二篇並以功德代魏改朱鷺為靈之祥思悲翁為宣受命艾如張為征遼東上之回為宣輔政擁離為時運多難戰城南為景龍飛巫山高為平玉衡上陵為文皇統百揆將進酒

為因時運。有所思為惟庸蜀。芳木為天序。上邪為大
晉承運期。君馬黃為金靈運。雉子班為於穆我皇聖
人出。為仲春振旅。臨高臺為夏苗田。遠如期為仲秋
獮田。石留為順天道。務成為唐堯。黃爵行為伯益。玄
雲。釣竿依舊名。皆頌宣景文及晉德。其辭列於志。

晉郊祀明堂樂章　郊廟朝享禮樂

宗廟歌詩

志武帝泰始二年。詔郊禮明堂禮樂。權用魏儀。遵周
室肇稱殷禮之義。但改樂章。使傅玄為之詞。有祠天
地五郊夕牲迎送神饗天地五郊。天地郊明堂夕牲

降神饗神祠廟夕牲迎送神歌。祠征西將軍豫章潁
川京兆府君宣景文帝登歌。祠廟饗神歌二篇。凡十
九篇。太元中。四廂金石始備。使曹毗王珣等增造宗
廟歌詩。曹毗歌宣帝至四時祠祀十一首。王珣歌簡
文孝武二首。裴頠傳頠令荀　父勖之意。鑄鍾
鑿磬以備郊廟朝享禮樂。宋志泰始初。傅玄作晉
郊廟歌詩三十二篇。江左宗廟歌十三篇。晉郊祀歌
五篇。傅玄造。宋南郊雅樂登歌三篇。顏延之造。明堂
歌。謝莊造。元嘉二十二年。南郊始設登歌。
通典齊建元二年。有司奏郊廟雅樂歌辭。太廟登歌

褚淵之辭。餘悉用謝超宗辭。超宗刪顏延之謝莊辭
為新曲。太廟二室及郊配辭。王儉作。

晉食舉樂歌詩　樂府歌詩　燕樂歌辭

志晉初食舉亦用鹿鳴。至泰和五年。尚書奏使太僕
傅玄中書監荀勖黃門侍郎張華各造正旦行禮及
王公上壽酒食舉樂歌詩。荀勖云。魏氏食舉再取鹿鳴。
以為樂章。鹿鳴以燕嘉賓。無取於朝。勖乃除鹿鳴舊
歌。更上行禮詩四篇。(先陳三朝朝宗之義)又為正旦大會王公
上壽歌詩。并食舉樂歌詩合十三篇。又以魏氏歌詩或
二言三言四言五言。與古詩不類。以問司律中郎將

陳頎。曰。被之金石。未必皆當。(陳頎曰。叔孫通所制。漢儀無別行禮。辟后奉)
(廟燕之拜起。莫非行禮。豈容別設一樂謂之行禮邪。)故勖造晉歌。皆為四言。惟
王公上壽酒一篇為三言五言焉。張華以為魏上壽
食舉詩及漢代所施用。其文句長短不齊。蓋以依詠
絃節。本有因循。三代二京。襲而不變。是以一皆因就。
不敢改易。時又詔中書侍郎成公綏亦作焉。四廂樂
歌。有成公綏正旦大會行禮歌。(宋志十六篇)荀勖正旦大
會王公上壽酒歌。食舉樂東西廂歌。(宋志十七篇)張華冬
至初歲小會歌。宴會歌。命將出征歌。勞還師歌。中宮
所歌。宗親會歌。隋志晉歌章十卷。晉歌詩十八卷。

晉燕樂歌辭十卷荀勗撰 唐志荀勗太樂雜歌辭
三卷又大樂歌辭二卷樂府歌詩十卷

晉四箱樂歌 宋四箱樂歌

宋志晉四箱樂歌三首傅玄造 天鑒 大會行禮
於赫 上壽 天命 食舉東西箱 晉四箱樂歌十七篇
荀勗造 正旦大會行禮歌四篇 於皇當於赫 明
明當巍巍 邦國當洋洋 祖宗當鹿鳴 王公上
壽歌一篇踐元辰當羲行 食舉樂東西箱歌十二篇
煌煌當鹿鳴 賓之初筵當於穆 三后當昭昭
赫矣當華華 烈文當朝宴 猗歟當盛德 隆化

百七十
當綏萬邦 振鷺當朝朝 翼翼當順天 既宴當
參天庭 時邕當參兩儀 嘉會 正德大豫二舞歌
二篇荀勗造又二篇傅玄造又二篇張華造晉四箱
樂歌十六篇張華造 王公上壽詩一章 食舉東西
箱樂詩十一章 肆樂正旦大會行禮詩四章 晉四
箱歌十六篇成公綏造 上壽一章 行禮十五章 宋四
箱樂歌五篇王韶之造 肆夏四章 大會行禮歌二章
王公上壽一章 殿前登歌三章 食舉歌十章
宋前舞後舞歌二篇王韶之造 宋武永初元年七
月建廟祀太常鄭鮮之等八十八人各撰立新歌黃

門侍郎王韶之撰歌辭七首十二月又奏正旦設樂
改太樂諸歌舞詩韶之立三十二章 宋泰始歌舞
曲辭 皇業頌 歌自堯至楚元王高祖 明帝造 聖
祖頌明君大雅虞龢造 通國風明帝造 天符頌
明德頌明帝造 帝圖頌龍躍大雅淮祥風宋世大
雅虞龢造 治兵大雅明帝造 白紵篇大雅明帝
造

後魏樂府曲名

通典大樂令崔九龍言於太常卿祖瑩曰聲有七聲
調有七調以今七調合之七律起於黃鍾終於中呂

今古雜曲隨調舉之將五百曲恐諸曲名後致亡失
今輒條記[illegible]之樂府瑩依而正之所錄或雅或鄭至
於謠俗四[illegible]雜歌但記其聲折不能知其本意至於
古雅多亡失

隋雅樂歌辭

志先是李元操盧思道等製清廟歌辭十二曲以代
周歌仁壽元年詔牛弘柳顧言等製雅樂歌辭有昭
夏皇夏誠夏需夏肆夏
五禮精義云隋制八夏五引弁房中之樂合十五曲

唐貞觀樂章 顯慶

會要祭神州地祇樂章三貞觀十七年蕭璟作也
社稷樂章四十七年于志寧作也祀五帝樂章十五
顯慶元年于志寧作也祭先農樂章三先蠶二顯慶
三年郭瑜作也釋奠文宣廟樂章八顯慶三年范頵
等作也群官行奏舒和上公上壽奏休和五年李義
府作也餘見前祭風師樂章四雨師雷師五貞元六
年包佶作也武成廟樂章五貞元六年于邵作也蜡
祭百神樂章四許敬宗作也朝日樂章三顯慶元年
許敬宗作也乾元元年徐浩又撰舊志冬至祀天樂
章八首豫和至送神貞觀六年褚亮虞世南魏徵等
作正月上辛祈穀八首季秋享明堂十八首孟夏雩
祀上帝八首祀五方帝四十首祀朝日八首夕月八
首禮百神八首夏至祭地祇八首祭社八首享太廟
十三首並貞觀中褚亮等作又有享先農樂章

唐清樂六十三曲 正聲樂調 漢清樂

志所謂俗樂者二十有八調俗部諸曲悉源於雅樂
周隋管絃雜曲數百皆西涼樂也鼓舞曲皆龜茲樂
也唯琴猶傳楚漢舊聲又清調蔡邕五弄謂之九
弄隋亡清樂缺存者纔六十三曲其後傳者平調清
調白雪公莫舞巴渝明君明之君鐸舞白鳩白紵至
後庭花堂堂泛龍舟又有吳聲四時歌雅歌上林鳳
雛平折命嘯等曲其聲辭訛失十不傳其一二百
官志唐并清商鼓吹為一局增令一人尉遲敬德
傳奏清商樂韓非子曰師涓鼓新聲曰清商通典清樂者其始即
清商三調是也並漢氏以來舊曲樂器形制并歌章
古調與魏三祖所作者皆備於史籍隋平陳獲之更
造樂器因置清商署摠謂之清樂唐武后時猶六十
三曲今其詞存者有白雪公莫巴渝至泛龍舟等三
十二曲明之君雅歌各二首四時歌四首合三十七
曲又七曲有聲無詞上林鳳雛平調清調瑟調平折
命嘯通前為四十四曲存焉從容雅緩猶有古士君
子之遺風自長安以後朝廷不重古曲工伎轉缺能
合管絃者唯明君等八曲舊樂章多或數百言明君
尚四百言今所傳二十六言訛失與吳音轉遠清樂
唯雅歌一曲詞典而音雅會要同藝文志賈逵正
聲樂調一卷逵武德中定雅樂史云逵撰正聲調一卷舊

唐鼓吹七十五曲 鐃歌鼓吹曲

儀衛志凡鼓吹五部一鼓吹二羽葆三鐃吹四大橫
吹五小橫吹摠七十五曲鼓吹部掆鼓十曲驚雷振
至波蕩壑大鼓十五曲嚴用三曲元驎合邏至元驎

跋至慮警用十二曲元咳大至遊至賀粟胡真小鼓九曲漁陽至單擢長鳴一曲三聲中鳴一曲三聲羽葆部十八曲太和至破陣樂鐃吹部七曲破陣樂至上太平大橫吹部有節鼓二十四曲悲風至沈湘小橫吹部有角笛簫笳觱篥桃皮觱篥六種曲名失傳 六典 鼓吹令凡大駕行幸鹵簿分前後二部以統之法駕三分減一小駕減半皇太子鼓吹亦有前後二部親王以下各有差凡大駕行幸有夜警晨嚴之制夜警十二曲中警七曲晨嚴三通 五代會要 崔梲云周禮鼓人掌六鼓四金漢有黃門鼓吹崔豹古今注云因張騫使西域得摩訶兜勒一曲李延年增之分為二十八曲梁置鼓吹清商令唐有鼓吹十二案大享會設於縣外 隋志 鼓吹宋齊並用漢曲又充庭用十六曲梁去四曲留其十二更制新歌述功德北齊二十曲皆改古名 藝文志 漢魏吳晉鼓吹曲四卷鼓吹樂章一卷 樂志 北狄樂皆馬上之聲自漢後以為鼓吹亦軍中樂馬上奏之故隸鼓吹署 禮志 四夷來朝鼓吹令設十二案講武日三嚴射前一日鼓吹令設十二按於射殿之庭 通典 臨軒冊命太子鼓吹令設十二案於建鼓之外

四 玉海卷百六 十八

柳宗元鐃歌鼓吹曲十二篇晉陽武戰之窮戰武牢涇水黃奔鯨沛苞枿河右平鐵山碎靖本邦吐谷渾高昌東蠻序云漢魏以來代有鐃歌鼓吹詞惟唐獨無有太常鼓吹有戎樂詞獨不列今考漢曲十二篇魏曲十四篇晉曲十六篇漢歌詞不明紀功德魏晉歌功德具臣竊取魏晉義用漢篇數為唐鐃歌鼓吹曲紀高祖太宗功能之神奇因以知取天下之勤勞答有戎肇治兵振旅肇歌臣詞以為容 通典 後周宣帝改前代鼓吹朱鷺等曲製為十五曲述受魏禪及戰功之事 應劭漢鹵簿圖唯有騎執箛箛即笳不云鼓吹而漢代有黃門鼓吹漢享宴食舉樂十三曲與魏代鼓吹長簫短簫伎錄並云絲竹合作執節者歌又建初錄云務成黃爵玄雲遠期皆騎吹曲此則列於殿庭者為鼓吹今之從行鼓吹為騎吹二曲異也魏晉以鼓吹甚輕牙門督將五校悉有鼓吹齊梁至陳則甚重各製曲詞以頌功德 宋志同 禮鼓人注司馬法曰昏鼓四通為大鼜夜半三通為晨戒旦明五通為發明 李德裕有鼓吹賦序云軒皇因出師而作前代將帥有功即假之 陸機有鼓吹賦

唐英雄樂曲 宗調四曲

玉海卷百六 十九

志太宗時云云其後因內宴詔長孫無忌製傾盃曲
魏徵製樂社樂曲虞世南製英雄樂曲又命樂工製
黃驄疊曲四曲皆宮調也

唐郊廟燕會樂曲　咸亨樂章

韋萬石傳萬石善音律上元中遷太常少卿當時郊
廟燕會樂曲皆萬石與太史令姚元辯增損之會要
咸亨四年十一月十五日丙寅上自製樂章十四首
有上元二儀三才四時五行六律七政八風九宮十
洲得一慶雲之曲乾元元年三月二十八日上造樂
章三十一章送太常郊廟歌之　李紓傳奉詔爲郊
廟樂章會要饗德明興聖皇帝廟樂章九讓皇帝廟樂章六吏部侍郎李紓撰

唐開元樂章

舊志貞觀六年詔褚亮虞世南魏徵分制樂章武后
多改易開元十三年詔張說改定樂章上自定聲度
說爲之辭令樂工習于集賢院定會要云數月而畢因撰廟詞曲及舞
然雜用貞觀舊辭二十五年太常卿韋縚令博士韋
逌直太樂李尚沖樂正沈元楅等叙次前後樂章爲
五卷付太樂鼓吹令工人習之太常舊相傳有燕樂
五調歌詞各一卷或云貞觀中侍中楊恭仁妾趙方等所集詞多鄭衛至是縚又令太
樂令孫元成整比爲七卷
人多不能通相傳謂之法典　會要夏至祭地祇樂

章三開元十二年賀知章作也祭龍池樂章十開元
元年姚崇等作也元日冬至朝會樂章七開元十三
年源乾曜作也詳見雅樂混元皇帝樂章十一會要所載
太常卿韋縚白混元皇帝[illegible]鄉飲大射
郊祀樂章譜二卷張說王涯

唐朝會樂章

會要太常樂章殿廷元日冬至朝會樂章七元日迎
送皇帝奏太和開元十三年侍中源乾曜作也群官
行奏舒和上公上壽奏休和顯慶五年侍郎李義府
作也皇帝受酒登歌奏昭和太子受酒登歌同中宮

朝會樂章四正和再奏東宮朝會樂章五迎送奏永
和李義府作也

唐霓裳羽衣曲　按樂圖　金風樂

君臣相遇樂

志玄宗爲平王有散樂一部及即位命寧王主於蓬
萊宮側居新聲散樂倡優之伎其後河西節度使楊
敬忠獻霓裳羽衣曲十二遍凡曲終必遽唯霓裳羽
衣曲將畢引聲益緩帝方憂喜神仙之事詔道士司
馬承禎製玄真道曲茅山道士李會元製大羅天曲
工部侍郎賀知章製紫清上聖道曲太清宮成太常

鄉葉綴製景雲九真紫極小長壽承天順天樂六曲
又製商調君臣相遇樂曲【王維傳】有以按樂圖示
者無題識維曰此霓裳第三疊最初拍也【會要】林
鍾宮時號道調道曲 高宗製道調 散樂歷代有之謂
之百戲貞觀二十三年十二月詔太常留二百人餘
並放還玄宗以其非正聲置教坊於禁中以處之若
饗會先一日具坐立部樂名太常上奏御注其下會
日先奏坐部伎次奏立部伎次奏蹀馬次奏散樂天
寶十三載七月十日附詔樂名太蔟宮商羽角林鍾
商羽角黃鍾商羽中呂商南呂商金風調 金華洞真

四十葉 玉海卷百六 廿二

至流芳菲以新曲名立石刊於太常寺頒示中外
【通鑑】開元二年正月舊制雅俗之樂皆隸太常上精
曉音律以太常禮樂之司不應典雜伎更置左右教
坊以教俗樂命范及為之使 一云置教坊於蓬萊宮合左右而教坊
【書目】元宗金風樂弄廿一卷 志樂弄字 載琴音第一第二第
三拍宮調指法又明皇操黃鍾羽調一首附卷後
唐法曲 宜春北院 雲韶府 仙韶院 曲
【志】初隋有法曲其音清而近雅其器有鐃鈸鍾磬幢
簫琵琶其聲金石絲竹以次作隋煬帝厭其聲澹曲
終復加解音玄宗既知音律又酷愛法曲選坐部子

弟三百教於梨園聲有誤者帝必覺而正之號皇帝
梨園弟子宮女數百亦為梨園弟子居宜春北院梨
園法部更置小部音聲三十餘人【通鑑】開元二年
選樂工數百人自教法曲於梨園又教宮女使習之
又置宜春院張廷珪袁楚客上疏以悅鄭聲為戒天
寶中帝幸驪山楊貴妃生日命小部張樂長生殿因
奏新曲未有名會南方進荔枝因名曰荔枝香開元
二十四年升胡部於堂上而天寶樂曲皆以邊地名
若涼州伊州甘州之類後又詔道調法曲與胡部新
聲合作【會要】太常梨園別教院法歌樂章曲等王

四百十 玉海卷百六 廿三

昭君思歸傾盃破陣聖明五更轉後庭花泛龍舟萬
歲長生飲酒鬬百草【百官志】太樂令二人丞一人
樂正八人武德後置內教坊於禁中武后如意元年
改曰雲韶府以中官為使開元二年又置內教坊于
蓬萊宮側有音聲博士京都置左右教坊掌俳優雜
伎自是不隸太常以中官為教坊使散樂三百八十
二人仗內散樂一千人音聲人一萬二十七人有別
教院開成三年改法曲所處院曰仙韶院 舊史開成三年四月
己酉改法曲為仙韶以所處為仙韶院【實錄】開元十二年正月戊寅
敕曰自立雲韶內府百餘年今欲陳於萬姓與郡公

同樂開成三年十月甲午以仙韶院樂賜羣臣宴曲
江亭 列傳 李賀為協律郎樂府數十篇雲韶諸工
皆合之絃管 王起為太子太師詔月益仙韶院錢
三十萬
紀 德宗大曆十四年閏五月癸未罷梨園樂工三百
人憲宗永貞元年九月己巳罷教坊樂工冗員官文
宗即位十二月庚申省教坊樂工冗員宣宗大中元
年二月癸未以旱罷太常教坊習樂

唐雲韶樂 圖 仙韶曲 開元雅樂

志 文宗好雅樂詔太常卿馮定采開元雅樂製雲韶
法曲及霓裳羽衣舞曲雲韶樂有玉磬四虡琴瑟筑
簫篪籥跋膝笙竽皆一登歌四人分立堂上下童子五
人繡衣執金蓮花導舞者三百人階下設錦筵遇內
宴乃奏謂大臣曰笙磬同音沈吟忘味不圖為樂至
於斯也自是臣下功高者輒賜之樂成改法曲為仙
韶曲 會要 雲韶樂章二十章上雲自然真仙明聖
難思平珠無為有道調元立政獻壽高明聞天儀鳳
同和賢雅多稼金鏡曲大和八年十月令太常閱習
雲韶樂樂成獻諸梨園亭帝按之會昌殿開成元年
十月教成太常卿李程進上 慶成節宴延英殿大奏

樂 三年武德司奉宣索雲韶樂縣圖二軸進上
長安志 文宗幸梨園令太常卿王涯取開元雅樂
選樂童按之名雲韶樂 馮定傳 遷太常少卿文宗
嘗詔開元霓裳羽衣舞參以雲韶樂肆于廷定部諸工
立於縣間端凝若樹帝異之召升殿賜禁中瑞錦
李回言傳 太和中節度西川詔以雲韶雅樂即臨皐
館送之 邵軫雲韶樂賦羣臣獻華封之壽天子御
薰絃之琴

唐玉宸宮調

玉海卷百五

志 涼州曲本西涼所獻也其聲本宮調有大遍小遍
貞元初樂工康崑崙寓其聲於琵琶奏於玉宸殿因
號玉宸宮調合諸樂則用黃鍾宮 高宗自以李氏老子之後也命樂工
通典 西涼伎晉初舊聲魏太武平涼所得也

懷道祠 唐定難樂曲

禮紀 貞元三年四月庚午御麟德殿試定難樂曲馬
燧所獻

唐萬斯年曲

武宗會昌初宰相李德裕命樂工製萬斯年曲以

唐播皇猷葱嶺西曲 大中新曲

志太中初太常樂工五千餘人俗樂一千五百餘人宣宗每宴群臣備百戲帝製新曲教女伶數十百人衣珠翠緹繡連袂而歌其樂有播皇猷之曲舞者高冠方履褒衣博帶趨走俯仰中於規矩又有葱嶺西曲士女踏歌為隊其詞言葱嶺之民樂河湟故地歸唐也

唐樂府古今題解

藝文志吳兢樂府古題要解一卷（書目二卷）郗昂樂府古今題解三卷（一作王昌齡 一卷 凡釋二十八）書目題段安節樂府雜錄一卷（書目一卷 記雅樂雜樂朝樂之制）積樂府古題序詩之流為二十四名由詩而下十七名盡編為樂府等題（書目有流連樂府廣題二卷上卷述三言至十一言詩句下卷釋樂章命題之意）

建隆十二樂章

見前樂類

建隆長春樂曲　乾德萬歲升平樂

國初教坊凡四部其後平荊蜀江南太原四方執藝者皆在籍中建隆中教坊李德昇作長春樂曲乾德元年又作萬歲升平樂曲明年郭延美又作紫雲長壽曲

乾德鼓吹曲

建隆四年九月五日詔選樂工八百三十八人隸太常習鼓吹（張昭傳乾德元年郊祀為鹵簿使奏復宮廟門郊壇夜警晨嚴之制）乾德六年十月二十七日和峴言郊祀有夜警晨嚴六州十二時及鼓吹迴仗時駕前導引三曲望撰樂章肄習從之親饗太廟奉上尊號冊寶鼓吹二百三十六人補廟用一百三十人鼓吹警場諸工凡一千一百五十九人隆興二年三分減一國朝大駕鹵簿六引官開封令無鼓吹開封數二十三人太常卿同司徒六十四人御史大夫

（八十四人 五百八十八人 鹵簿三引小駕減一鼓吹 鑾輿中太常奏）大駕前部千六百四十人鼓吹令二棡鼓金鉦各十二長鳴百二十鐃鼓十二歌拱宸管戎以巢笙充簫笳各二十四大橫吹百二十節鼓二笛簫篳篥笳桃皮篳篥各二十四棡鼓金鉦各十二小鼓長鳴各百二十羽葆鼓十二簫笳各二十四後部四百八十人羽葆鼓十二簫二十四笳二十四鐃歌十二簫笳各二十四小橫吹百二十笛篳篥笳各二十四若親祠則宣德門太廟南郊警場千一百十六人（嚴更警場 鉦鼓 角 一百二十 鼓一十二）（六年止用鼓角各二十金鉦二十）凡大駕鼓吹通五引用工千五百三

十法駕三分損一用二孔小駕八百十六工亢大樂元庭則鼓吹局設熊羆十二案於宮垂之外凡大角三曲警嚴用之鼓吹五曲御製奉禋歌舊曲六州十二時導引降仙臺其餘大小鼓横吹曲悉不傳唐末舊聲皆盡惟大角傳三曲其鼓吹四曲用教坊新聲車駕出入奏導引及降仙臺警嚴奏六州十二時皆隨月用宮仁宗定雅樂并及鼓吹且謂警言一奏不應再用其曲減導引二曲親製奉禋歌以備三疊又詔聶冠卿李照造詞配聲下太常肄之是年郊祀用焉天聖八年五月己未詔以鼓角匠置武京

祐二年八月辛酉御製警嚴曲名曰振容歌十月乙卯改奉禋皇祐二年享明堂御製合宮歌用黃鍾宮八月乙卯朔罷前一夕警場本古之鼓鼙所謂夜戒守鼓王者師行吉行皆用之政和七年三月一日議禮局言鼓吹惟備警衛未有鐃歌之曲請詔儒臣撰述凡王師大獻具奏以聳群聽詔可十二月改六州爲崇明六州十二時爲稱吉禮導引爲熙事備成崇寧四年置大晟府總之

乾德五瑞樂　四瑞樂　淳化五瑞曲
祥符五瑞曲　祥瑞樂章　天聖三瑞曲

乾德四年十月己卯會要十九日一本云當和峴言唐正觀十四年景雲見河水清張文收采古朱鴈天馬之義制景雲河清歌名曰讌樂元會第二奏者是也伏見今年荆南進甘露京兆果州進嘉禾黃州進紫芝和州進緑毛龜黃州進白兔欲依月律撰神龜甘露紫芝嘉禾玉兔五瑞各一曲每朝會登歌首奏之六年十月二十九日會要二十七日一本云峴又言漢獲天馬赤鴈神鼎白麟之瑞並爲郊歌國朝合州進瑞木成文馴象由南方自至秦州獲白烏黃州獲白雀並合播在管弦薦于郊廟詔峴作瑞文馴象玉烏皓雀四瑞樂章以備登歌太平興國九年十月十四日嵐州獻祥麟雍熙中蘇州貢白龜端拱初澶州河清廣州鳳凰集諸州麥三穗兩穗者連歲來上有司請以此五瑞爲祥麟丹鳳河清白龜瑞麥之曲薦于朝會同樂志淳化三年正月丙申朔御朝元殿群臣上壽登歌五瑞曲直集賢院和㠓又請以祥瑞之殊尤者作爲四瑞樂章備郊廟奠獻以代舊曲有司奉詔而竟不行今闕其曲

會要正至朝會乾德四年撰二十四曲白龜曲曰聖德昭宣神龜出焉名符在洛瑞應巢蓮甘露曲曰其甘如醴其凝如珠雲表潛結顥英允敷紫芝

曲曰蒲茸奪色銅池著名宸敷表異三秀分榮嘉禾
曲曰嘉彼合潁致貢翀乎異標南畝瑞應西成玉兔
曲曰明視標奇昌辰乃見緐質雪園淪精月殿淳化
元年撰二十三曲祥麟曲曰在郊緐質游時呈祥丹
鳳曲曰九苞膺瑞戴德膺仁河清曲曰清應寶運光
涵帝居洞今沈璧徹見游魚白龜曲曰浮石可躡巢
蓮薦光金方正色介族殊祥瑞麥曲曰芃芃嘉麥擢
秀分岐祥符元年諸臣撰進五曲醴泉曲曰地不愛
寶甘如醴祥芝曲曰彼茁者芝茂英煌煌慶雲曲
曰紛紛郁郁五色成章靈鶴曲曰翽翽來儀徘徊寮

唳瑞木曲曰連理效祥成文表德景德三年撰祥麟
丹鳳河清之曲天聖四年十二月戊戌撰元日御殿樂章
三曲學士院上之甘露白曰神靈播液氷玉凝姿瑞木成
文曲曰宛成洛畫粲若奎躔嘉禾曲曰秀標同潁祥
掩并柯五年正月壬寅朔上皇太后壽于會慶殿明道
二年二月太后朝饗有玉芝壽星奇木連理之曲治
平四年撰三曲靈芝曲白紫蓋輪囷金跗煒煌陽蒙
三秀甘泉九房嘉禾曲曰大田如雲既穟既刈慶雲
曲曰融爲和氣發爲祥光熙寧三年冬至撰三曲慶
雲曲曰爰施慶雲承日五色輪囷下垂萬物皆飾嘉

禾曲曰彼美嘉禾一莖九穗靈芝曲曰慶祥回復秀
發神芝哲宗朝大朝會撰三曲靈芝壽星甘露受傳
國寶制三樂章元符元年四月十八日詔學士院撰二十三日上之一受命永
昌二神光三翔鶴大朝會上壽亦用之紹興十五年
正旦朝會十二曲有瑞木成文滄海澄清瑞粟呈祥
之曲二十五年八月十七日癸亥許興古言靈芝生
廟楹瑞麥秀留都宜製樂章登歌郊廟詔可

開寶簫韶部　雲韶部

開寶中平嶺表擇廣州內臣之聰警者得八十人令
於教坊習樂藝賜名簫韶部雍熙初改曰雲韶部奏

大曲十三後不復補

太宗親製樂曲又見御集

太宗天縱多能洞曉音律前後親製大小曲及因舊
曲創新聲者總三百九十凡制大曲十八曲破二十
九小曲二百七十因舊曲造新聲者五十八若宇宙
賀皇恩降聖萬年春之類皆藩邸所作以述太祖美
德而平晉普天樂者平河東回所造萬國朝天樂者
又明年所造每宴饗常用之志云凡新奏十七調總四十八曲又法曲龜茲鼓笛三部凡二十四曲祥符六年四月己卯召輔臣至龍圖
閣宣示太宗御製曲名三百九十六付修史院

淳化鈞容樂

太平興國三年詔籍軍中善樂者命曰引龍直每游幸親征則騎導而奏樂若御樓觀燈賜酺賞花習射觀稼亦同應奉端拱二年又增其數淳化三年改曰鈞容樂取鈞天之義舊奏十六調凡三十六大曲鼓笛二十一曲并他曲甚衆祥符五年增龜茲部又有東西班樂亦太平興國中選習樂者 嘉祐二年罷鈞容舊十六調只教坊十七調肄習

淳化鄉飲樂章

化三年正月七日詔有司講求鄉飲酒故事將議舉行命學士承旨蘇易簡等依古樂章作鹿鳴南陔嘉魚崇丘關雎鵲巢之詩後不果行所撰樂章凡三十四章鹿鳴六南陔二嘉魚八崇丘二關雎十鵲巢六 政和二年九月二十五日頒鹿鳴宴樂章五曲樂育人材賢賢好德烝我髦士利用賓王

唐鄉飲樂章十七大射樂章四

祥符封禪樂章 祥瑞樂章

祥符元年正月丙寅判太常李宗諤上奉迎天書酌獻瑞文樂章六月己亥上朝拜天書瑞文曲丙午學士院上登歌瑞文樂章二首壬子以酌獻上帝地祇禧安之樂爲封安禪安皇帝飮福爲祺安之樂禮畢仍舊十二月己酉三十日詔别製天書樂章又取天書降及議封禪以來祥瑞尤異者别撰樂曲樂章以備朝會燕饗太常請郊祀酌獻天書用瑞安曲天書升降用靈文曲朝饗用醴泉神芝慶雲靈鶴瑞木五曲詔近臣撰詞見上志云作五曲薦於朝會宴饗以祀瑞物之應

祥符瑞雲樂章

祥符七年二月乙丑學士院上應天府瑞雲樂章一首先是正月丁酉上奉老君寶册真安大安樂章乙卯次應天府天書升輦五色雲黄雲翔輅而行扶侍使趙安仁請播爲樂章以備酌獻

志景德四年八月詔太祠並用樂皆同感帝六變八變如通禮祥符元年判禮院孫奭言郊祀録載登歌徹豆一章奏無射羽詔李宗諤等議言國初撰樂章有徹豆豐安曲因循不作望如奭奏從之十月習封禪儀於崇德殿觀亞終獻皆不作樂令檢討故事有司言準親祠例無用樂之文特詔亞終獻用登歌五五年聖祖降有司言按唐太清宮樂章皆明皇親制其崇奉玉皇聖祖及祖宗配位樂章並望聖製詔可之又制薦獻聖祖文舞曰發祥流慶武舞曰降真觀德自是玉清昭應景靈宮親薦皆備樂用三十六虡

畢獻以庭撤止用二十奏

紀 祥符五年閏十月戊子親製薦饗玉皇聖祖配饗太祖太宗樂章揔十六曲并二舞名

祥符聖製恭謝薦享樂章

祥符五年閏十月壬午詔於朝元殿恭謝上帝以天尊降故也二十四日戊子內出聖製薦享玉皇大帝聖祖天尊及太祖太宗配享樂章十六曲文舞曰發祥流慶武舞曰降真觀德示輔臣先是十月戊午上親夢天尊臨降諭以本人皇九人之一乃趙之始祖己未示中外大赦 宋長編 五年閏十月己巳有司言唐太清宮樂章皆明皇所作今崇奉玉皇

聖祖及祖宗配位樂章請上自為之戊子內出樂章云云 十一月丙申於朝元殿恭謝玉皇禮與前同 會要

祥符九年御製朝謁玉清昭應宮景靈宮十一曲景祐二年仁宗製二曲 閏十月五日己巳奉宗謁上太廟奠獻登歌瑞安樂章帝親製樂章十六篇

祥符奏雲韶樂

七年三月乙未觀太宗聖文神筆於玉宸殿宴翔鸞閣淳觴曲水奏雲韶樂上作詩群臣皆賦

宋朝鐃歌鼓吹曲

崔端詩十二篇 太祖師次陳橋天命人情不謀自至為聖皇武 拔澤潞為真人翔 伐揚州為茫茫青齊 收湖南為朔之陽 荊南奉表歸為荊州平 蜀降為蜀之巇 俘嶺南為猛虎攫 江南平為震雷薄矣 漳泉納土為葛藟 親征河東為猗太行 吳越舉地歸不以師為大明行天衢 親征次澶淵射殺撻覽為澶淵迴 軍樂有歌自黃帝始蔡邕禮志曰黃帝使岐伯作軍樂凱歌是也後世漢魏晉皆有之唐有其樂而亡其辭柳宗元始為辭以備其闕用柳篇數為歌詞十二篇

天聖蘂珠殿觀稼樂

天聖八年八月六日丁亥召輔臣兩制以上宗室駙馬都尉天章閣觀御書元真殿觀瑞穀賜宴于蘂珠殿宰臣以下賦詩教坊作觀稼樂酒九行罷 蘂珠與群玉對峙于天章閣之左右 太宗五瑞樂章有瑞麥之曲

天聖皇太后樂章

天聖九年四月丁酉詔太常寺皇太后御殿樂章升坐曰聖安之曲公卿入門及酒行曰禮安上壽曰福安之曲初舉酒曰玉芝之曲作厚德無疆之舞兩舉酒曰壽星之曲作四海會同之舞三舉酒曰奇木連

瑞木之曲。初命翰林學士孫奭撰曲名，資政殿學士晏殊撰樂章，至是用之。一本云：天聖九年四月二十一日，晏殊上奉詔撰皇太后御殿樂章十四首。詔付有司。其德合無疆之舞，宜改曰厚德無疆之舞。先是四年十二月戊戌，學士院上甘露瑞木嘉禾之曲。見後

【會要】明道元年，晏殊撰十四曲。仁宗洞曉音律，每禁中度曲，出以賜教坊，或命教坊撰進，凡五十四曲，朝廷多用之。

天聖朝會曲 見後

【志】天聖中，仁宗始大朝會群臣上壽，作甘露瑞木嘉禾之曲。明道初，皇太后御前殿見群臣，作玉芝壽星奇木連理之曲，厚德無疆四海會同之舞。明年耕籍田，享先農，率有樂歌。

景祐御製十三曲 郊廟曲 御製樂章

景祐元年十月乙亥（會要七九日），御製景安四曲，以祀天地，夾鍾為宮，黃鍾為角，大簇為徵，姑洗為羽；興安四曲祀宗廟，黃鍾為宮，大呂為角，大簇為徵，應鍾為羽；祐安五曲祀五帝，姑洗為角，林鍾為徵，黃鍾為宮，大簇為角，南呂為羽。凡十三曲，下太常寺案肄（志云寧安之曲祭地及社稷，林鍾宮，太簇角，姑洗徵，南呂羽）。十一月己酉（一本二十五日），內出御製樂章，下太常寺案肄。仍詔親祀郊廟，乃用其有司攝事樂章，宜令宰臣呂夷簡、李迪等撰之。癸丑，出御製景靈宮朝享聖祖大安曲樂章（紀元年十月乙亥，作郊廟景安、興安、祐安之曲；十一月癸丑，作大安之曲，以饗聖祖）。二年二月四日己未，御製天地宗廟樂章，凡五十一曲。四月二十五日戊寅，御製雅樂曲及樂章，凡六十八；七均十二律曲，凡八十四。並賜大樂肄習，刻石太常寺。聽六月辛未，內出御製親祠天地三聖並侑，奠幣廣安，酌獻彰安；奉慈廟莊獻奠瓚達安，酌獻厚安；莊懿報安、衍安；皇帝入出乾安。常祀：冬至圜丘，太祖配，奠幣定安，酌獻英安，並黃鍾為宮；孟春祀感生帝，宣祖配，皇安、肅安；祈穀上帝，太祖配，仁紹安，並大簇為宮；孟夏雩祀上帝，太祖配，獻安、感安，並仲呂為宮；夏至祀地祇，太祖配，恭安、英安，並蕤賓為宮；季秋明堂祀上帝，真宗配，誠安、德安，並無射為宮；孟冬祭神州，太宗配，化安、韶安之曲，並應鍾為宮。下太常肄習。十一月乙未，郊祀，以聖製及諸臣樂章用之。

【志】親祀南郊，享太廟，奉慈廟，太享明堂，祫享，皆親製曲，撰降神、送神、奠幣、瓚酌獻樂章，餘詔諸臣為之。至於常祀郊廟社稷諸祠，亦多親製。（景祐初，燕肅言金石不調。明年二月，上考定，云云。樂器。帝御延福宮臨閱，奏郊廟五十一曲。）

更以高安杞五帝日月、云云又造冲安之曲以
演之為八十四皆作聲譜以授有司冲安之曲獨未
施行親製郊廟樂章二十一曲財成頌體告于
詔宰臣呂夷簡等分造樂章參施群祀

皇祐御製明堂樂曲　樂章　樂舞

台宮歌　大樂曲譜　明堂樂曲三譜

嘉祐御製樂章

皇祐三年三月戊子朔詔有事明堂五月丁酉禮儀
使言明堂所用樂當隨月用律九月以無射為均而
五帝各用本音之樂從之己酉三叶内出御製明堂

樂曲入二舞名迎送神曰誠安皇帝升降、　安天
地奠玉幣曰鎮安酌獻曰慶安太祖太宗　宗奠幣
曰信安酌獻曰孝安司徒奉俎曰饎安五帝奠玉幣
亦曰鎮安酌獻曰精安皇帝飲福曰胙安退文舞迎
武舞亞獻三獻皆曰穆安徹豆曰歆安歸大次曰憩
安御撰樂章鎮慶信孝四曲餘命輔臣分撰文舞曰
右文化俗武舞曰威功睿德庚戌詔御所撰樂曲名
與常祀用者更之遂更常所用圜丘寓祭明堂誠安
之曲曰宗安感生帝慶安曲曰光安奉慈廟信安曲
曰慈安六月己未内出御撰明堂樂八曲以君臣民

事物配屬五音凡二十聲為一曲用宮變祉變者天
地人四時為七宗凡三十聲為一曲以子母相生凡
二十八聲為一曲皆黃鍾為均又以明堂月律五十
七聲為二曲皆無射為均又以二十聲二十八聲三
十聲為三曲亦無射為均皆自黃鍾宮轉入無射商
當用四十八或五十七聲則如前譜次第成曲其徵
聲自同太律又製鼓吹警嚴曲合宮歌一闋丁卯二十
日御撰黃鍾五音五曲凡五十七聲下太常肄習壬
初群臣分撰樂章誠安等三曲二十九日翰林承旨
王堯臣等言奉詔與太常寺將御製樂曲譜注入合

用清聲準六月戊辰詔大樂夷則以下四均正律為
宮並用正清今以御製大樂曲譜法十九曲合用清
聲悉於下詳注詔付太常肄習七月戊子三日出御
撰明堂樂曲譜三成無射宮三曲皆五十七聲三譜
射宮樂曲三譜五音七均相生不隨次第用均律止以順曲為譜五音一曲明堂奏
俎用之二變七律一曲明堂飲福用之七律相生一
曲明堂退文舞迎武舞亞獻三獻徹豆通用之并景
靈宮太廟明堂等宮𦕈登歌奏樂之序詔太常按習
施行丁未上封者言酌獻五帝精安之曲並用黃鍾
一均聲乃五時迎氣所用當用五行本始月律各從

其音爲曲詔兩制太常議八月己未堯臣等言大享日迫詔俟過大禮詳定八月乙卯朔詔罷祀前一夕警場恐失靜恭之意也十三日樂工習御製明堂新曲及景靈宮太廟樂曲已熟詔五使太常按樂九月丁亥三日帝服靴袍御崇政殿召近臣閱雅樂 詳見前 自宮架登歌舞佾之奏凡九十一曲編作之 嘉祐七年八月乙亥朔內出御製明堂樂章迎送神曲肄于太常諸臣撰十一曲九月辛亥大饗 中興書目二卷 明堂新曲譜 皇祐二年御製先是詔大樂並用清聲御製新譜法準三首明堂行禮曲數二十二首下太常按習 御集有樂章二卷 治平元年六月太常奏仁宗配享明堂奠幣歌誠安酌獻德安 政和七年八月十二日御製宗祀明堂及親祠五室奠幣酌獻樂曲九章其飲福等三章令學士院撰

皇祐崇政殿閱雅樂 太樂新錄

見明堂類 又見樂類

皇祐鈞容樂

二年七月六日太常言明堂行禮前一日令鈞容樂宿古長慶門內俟禮畢即導迎乘輿還文德殿升肆教鈞容樂鼓吹振作 又見

至和禘饗樂章

元年十月八日內出太廟禘饗樂章并接神曲下太常肄習十一月五日甲子內出太廟禘祫時饗樂章肄于太常 仁宗御製祫饗二曲迎送神用懷安

嘉祐元年八月十五日甲子內出御製恭謝樂章肄于太常是月詔恭謝用舊樂九月辛卯恭謝大慶殿 仁宗又御製奉慈廟奠獻四曲

元豐朝會樂

二年四月二十二日詳定正旦儀注宋敏求等言皇帝即御坐中書門下親王使相班分東西入正安之

樂作至位樂止七月十二日戊寅又言鄉飲酒及君饗燕樂有四節一升歌二笙三間歌四合樂今朝會儀注合樂在前登歌在後有違古義請第一爵登歌奏和安堂上之樂隨歌而發第二爵笙入奏慶雲止吹笙餘樂不作第三爵間歌堂上歌嘉禾堂下笙瑞木成文之曲歌吹相間第四爵合樂奏靈芝堂上下樂交作又定文武舞爲四表丹墀東西各設三巢一和將作樂先擊鞞次擊應然後擊建鼓樂架去散鼓設晉鼓以鼓金奏設鼗以爲樂節從之

乾興元年十二月己未仁宗詔太常太樂局令丞至

樂工定三百四十一人鼓吹局令丞至樂工二百二
十七人為額

紹興郊廟樂章

紹興二十八年七月二十四日庚辰內出御製郊祀
天地宗廟樂章并御札 付宰執侍從部堂宣示
禁從及館閣之臣前一日上謂輔臣曰臣僚請朕製
天地郊廟樂章十三首今付出卿等可改定付有司
宰臣談等曰聖作高妙前代帝王所不及先是七月
二十日詔群臣修潤郊祀樂章七十九首下太常肄
習 會要朝獻景靈宮御製及宰執兩省官撰二十
五曲聖祖奉幣靈安酌獻祖安并御製朝享太廟四
十一曲 太祖酌獻用大定太宗同徽宗用承元并御
製圜丘三十六曲 昊天奠幣用嘉安皇地祇曲名同
太祖奠幣用廣安太宗用化安昊天酌獻用禧安太
祖酌獻用彰安太宗用韶安并御製 群臣撰七十
九首 御製十三首

紹興系聲樂府 樂府集

書目系聲樂府二十四卷紹興中鄭樵撰集前代樂
府系之聲樂以三百五十一曲系之風雅聲八十四
曲系之頌聲百二十曲系之別聲四百十九曲系之
遺聲 鄭樵曰崔豹之徒以義說名吳兢之徒以事解目 劉次莊樂府集十卷
以類爲十九門郭茂倩樂府集一百卷編次自漢迄
唐君臣所著樂府共十二門 晁氏志樂府詩集一
百卷郭茂倩編次取古今樂府分二十門郊廟歌辭
十二燕射歌辭三鼓吹曲辭五橫吹曲辭五相和歌
辭十八清商曲辭八舞曲歌辭五琴曲歌辭四雜曲
歌辭十八近代歌辭四雜謡歌辭七新樂府詞十一
通爲百卷包括傳記辭曲畧無遺軼

淳熙明堂樂章

紹興四年五月國子丞王普言周禮奏黃鍾歌大呂
以祀天神黃鍾堂下之樂也大呂堂上之樂也郊祀
行禮皇帝版位在午階下故還位之樂當奏黃鍾明
堂行禮皇帝版位在阼階上故還位之樂當歌大呂
今明堂奏黃鍾誤用郊祀之樂宜改正二十五日甲
戌從之 四月乙未禮官言登歌之樂通作宮架之曲
許之九月辛酉宗祀再登歌樂四十樂舞工共二百
八十七 普言樂曲先製譜後撰詞非是請倚詞製譜
淳熙六年四月禮官奏下學士院脩製明堂
七月周必大言紹興樂章多因學士汪藻 略加
增損臣竊見皇祐二年宰臣文彥博等言明堂大饗

天地祖宗樂章乞從御製仁宗親作四曲用之嘉祐七年又製明堂迎神送神樂章政和七年八月十二日徽宗製明堂樂曲九章紹興二十八年七月二十四日製南郊弃前二日朝獻景靈宮前一日朝饗太廟共十三章惟明堂樂章未經御製欲望特紆宸藻親製天地祖宗四位酌獻樂章二十七日從之

風雅十二詩譜

趙彥肅所傳云即開元遺聲也

文心雕龍曰塗山歌於候人始為南音有娀謡乎飛燕始為北聲夏甲歎於東陽東音以發殷整思于西河西音以興見呂氏春秋此四方之聲也及詩官採言樂胥被律是以師曠覘風於盛衰季札鑒微於興廢

竇儼曰其音五其聲十二其調六十雅部之樂也其音四其聲八其調二十有四胡部之樂也

玉海卷第一百六

玉海卷第一百七

浚儀王應麟伯厚甫

音樂

樂舞

樂之在耳者為聲而可以聽知在目者曰容容藏於心難以貌覩故聖人假干戚羽旄以表其容發揚蹈厲以見其意盡筋骸之力以要鍾鼓俯會之節然後聲容選和而樂備矣

黃帝雲門舞

見樂類 又見後

顓頊承雲舞

後魏志顓頊作承雲之舞

陶唐氏舞

上林賦奏陶唐氏之舞注如淳曰舞咸池師古曰當為陰康呂氏春秋陰康氏之始陰多滯伏民氣鬱閼故作舞以宣導之 高誘註解云堯

舜韶舞　舞干羽　籥舞　八佾樂舞 見人物

論語樂則韶舞注舜樂也盡善盡美 漢志文始舞本舜招舞 左傳季札見舞韶箾 書舞干羽于兩階 武舞執干文舞執羽兩階賓阼之下文舞在東武舞在西右文左武聖人柔遠之意見矣 淮南子禹執干戚舞于兩階之間而三苗服 庾信有舜干戚書贊 大戴禮五帝德帝舜云云夔作樂以歌籥舞和以鍾鼓

夏六佾　六列

見樂類 淮南子

禹萬舞

月令注夏小正曰丁亥萬用入學疏曰萬舞或以為禹以萬人以上治水故樂亦稱萬 夏小正傳萬者干戚舞也 禮樂師疏成人舞大夏大夏夏禹之舞其實雲門已下六舞皆學以其自夏以上揖讓得天下自夏以下征伐得天下夏為文武中故特舉之可以兼前後也

商萬舞　干舞

商頌那祀成湯也庸鼓有斁萬舞有奕箋云其干舞又閑習

周大舞 又見六代樂　帗舞　羽舞

皇舞　旄舞　干舞　人舞

小舞　漢靈星舞

地官舞師下士四人胥四人舞徒四十人掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帗舞帥而舞社稷之祭祀教

羽舞。師而舞四方之祭祀。教皇舞帥而舞旱暵之事。凡野舞皆教之。小祭祀不興舞。舞師先教兵舞以祭祀大小為先後。樂師先教帗舞以所教之序為先後。舞師四舞不及旄舞人舞，教其所當用者而已，非國子之小舞也。鄉大夫五物五曰興舞。杜子春謂能為六舞。春官大司樂以六舞大合樂師國子而舞。詔諸侯以弓矢舞。樂師掌國學之政以教國子小舞。注謂幼少時教之疏天地宗廟用大舞分序之是也。勺與象皆小舞，幼少時學之，詩為樂章與舞人為節。舞有小大，大舞見於大司樂，樂師教國子舞，師教鄉遂之民。內則十三舞勺，成童舞象，二十舞大夏。凡舞有帗舞，有羽舞，有皇舞，有旄舞，干舞，有人舞。疏此六舞即小舞也。詔來瞽皋舞。注告國子當舞者。燕射帥射夫以弓矢舞。注帗舞者全羽，羽舞者析羽，皇舞者以羽覆冒頭上，衣飾翡翠之羽。旄舞者氂牛之尾。干舞者兵舞。人舞者手舞。社稷以帗，宗廟以羽，四方以皇，辟雍以旄，兵事以干，星辰以人舞。非舞之正者皦列世末。玄謂帗析五采繒，今靈星舞子持之是也。皇雜五采羽如鳳皇色，持以舞。人舞無所執，以手袖為威儀。四方以羽，宗廟以人，山川以干，旱暵以皇。疏漢時有靈星舞子。

文王世子 凡學世子及學士必時。春夏學干戈，秋冬學羽籥，皆於東序。注干戈萬舞象武用動作之時學之羽籥籥舞象文用安靜之時學之詩云左手執籥右手秉翟。小學正學干，大胥贊之。籥師學戈，籥師丞贊之。四人皆樂官之屬。胥鼓南。南南夷之樂也胥掌以六樂之

會正舞位以旄人教夷樂則以鼓節之詩云以雅以南以籥不僭。大樂正學舞干戚。注戚斧也。不舞不授器。注釋奠則舞舞則授器司馬之屬司兵司戈司盾祭祀授舞者兵也。注學舞於夏后氏之學，文武中也。疏周禮樂師教小舞，則六舞皆教。諸侯謂之小樂正，天子謂之樂師。籥師丞或諸侯之禮，或異代之法。

漢志 國子學歌九德，誦六詩，習六舞。注帗、羽、翟、旄、干、人舞也。

周象舞 大武舞 見樂類

周頌 維清奏象舞。箋象用兵刺伐之舞，武王制焉。疏奏疏維清奏象舞則此象箾之舞。正義曰文王時有擊刺之法，武王作樂象而為舞，號其樂曰象舞。周公成王之時用而奏之於廟。春秋之時季札觀樂尚見舞象箾。舞不列於六樂，蓋大合諸樂乃為此舞，或祈告所用，周禮無之。襄二十九年，魯為季札舞之，服虔云象文王之樂，象舞也。箾舞曲名。

禮記 文王世子 升歌清廟，下管象。注云象周武王伐紂之樂也，以管播其聲，又為之舞。明堂位 朱干玉戚。朱干赤盾玉戚斧 冕而舞大武，皮弁素積裼而舞大夏。注象謂周頌武也。大武周舞，大夏夏舞。疏六冕周制，故用而舞周樂。皮弁三王服，故用舞夏樂。

內則 十有三年學樂，誦詩，舞勺。成童舞象。二十舞大夏。注先學勺，後學象，文武之次也。疏曰舞象謂舞武也。大夏

樂之文武備者。祭統大嘗禘升歌清廟下而管象
朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏此天子之樂也
康周公故以賜魯也。注管象吹管而舞武象之樂也
干戚武象之舞所執大夏禹樂文舞也執羽籥文武
之武皆八列互言之耳。左傳見舞象箾南籥者注
象箾舞者所執南籥。籥舞也皆文王之樂。疏南籥文
舞象箾武舞。劉歆曰象則文王之樂所謂象箾者
蓋文舞也。故其辭稱文王之典

周六代舞

春官大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬

大夏大濩大武 注周所存六代之樂 以六舞大合樂司大司樂
教大舞樂師教小舞。內則十三舞勺成童舞象舞象
謂戈皆小舞二十舞大夏即此六舞也。六舞皆樂也
保氏教之六樂教以五書此教以舞六舞雲門已下是
黃帝堯舜夏殷周者並依樂緯及元命包三皇之樂
不存者以質故也下神用一代樂合樂用六代夯此
六代之舞尊者用前代卑者用後代使尊卑有序故
云序之 左傳襄二十九年季札見舞象箾南籥大武韶
濩大夏韶箾 註二年樂及偏舞注云樂舞六代之樂 頌容春秋釋例
曰魯受四代之禮樂故不舞雲門咸池。內則疏熊

氏云勺籥也舞象謂干戈之小舞也年尚幼故習文
武之小舞
大司樂疏言六變八變九變者謂在天地及廟庭而
立四表此約周之大武其餘大護已上亦立四表以
與舞人為曲別 三禮義宗樂九變者舞九終八變
者舞八終六變者舞六終終成也 白虎通歌在堂
上舞在堂下歌者象德舞者象功君子上德而下功
大司樂言樂德樂語而終於樂舞樂師言樂成告
備而終於皐舞孟子言仁義禮樂之實而終於不知
手之舞之記言詩言志歌詠聲而終於舞動容此舞

所以為樂之成也由小學之書以進於瞽宗之禮樂
由瞽宗之禮樂而成之以東序之舞則周之教法可
知 古之教舞者朱其干玉其戚則尚道不尚事尚
德不尚威

周三舞

小雅鼓鍾以雅以南以籥不僭注舞四夷之樂以為
籥舞箋云雅萬舞也萬也南也籥也三舞不僭言進
退之旅也周樂尚舞故謂萬舞為雅雅正也籥舞文
樂也正義以干戚而言萬者舉本用兵人衆之大數
為舞以象之萬即武舞 樂記武王食老更於大學

冕而總干。注：親在武位也。祭統：君親干戚就舞位，君為東上，冕而總干。周書世俘解：籥人奏武。注：以干戚為舞。萬獻明明三終，奏崇禹生開三終。注：詩篇名。

周籥舞

春官籥師：中士四人。掌教國子舞羽龡籥。注：所謂籥舞也。文舞有持羽吹籥者，文王世子曰：秋冬學羽籥。詩云：執籥秉翟。祭祀則鼓羽籥之舞，賓客饗食亦如之。司干：下士二人。掌舞器。舞者所持。舞器羽籥之屬。祭祀舞者既陳，則授舞器。注：文武二舞之器，皆司干掌之。司兵：祭祀授舞者兵。朱干玉戚之屬。易氏曰：文舞羽籥則籥師掌之，武舞干戚則司干掌之。然文王世子曰：小樂正學干，大胥贊之；籥師學戈，籥師丞贊之。是籥師亦教干戈。詩賓之初筵：籥舞笙鼓，樂既和奏。祭統注：大夏，文舞，執羽籥。

周合舞　漢大樂律　舞酎

月令：仲春上丁，命樂正習舞。順萬物始出地鼓舞。夏小正曰：丁亥萬用學。順時達物。仲丁又命樂正入樂習樂。注：為季春將合舞也。春官大司樂：帥國子而舞。大胥：掌學士之版，以待致諸子。春入學舍采，合舞；秋頒學，合聲。以六樂之會正舞位，以序出入舞者。以長幼次之。注：司農云：學士謂卿大夫諸子學舞者。版，籍也。漢大樂律曰：卑者諸子不得舞宗廟之酎。除吏二千石到六百石及關內侯到五大夫，先取適子高七尺以上，年二十到年三十，顏色和順，身體修治者，以為舞人。與古用卿大夫同義。小胥：巡舞列。秋官：諸子凡樂事，正舞位，授舞器。後漢百官志：大予樂令。注：盧植云：漢大樂律，至以為舞人。

周八佾

見樂器類　左傳：眾仲曰：舞所以節八音而行八風，故自八以下。注：唯天子得盡物數，故以八為列。宋志：太常傅隆云：杜預注左傳佾舞云：諸侯六六三十六人，常以為非。夫舞所以節八音，必以八人為列，自天子至士，降殺以兩，減其二列，預以為一列又減二人，至士止餘四人，豈復成樂。案服虔注傳云：天子八八，諸侯六八，大夫四八，士二八，其義甚允。

魯六羽　六佾

左傳：隱五年九月，考仲子之宮，將萬焉。注：萬是舞之大名。宮萬詳公問羽數於眾仲。眾仲對曰：天子用八，諸侯用六，注：六六三十六人。大夫四，士二。於是初獻六羽，始用六佾也。注：魯唯文王周公廟得用八，而他公僭用之。正義按公羊傳曰：萬者何？干舞也。籥者何？羽舞也。則萬與羽

不同（分傳云云）是萬與羽為一。何休云，仲子之廟唯有羽舞無干舞者，婦人無武事，獨奏文樂也。劉炫云，羽者為文，萬者為武，武則左執朱干，右秉玉戚；文則左執籥，右秉翟。服虔以用六為六八四十八，大夫四為四八三十二，士二為二八十六。（士有功賜用樂）仲子之廟用六佾，他公則仍用八。昭二十五年，公羊傳，朱干玉戚以舞大夏，八佾以舞大武，此皆天子之禮也。是昭公之時僭用八也。其後季氏舞於庭。穀梁傳 舞夏，天子八佾，諸公六佾，諸侯四佾。（士二佾）公羊傳 初獻六羽，譏始僭諸公也。天子八佾（注法八風），諸公六（注法六律），諸侯四（注法四時）。

詩簡兮 公庭萬舞。注，干羽。箋，據公羊傳以為干舞，正義何休曰，象武王以萬人定天下。春秋萬入去籥（言文武二舞俱入，去其有聲者。左氏仲子之官將萬焉，婦人之廟不應用武舞也。公羊以萬舞為武舞，籥舞對言之，失經意矣）異義，公羊說樂萬舞以鴻羽。詩毛說萬以翟羽，韓詩說以夷狄大鳥羽。祭統 大嘗禘，升歌清廟，下而管象，朱干玉戚以舞大武，八佾以舞大夏，此天子之樂也。康周公，故以賜魯也。

漢宗廟樂舞　武德文始五行舞
昭德文始四時五行舞　盛德文始四時五行舞

禮樂志 漢興，樂家有制氏，魯人，以雅樂聲律世世在大樂官，能紀其鏗鏘鼓舞，而不能言其義。高祖時，叔孫通因秦樂人制宗廟樂，奏嘉至、永至、休成、永安之樂。又有房中祠樂。高祖廟奏武德、文始、五行之舞，孝文廟奏昭德、文始、四時、五行之舞。（後漢祭祀志注，孝文之舞祫食於高廟，昭德之舞不進，與高廟同樂）孝武廟奏盛德、文始、四時、五行之舞。（荀悅漢紀，高十二年，孝惠即位，叔孫通定武德文始五行之舞。景紀元年十月詔曰，祖有功，宗有德，歌者所以發德也，舞者所以明功也。高廟酎奏武德文始五行之舞，孝惠廟酎奏文始五行之舞。孝文帝德侔天地，明象日月，其為孝文廟為昭德舞，以明休德）諸帝廟皆常奏文始、四時、五行之舞。武德舞者，高祖四年作，以象天下樂己行武以除亂也。舞人執干戚。文始舞者，本舜招舞也，高祖六年更曰文始，以示不相襲也。（舞人執羽籥）五行舞者，本周舞也，秦始皇二十六年更名曰五行也。（其人冠冕衣服法五行）四時舞者，孝文所作，以示天下之安和也。樂己所自作，明有制也；樂先王之樂，明有法也。孝景采武德舞為昭德，以尊太宗廟。（元年）孝宣采昭德舞為盛德，以尊世宗廟。（本始二年六月庚午）哀帝罷樂府，孔光奏別柎員二人給盛德。（注皆鼓名，不可罷）

文中子 子謂武德之舞勞而決，其發謀動慮，經天下乎；謂昭德之舞閑而泰，其和神定氣，綏天下乎。武德則功存焉，不如昭德之

善也。

漢祠泰一后土樂舞 雲舞 九歌

郊祀志 元鼎四年春伐南粤李延年以好音見上善之下公卿議曰民間祠有鼓舞樂今郊祀無樂豈稱乎公卿曰古者祠天地皆有樂而神祇可得而禮於是塞南越禱祠泰一后土始用樂舞益召歌兒作二十五絃及空侯瑟自此起 禮樂志 郊祀歌天地童千童羅舞成八溢合好効歡虞泰一九歌畢奏斐然殊鳴琴竽瑟會軒朱展詩應律鋗玉鳴函宮吐角激徵清誒梁揚羽申以商造兹新音永久長聲氣遠條

鳳鳴鷄 惟泰元章 鍾鼓竽笙雲舞翔翔 天門章 飾玉梢以舞歌 景星章 四興遞代八風生 注 臣瓚曰舞者四縣代奏左傳舞節八音行八風

漢鞞舞

晉志 鞞舞未詳所起漢氏已施於燕享傅毅張衡所賦皆其事也舊曲有五篇一關東有賢女二章和二年中三樂久長四四方皇五殿前生桂木其辭並云曹植鞞舞詩序云故漢靈帝西園鼓吹有李堅者能鞞舞古曲多謬誤故依前曲作新歌五篇 宋志五篇 聖皇 靈芝 大魏 精微 孟冬 泰始中又製其詞其舞二八 魏曲曰明明魏皇帝 太和有聖帝 魏歷長 天生烝民 為君難不易 晉歌詩五篇 洪業 天命 景皇 大晉 明君 篇

文選 傅毅舞賦 樂記干戚之容雅美蹲蹲之舞 揚激徵騁清角 贊舞操奏均曲軼態橫出瓌姿譎起 眄般鼓 張衡舞賦 盤鼓煥以駢羅 李善云般鼓之舞載籍無文以舞人更遞蹈之而為舞節古新成安樂宮辭曰盤鼓鐘聲張衡七盤舞賦云云王粲七釋曰七盤陳於廣庭疇人儼其齊俟揄皓袖以振策竦并足而軒跱邪睨鼓下伉音赴節南都賦云西荊之折盤 唐志 明之君漢鞞舞曲也 隋志 牛弘請存鞞鐸巾拂等四舞與新伎並陳按漢魏以來並施於宴饗鞞舞漢巴渝舞也至章帝造鞞舞辭鐸舞傳

云代 魏辭云振鐸鳴金成公綏賦云鞞鐸舞庭八音並陳是也 宋志鞞舞曲二卷鐸舞歌詩二篇 拂舞者沈約宋志云吳舞吳人思晉化其辭本云白符鳩是也 晉志有拂舞歌詩五篇 晉志白鳩吳拂舞曲也 巾舞者公莫舞也伏滔云項莊因舞欲劒高祖項伯紆長袖以扞其鋒魏晉傳為舞此雖非正樂亦前代舊聲故梁武帝沈約云鞞鐸巾拂古之遺風楊泓云此舞本二八人 桓玄為八佾後因而不改 呂氏春秋帝嚳令人作鞞鼓之樂 張載鞞舞賦采干戚之遺式兮同數度於二八 夏侯湛賦云專奇巧於樂府苞殊妙乎伶人

晉志鐸舞歌一篇鞞舞歌一篇鼓舞伎六曲陳於元
會 宋志柸槃舞巾舞歌詩各一篇白紵舞歌詩三篇

漢萬舞 八佾舞

明紀永平二年冬十月壬子幸辟雍初行養老禮詔
曰升歌鹿鳴下管新宮八佾具脩萬舞於庭 續志
方山冠似進賢祠宗廟大予八佾四時五行樂人服
之冠衣各如其行方之色而舞焉 百官志大予樂
令注漢官曰樂人八佾舞三百八十人 東都賦歌
九功舞八佾 東京賦冠華秉翟列舞八佾注蔡邕
獨斷曰郊祀舞者冠建華冠 藝文志武帝時河間
王獻八佾舞 總章八佾舞 見迎氣樂

漢八佾雲翹育命舞

前志孔光奏諸族樂人兼雲招給祠南郊用六十七
人不可罷注招與翹同 後祭祀志永平中兆五郊
于雒陽迎春歌青陽八佾舞雲翹之舞迎夏歌朱明
八佾舞雲翹之舞先立秋迎黃靈歌朱明八佾舞雲
翹育命之舞迎秋歌西皓八佾舞育命之舞迎冬歌
玄冥八佾舞育命之舞注魏繆襲議漢有雲翹育命
之舞不知所出舊以祀天今可兼以雲翹祀圓丘育
命祀方澤 輿服志爵弁雲翹舞人服之 建華冠育
命舞人服之 禮樂師注帗析五采繒今靈星舞子
持之

漢大武舞 武德舞 登歌八佾舞

漢宗廟樂 漢百官頌

紀明帝永平三年冬十月蒸祭光武廟初奏文始五
行武德之舞注文始舞人執羽籥五行舞冠冕衣服
法五行色武德舞人執干戚 章帝即位十二月癸巳
有司奏明帝廟曰顯宗禘祫於光武之堂進武德之
舞 和帝即位有司奏肅宗共進武德之 祭祀
志注東觀書曰永平三年八月丁卯公 奏議世祖
廟登歌八佾舞名東平王蒼議以為漢制舊典宗廟
各奏其樂不皆相襲以明功德光武受命中興撥亂
反正登封告成修建三雍肅穆典祀功德巍巍所
以詠德舞所以象功世祖廟樂名宜曰大武之舞詩
傳曰頌言成也一章成篇宜列德故登歌清廟一章
也漢書曰百官頌所登御者一章十四句依書前後
之宜六十四節為舞曲副八佾之數十月烝祭始御
用其文始五行之舞如故勿進武德舞歌詩曰於穆
世廟肅雍顯清俊乂翼翼秉文之成越序上帝駿奔
來寧建立三雍封禪泰山章明圖讖放唐之文休矣

惟德罔射協同本支百世永保厥功詔書曰驃騎將
軍議可進武德之舞如故章帝初即位賜蒼書曰太
尉憙等奏顯宗四時祫食於世祖廟如孝文在高廟
之禮奏武德文始五行之舞蒼上言昔者孝文廟樂
曰昭德孝武曰盛德今皆祫食於高廟昭德之舞不
進與高廟同樂今孝明主在世祖廟當同樂盛德之
舞無所施當進武德之舞詔祫食世祖廟樂皆如王
議以正月十八日始祠　齊志永平三年東平王蒼
造光武廟登歌一章二十六句　魏王肅作宗廟詩
頌十二篇不入於樂

漢鞞舞

通典鞞舞漢曲至晉加之以杯謂之世寧舞張衡賦
云歷七鞞(文選注作盤)而屣蹋王粲釋云七鞞陳於廣庭
顏延之云(疏)間關於鞞扇鮑昭云七鞞起長袖(干寶云晉
武帝太康中天下為晉代寧舞矜手以接鞞反覆之宋改為宋世寧齊改為齊代昌舞今謂之鞞舞隸清
部樂中)鶴舞馬舞竹書穆天子傳亦有之宋鮑昭有舞
鶴賦兮翔麟鳳死麃有蹀馬俯仰騰躍皆合曲節劇
會用樂則兼奏之

漢巴俞舞(見夷樂)

相如傳注師古曰巴俞之人剛勇好舞初高祖用之
克平三秦美其功力後使樂府習之因名巴俞舞
宋志魏俞兒舞歌四篇王粲造(矛俞弩俞安臺行辭
新福歌)晉宣武舞歌四篇傅玄造惟聖皇篇(矛俞第
一)短兵篇(劒俞第二)軍鎮篇(弩俞第三)窮武篇(安臺
行辭第四)又宣文舞歌二篇(羽籥羽鐸)

魏鳳翔　靈應　武頌　大韶　大武
昭武舞　三祖廟舞　大鈞樂

魏志(通典)文帝黃初四年有司奏改漢雲翹舞曰鳳
翔舞育命曰靈應舞武德曰武頌舞文始曰大韶舞
五行曰大武舞(三年改巴渝舞曰昭武舞明帝景初

元年六月有司奏(宋志太和初公卿議)武帝為太祖樂用武始
之樂文帝為高祖樂用咸熙之舞帝為烈祖樂用章
斌之舞三祖之廟萬世不毀(於文文武為斌)三舞並以薦饗
及臨朝大享舞之臣等惟思二舞宜有總名可名大
鈞之樂(鈞平也言大魏三世同功以至隆平也)三舞
皆執羽籥王肅議高皇至高祖文昭廟兼用先代及
武始大鈞之舞

晉宣武宣文舞　正德大豫舞

通典晉改魏昭武曰宣武舞羽籥舞曰宣文舞咸寧
元年定宗廟之號而廟樂乃停宣武宣文二舞而同

用荀勗所使郭瓊宋識等所造正德大豫二舞〈志二歌篇〉〈張華作正德歌曰象容表慶協律被聲軼武超談取節六英大豫歌曰夏制大豫宣德舞功醇化既〉〈穆王道協隆宋志又有傅玄荀勗造各二篇顗傳嗣以正德大序雅頌未合命顗定樂事未終荀〉
宋永初元年改正德曰前舞大豫曰後舞孝建二年
改前舞為凱容〈文〉後舞為宣烈〈武〉何承天三代樂序
云正德大豫二舞蓋出於二容樂按二舞即出亡一武
宣文魏大武三舞也何以知之宣武魏昭武舞也宣
文魏文始舞也今凱容執籥翟即魏武始也宣烈有
矛弩有干戚矛弩漢巴渝舞也干戚周武舞也宋代
止革其辭與名不變其舞瓊識所造雜用二舞以為

大豫耳夷蠻之樂雖陳周廟不應雜以周舞也〔宋
志〕〔魏〕明帝大和初詔曰音樂以舞為主自黃帝雲門
以下至周大武皆太廟舞名也顏竣云東平王蒼以
為前漢諸祖別廟是以祖宗之廟各有舞樂至於祫
祭始祖之廟則專用始祖之舞故謂後漢諸祖共廟
同庭雖有祖宗不宜入別舞魏三祖各有舞樂豈復
是異廟〔齊志〕周大武舞秦改為五行漢高造武德
舞執干戚魏文改五行還為大武而武德曰武頌明
帝改造武始晉世仍舊傅玄六代舞歌〈歌〉有武舞此武
舞非一也宋孝建初以凱容舞為韶舞宣烈舞為武

舞據韶為言宣烈即古之大武非武德也其冠服魏
明帝世尚書所奏定舜韶舞漢高改曰文始魏復曰
大韶又造咸熙為文舞晉傅玄六代舞有虞韶舞〈辭〉
宋以凱容繼韶為文舞用魏咸熙冠服晉泰始九年
造正德大豫舞〈傅玄張華為歌辭名〉宋元嘉中改正德為前舞
大豫為後舞〔通典〕梁以武舞為大壯舞以文舞為
大觀舞陳舞七德九序〔後魏志〕祖瑩請以韶舞為崇德
武舞為章烈總名曰嘉成詔樂為大成舞依舊為文武
鄭樵曰舞與歌相應歌主聲舞主形自六代之舞至
于漢魏並不著辭舞之有辭自晉始

後周六舞

〔隋志〕天和元年武帝初造山雲舞以備六代建德二
年十月甲辰六代樂成奏於崇信殿群臣咸觀其宮
縣依梁三十六架舞六代大夏大護大武正德武德
山雲之舞於是正定雅音為郊廟樂創造鍾律〈後魏志漢世唯有虞韶周武魏為武始咸熙〉

隋三調四舞　漢舞

〔何妥傳〕上令考定鍾律上表曰伏羲減瑟文王足琴
仲尼擊磬子路鼓瑟漢高擊筑元帝吹簫魏之三祖
並制樂辭今三調四舞頗具雅聲若數習傳授庶流

傳古樂譜具録三調四舞曲名又製歌辭書奏敕太常
取妥節度於是作清平瑟三調聲又作八佾鞞鐸巾
拂四舞【志】隋平陳獲宋齊舊樂於是牛弘等定文
武之舞又依樂記象德擬功初來就位總干而山立
思君之難也發揚蹈厲威而不殘也舞亂皆坐四海
咸安也云云

【唐志】公莫舞漢舞也巴渝漢高帝命工人作也明之
君漢鞞舞曲也鐸舞漢曲也

唐治康 凱安舞

【樂志】初隋有文舞武舞至祖孝孫定樂更文舞曰治
康武舞曰凱安舞者各六十四人文舞左籥右翟與
執纛而引者二人皆委貌冠黑素絳領廣褎白絝革
帶烏皮履武舞左干右戚執旌居前者二人執鞀執
鐸皆二人金錞二輿者四人奏者二人執鐃二人執
相在左執雅在右皆二人夾導服平冕餘同文舞朝
會則武弁平巾幘廣褎金甲豹文絝烏皮鞾執干戚
夾導皆同郊廟凡初獻作文舞之舞亞終獻作武舞
之舞太廟降神以文舞每室酌獻各用其廟之舞六典
曰宮縣之舞八佾軒縣之舞六佾儀鳳二年會要十一月二十二日太常卿韋
萬石定凱安舞六變一變象龍興參墟二變象克定
關中三變象東夏賓服會要作四變象江淮平五變
象獫狁服六變復位以崇象兵還振旅武后改治康化麟
德二年會要十四十月明詔郊廟饗宴奏文舞用功成慶善
樂曳履執紼服褲褶童子冠如故武舞用神功破陣
樂衣甲持戟執纛者被金甲八佾加簫笛歌鼓列坐
縣南若舞即與宮縣合至上元三年詔神功破陣樂
不入雅樂功成慶善樂不可降神皆罷而郊廟用治
康凱安如故詔并罷文武舞服依舊【會要】儀鳳二年十一月
六日太常少卿韋萬石奏貞觀禮郊享曰文舞奏元
和順和永和等樂舞人著委貌冠舞執籥翟武舞奏
凱安舞人著平冕執干戚詔録凱安六變法象奏聞
二十二日萬石又與刊正樂官等奏曰凱安舞是貞
觀年中所造云云案貞觀禮武舞唯作六變亦如周
之大武六成開元八年九月趙慎言奏五郊衣服獨
乖方色舞者常特皂飾工人常服絳衣請各依方色
其宗廟黃色仍各以所主色褾袖【通典】凡天子宮
縣奏文武二舞以為網樂之容文舞九功武舞七德
也

太樂令壁記云唐虞三代舞用國子欲其早習於道
也樂用瞽師謂心專一也漢魏以來以國之賤隷為

之唯雅舞尚選用良家子〔百官志〕太樂令文武二
舞郎一百四十人

唐三大舞　七德舞（秦王破陣樂神功破陣樂）

九功舞（功成慶善舞）　上元舞

〔樂志〕（參會要）唐之自製樂凡三大舞一曰七德舞二曰
九功舞三曰上元舞七德舞者本名秦王破陣樂太
宗為秦王破劉武周軍中相與作秦王破陣樂曲及
即位宴會必奏之（正觀元年正月丁亥宴羣臣奏破陣樂）謂侍臣曰雖
發揚蹈厲異乎文容然功業由之被於樂章示不忘
本也右僕射封德彝曰陛下以聖武戡難陳樂象德
文容豈足道哉帝矍然曰朕雖以武功興終以文德
綏海內謂文容不如蹈厲斯過矣（會要正觀三年正月三日宴群臣謂侍臣云云七年正月七日製舞圖呂才教舞百二十人數日而就十五日奏之於延武臣列將咸上壽顯慶元年正月二十五日詔改破陣樂舞為神功破陣樂）乃製舞圖左圓右方先
偏後伍交錯屈伸以象魚麗鵝鸛（舊史七年正月戊子上製破陣樂舞圖）命呂才以圖教樂工百二十八人被銀甲執戟而
舞凡三變每變為四陣象擊刺往來歌者和曰秦王
破陣樂後令魏徵與員外散騎常侍褚亮員外散騎
常侍虞世南太子右庶子李百藥更製歌辭名曰七
德舞舞初成觀者皆扼腕踴躍（太常卿蕭瑀請備寫會獲之狀帝不許）

諸將上壽群臣稱萬歲蠻夷在廷者請相率以舞（會要列將上壽曰此陛下百戰百勝之形容）自是元日冬至朝會慶賀與九
功舞同奏舞人更以進賢冠虎文袴螣蛇帶烏皮鞾
二人執旌居前其後更號神功破陣樂（通鑑七年正月更名七德舞）

〔樂志〕樂曰七德舞癸巳宴三品已上及州牧蠻夷於玄武門奏七德九功舞觀其抑揚蹈厲莫不踊躍震悚通典觀初作破陣樂舞有發揚蹈厲之容歌有鏗鏘和發之音表武王之盛烈何謝周之文武

〔九〕功舞者本名功成慶善樂太宗生於慶善宮貞觀六年
九月十九日酉幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛宛帝歡甚
賦詩（會要十韻有曰指麾八荒定懷柔萬國夷單于武帳日逐衛文轅端衣朝四海無為任百司）
起居郎呂才被之管弦名曰功成慶善樂以童兒六
十四人八佾冠進德冠紫袴褶長袖漆髻（大樂壁記）
屣履而舞號九功舞進蹈安徐以象文德麟德二
年（十月二十四日）詔郊廟享宜奏文舞用功成慶善樂曳履
執紼服袴褶童子冠如故武舞用神功破陣樂衣甲
持戟執纛者被金甲八佾加簫笛歌鼓列坐縣南若
舞即與宮縣合奏其宴樂二舞仍設焉上元舞者高
宗所作也舞者百八十人衣畫雲五色衣以象元氣
其樂有上元二儀三才四時五行六律七政八風九
宮十洲得一慶雲之曲大祠享皆用之（會要咸亨四年十月十五日丙寅上自製樂章十四首詔有司諸大祠享並奏）至上元三年（十一月三日）詔

惟圓丘方澤太廟乃用餘皆罷又曰神功破陣樂不入雅樂功成慶善樂不可降神亦皆罷而郊廟用治康凱安如故儀鳳二年十一月六日太常卿韋萬石奏請作上元舞兼奏破陣慶善二舞二十二日韋石與刊正樂官等奏而破陣樂五十二徧著于雅樂者二徧慶善樂五十徧會要云七徧著于雅樂者一徧上元舞二十九徧皆著于雅樂又曰雲門大咸大磬大夏古文舞也大濩大武古武舞也為國家者揖讓得天下則先奏文舞征伐得天下則先奏武舞神功破陣樂有武事之象功成慶善樂有文事之象用二舞請先奏神功破陣樂會要

又奏登享日三獻已終上元舞猶未畢其破陣慶善上元三曲望修改令長短與禮相稱從之初朝會常奏破陣樂高宗即位不忍觀之永徽二年十一月二日郊祀宇文郎請奏九部樂上曰被甲而舞者不忍觀乃不設後儀鳳三年幸九成宮置酒七月辛酉韋萬石太常少卿曰破陣樂舞所以宣揚祖宗盛烈以示後世自陛下即位寢而不作者久矣禮天子親總干戚以舞先祖之樂今破陣樂久廢群下無所稱述非所以發孝思也帝復令奏之舞畢歎曰不見此樂垂三十年追思王業勤勞若此朕安可忘武功耶群臣皆稱萬歲然遇饗燕奏二樂天子必避位坐者皆興太常博士裴守真以謂奏二舞時天子不宜

起立詔從之永淳元年二月守真議二舞義均詔郊廟用樂賓祭古無位觀之禮及高宗崩改治康舞曰化康以避諱武后毀唐太廟七德九功之舞皆亡唯其名存自後復用隋文舞武舞而已志又曰太宗高宗作三大舞雜用於燕樂其他諸曲出於一時之作非純雅尚不至於淫泆太宗李靖問對靖曰臣觀陛下所製破陣樂舞前出四表後綴八旛左右折旋趨走金鼓各有其節此即八陣圖四頭八尾之製也人間但見樂舞之盛豈有知軍容如斯焉帝曰兵法可以意授不可以語傳朕為破陣樂唯卿已曉其表矣會要凱歌奏破陣樂曲辭曰受律辭元首相將討叛臣咸歌破

陣樂共賞太平人開元三年詔燕國公張說改定樂章上自定聲度說為之詞令太常樂工就集賢院教習數月方畢因定封禪郊廟詞曲及舞至今行焉浮屠玄奘至天竺國會要貞觀初其王尸羅逸多見曰而國有聖人出作秦王破陣樂試為我言其為人玄奘初言太宗神武平定禍亂四夷賓服王喜曰我當東面而朝貞觀十五年遣使來朝魏徵傳帝以兵定天下雖已治不忘經畧四夷故徵侍宴奏破陣武德舞則俛首不顧至慶善樂則諦玩無斁其舉有所諷切如此大樂令壁記坐部伎有破陣樂今上玄宗所作也生於立部伎破陣樂舞四人金甲冑志云小破陣樂千秋節會勤政樓奏小破陣樂舊

紀貞元十四年二月戊午，御麟德殿宴百寮，初奏破陣樂，徧奏九部樂。元德秀傳以王者作樂崇德天人之極致，而詞章不稱是無樂也，作破陣樂詞以訴商周。白居易作七德舞詩 吐蕃傳穆宗長慶二年，遣大理卿劉元鼎往使，贊普宴之，奏秦王破陣曲。

唐六廟樂舞

志參用會要 初太宗時，貞觀十四年六月一日 詔秘書監顏師古等撰定弘農府君至高祖太武皇帝六廟樂曲舞名，其後變更不一，而自獻祖而下，廟舞略可見也。獻祖曰光大之舞，懿祖曰長發，太祖曰大政，世祖曰大成，高祖曰大明，太宗曰崇德，徐景安樂書太宗之室曰崇德，即七德也 高宗曰鈞天，中宗曰大和，睿宗曰景雲，玄宗曰大運，會要云廣運 肅宗曰惟新，代宗曰保大，德宗曰文明，順宗曰大順，憲宗曰象德，穆宗曰和寧，敬宗曰大鈞，文宗曰文成，武宗曰大定，昭宗曰咸寧，會要云咸亨 其餘缺而不著。會要 貞觀十四年六月一日，詔廟樂未稱，宜詳定。秘書監顏師古議弘農府君宣簡公懿王三廟同奏長發舞，德明興聖皇帝奏長發之舞，樂章九，李紓撰 景帝廟奏永錫舞，元帝廟奏大有舞，高祖廟奏大明舞，文德后奏光大舞。給事中許敬宗議景帝廟奏大有，元帝廟奏大成。制曰可。後太宗室奏崇德舞，高宗室奏鈞天舞，中宗室奏保大舞，德宗室奏文明舞，順宗室奏大順舞，憲宗室奏象德舞，穆宗室奏和寧舞，敬宗室奏大鈞舞，文宗室奏文成舞，武宗室奏大定舞。自是以下亡矣。開元二十九年六月十九日，太常奏：東封泰山日十三所定雅樂，獻祖用光大，懿祖用長發，太祖用大政，至睿宗用景雲之舞。並同樂志 開元九年九月，趙慎言表曰：古之舞者，即諸侯子孫，故神祇降福，靈光燭壇。隋猶以品子為之，號二舞郎，願考復古道，取品子年二十以下顏容修正者，令太常博士主之。

玉海卷一百七

唐六合還淳舞

志 調露二年，幸洛陽城南樓，宴群臣，太常奏六合還淳之舞，其容制不傳。舊紀 調露二年正月乙酉，會要二十日 宴諸王諸司三品已上都督刺史於洛城南門樓，奏新造六合還淳之舞。

唐紫極舞

會要 太清宮薦獻混元皇帝，奏混成紫極之舞。天寶元年四月十四日，有司奏降神用混成之舞，送神用太一之樂，樂章十一。 貞元九年，宏詞試太清宮觀紫極舞賦。李觀、裴度。

唐中和樂舞

見繼入誕聖樂

貞元十四年二月戊午上自製中和樂舞曲是日奏之麟德殿又製觀新樂詩一章六向序曰仲春之首紀為令節象中和之容作中和之舞

唐景雲承天樂舞　四部舞

六典燕樂伎有景雲樂承天樂之舞 樂志燕樂舞者二十人分四部一景雲舞二慶善三破陣四承天舞景雲樂舞八人五色雲冠錦袍五色袴金銅帶慶善樂舞四人紫袍白袴破陣樂舞四人綾袍絳袴承

天樂舞四人進德冠紫袍白袴景雲舞元會第一奏之

天樂令壁記坐部伎六讌樂張文收所造也工人緋綾袍絲布袴四部同志長壽樂武后長壽年所造舞二十人畫衣冠天授樂天授年所造舞四人畫衣五綵鳳冠鳥歌萬歲樂武后造舞三人緋大袖畫鸚鵡冠龍池樂今上為[illegible]樂舞十二人冠飾芙蓉通典小破陣樂玄宗所作破陣樂今上作生於立部破陣樂舞四人金甲冑

唐八舞　三舞

劉貺太樂令壁記立部伎八部安樂後周武帝平齊所作也行列方正象城郭謂之城舞舞者八十人刻木為面狻猊猶作[illegible]胡狀太平樂二亦謂之五方師子舞師子摯獸出西南夷綴毛為之像俛仰馴狎之容二人持繩秉拂為習弄之狀五師子各位其方色百四十人歌太平樂舞抃從之服飾皆作崑崙象破陣樂三文帝所造也百二十人被甲持戟以金銀飾發揚蹈厲聲韻慷慨歌和云秦王破陣樂慶善樂四文帝所造也舞六十四人紫大袖裙襦漆髻皮履舞蹈安徐以象文教洽天定樂五高宗所造出自破陣樂舞百四十人被五綵文甲持槊歌和云八紘同

軌樂以象平遼東上元樂六高宗所造舞百八十人畫雲衣備五色以象元氣聖壽樂七高宗武后所作也舞百四十人金銅冠五色衣行列成字十六變而畢有聖超千古道泰百王皇帝萬年寶祚彌昌字光壽樂八今上玄宗所造舞八十人鳥冠五綵畫衣兼似上元聖壽之容以歌王迹所興自破陣舞以下通典云自安樂以後皆雷大鼓雜以龜茲之樂聲振百里動蕩山谷大定樂加金鉦唯慶善舞獨用西涼樂最為閑雅破陣等八舞聲樂皆立奏之樂府謂之立部伎餘並謂之坐部 坐部伎六自長壽樂已下皆用龜茲樂舞人着

執唯龍池備用雅樂而無聲舞人躡履〔志〕每享郊
廟則破陣上元慶善三舞皆用之〔通典〕三舞皆易
其衣冠合之鍾磬以享郊廟

唐太宗舞圖

〔國史樂志〕和峴言舞人約唐太宗舞圖用一百二十
八人以倍八佾之數

唐勤政樓舞馬

〔志〕玄宗以馬百匹盛飾分左右施三重榻舞傾盃數
十曲壯士舉榻馬不動樂工少年姿秀者十數人衣
黃衫文玉帶立左右每千秋節舞於勤政樓下後賜
宴設酺亦會勤政樓其日未明金吾引駕騎北衙四軍
陳仗列旗幟被金甲短後繡袍太常卿引雅樂每部
數十人間以胡夷之技內閑廐使引戲馬五坊使引
象犀入場拜舞宮人數百衣錦繡衣出帷中擊雷鼓
奏小破陣樂歲以為常

宋謝莊舞馬賦肆夏已升采薺既薦始徘徊而龍俛
終沃若而鸞聘迎調露於飛鍾赴承雲於驚箭梁天
監初河南獻舞馬詔周興嗣到沆張率為賦

玉海卷百七　九

建隆新定樂舞

元年二月五日有司請改一代樂名并太廟四室酌
獻迎俎送神樂章詔令判太常竇儼撰進四月四日
癸酉儼上新定二舞十二樂曲名文舞為文德武舞
為武功之舞自祭天地及饗先農藉田共十二曲各
新定名五月壬寅四日儼又上新定太廟室舞曲名
及登歌辭自僖至宣元四舞四曲僖曰大善順曰大
寧翼曰大順宣曰大慶舞制曰恭依典禮仍付所司

太祖大定　太宗大盛　真宗大明　仁宗大仁
英宗大英　神宗大神　哲宗大成

中興饗廟樂舞　迎神孝熙昭德　太祖酌獻皇武
太宗大定　真宗熙文　仁宗美成　英宗治隆
神宗大明　哲宗重光　徽宗承元　欽宗端慶
高宗大德　孝宗大倫　光宗大和　寧宗大安
亞終獻禮洽儲祥　理宗大昭　度宗大熙
自皇武至端慶皆原廟殿名以為舞名非也

乾德文武舞　淳化朝元殿二舞

景祐武舞器

乾德四年十月辛酉詔太常置熊羆十二案及文
武舞羽籥干戚樂工之數本寺上言文武舞名六十
六人文舞二人執纛前引其舞人並服進賢冠黃紗
袍革帶烏皮履左手執籥右手執翟武舞二人執旌

玉海卷一百七　卅

其舞人並服武弁平巾幘金支緋綠布大袖右手執干左手執戚引舞十八人內二人執鼗二人執鐸六人持金錞二人執鐃二人執相四人執雅其引舞人並服武弁冠朱衣白袴革帶烏皮履以上舞郎并引舞共一百五十人十二案設氈牀十二為熊羆騰倚之狀以承其下十二案共一百八人并服武弁冠二舞用樂章二首詔學士陶穀竇儀分撰景祐二年九月宋祁上大樂圖義論武舞所執九器舞之時左執干右執戚鼗為八列別使工人執旌纛鐸以發之錞以和之左執相以輔之左執雅以節之及舞之將成也則鳴鐃以進行列築雅以陵步武鼙鐸鐲相皆罷而不作卩酉二十九日學士承旨章德象請如祁所論奏可一本云乾德四年十月辛酉朔詔大朝會復用文德

武功之舞始命和峴修復禮樂之器別造宮懸三十六虡設於庭登歌兩架設於殿上又置鼓吹十二按又舞人所執與其服皆如舊制是月十九日己卯判太常和峴言郊廟殿廷通用文德武功舞然其綴兆未稱功德之形容又按古義以揖遜得天下者先奏文舞以征伐得天下者先奏武舞陛下以揖遜受禪宜先奏文舞又取尚書舜元德升聞之義請改文舞為至德升聞之舞舞人約唐太宗舞圖用百二十八人以倍八佾之數分為八行行十六人皆著履執拂服袴褶冠進賢冠引舞二人各執五采纛其舞狀文容變數聊更改舊制又陛下以神武平一海內即當次奏武舞取尚書武王一戎衣之義改為天下大定之舞人數行列悉同文舞其人皆被金甲持戟引舞二人各執五采旗其舞六變一變象六師初舉二變象上黨克平三變象維揚底定四變象荊湖歸服五變象卭蜀納款六變象兵還振旅其鐃鐸雅相金錞鼗鼓并引二舞等人冠服即依樂令而文德武功之舞請於郊廟依舊通用詔二舞人數衣冠悉依舊制殿前朝會自石晉後遂廢至是歲始詔大朝會復用二舞文物甚盛十一月癸巳日南至御乾元殿受朝始用二舞初用雅樂

太宗淳化二年正月太子中允直集賢院和㠓上言

兄峴乾德中約唐志故事請改殿庭二舞之名舞有六變之象各有樂章歌咏太祖功業今觀來歲正會之儀登歌五瑞之曲已從改制則文武二舞亦當更定其名案周易有化成天下之辭謂文德也漢書有威加海內之歌謂武功也望改殿廷舊用元德升聞之舞為化成天下之舞天下大定舞為威加海內之舞一變象登臺講武二變象漳泉奉土三變象杭越來朝四變象克殄并汾五變象肅清銀夏六變象兵還振旅每變樂章各一首詔可三年正月丙申朔御朝元殿復用宮懸二舞登歌五瑞曲

淳化朝元殿二舞

淳化元年正月和𡹎言云云見前 三年正月丙申朔朝賀畢再御朝元殿群臣上壽復用宫垂二舞登歌五瑞曲

祥符盛德升聞之舞

大中祥符五年十二月八日辛未詔改元德升聞之舞為盛德升聞之舞

祥符同和定功舞 太宗聖製雅樂詩

祥符六年四月十九日己卯召輔臣至龍圖閣宣示太宗御製曲名三百九十六付脩史院又以萬國朝天樂曲同和之舞平晉樂曲定功之舞二曲雅樂譜及御製二曲樂章令太常寺與禮官參議於郊廟祭享參用之 乾興元年冬十月己未真宗廟樂舞曰大明嘉祐八年十月庚辰仁宗廟舞曰大仁學士院并上樂章 慈真宗又取太宗所撰萬國朝天曲曰同和之舞平晉曲曰定功之舞親作辭奏于郊廟

天聖厚德無疆舞

天聖九年四月二十一日丁酉資政學士晏殊上皇太后御殿樂章十四首詔付有司其德合無疆之舞改曰厚德無疆之舞酒一行用之四海會同之舞酒

再行用之 景祐二年十月詔問奉慈廟不作武舞禮院言春秋考仲子之宫初獻六羽不言佾者明佾則干舞在其中婦人無武事獨奏文樂也唐垂拱以來始用鎛鐘獻武舞失禮之甚請以特磬代鎛鐘止用文德之舞奏可

天聖郊廟樂舞

天聖五年十月壬午判太常禮院孫奭言郊廟用樂未應古制皇帝酌獻不作文舞亞獻不作武舞但奏登歌之曲蓋有司失講求詔兩制及禮官詳定乙未翰林承旨劉子儀言奉詔詳定孫奭所言郊廟樂舞之制國初至咸平以前舊儀僖祖室奠爵大善之舞作以次奏本室之舞今請宫架奏逐室曲作文舞舊儀皇帝還版位文舞退武舞入近制引亞獻始進武舞今請如舊儀郊祀之舞迎神奏文其亞獻三獻武舞請如正禮及舊儀昭應景靈宫如郊祀之儀降神至出廟門宫架樂作升降殿壇至徹豆饌登歌樂作從之

皇祐御製明堂樂舞

皇祐二年五月一十三日己酉内出御製明堂樂曲及二舞名文舞曰右文化俗武舞曰威功睿德又出

御製鎮安慶安信安孝安四曲餘命輔臣分撰是歲
九月辛亥展事詳見上

嘉祐御製祫享樂舞

嘉祐四年四月詔以十月十二日癸酉大祫祭九月
癸巳朔內出御製祫享樂舞名僖祖奏大基順祖奏
大祚翼祖大熙宣祖大光太祖大統太宗大昌真宗
大治孝惠后淑安孝章后靜安淑德后柔安章懷后
和安迎神送神懷安皇帝升降肅安奠瓚頤安捧俎
徹豆充安飲福禧安亞終獻佑安退文舞進武舞顯
安皇帝歸大次定安登樓禮成聖安駕回奏采茨文
舞曰化成治定之舞武舞曰崇功昭德之舞又出御
製迎送神樂章仍詔宰臣富弼等撰大基至采茨曲
詞十八章下太常肄習之

治平大英之舞

治平四年八月十九日上英宗廟舞曰大英之舞并
上樂章

元豐定二舞容節

元豐二年七月十二日戊寅詳定朝會儀注所言書
曰舞干羽于兩階詩曰左執籥又曰值其鷺羽今文
舞所秉翟羽以雉尾插髹漆之柄求之古制蓋無所
本景祐廣樂記載聶崇義圖羽舞所執類羽葆幢析
羽四重以結綬系之於柄請依崇義圖以翟羽為之
又按禮曰朱干玉戚冕而舞大武又曰君執干戚就
舞位此人君自舞故冕而執干戚文王世子曰春夏
學干戈周禮司戈盾祭祀授舞者兵記曰天子夾振
之而四伐伐謂擊刺也玉戚非可施於擊刺當左執
干右執戈三年八月十九日楊傑言本朝之樂先奏
文舞次奏武舞容節六變一變象六師初舉所向宜
北二變象上黨克平所向宜北三變象維揚底定所
向宜東南四變象荊湖來歸所向宜南五變象邛蜀

納款所向宜西六變象兵還振旅所向宜北而南今
舞者非止發揚蹈厲進退俯仰不稱成功盛德差失
所向又文舞容節殊無法度請定二舞容節及所
向以稱成功盛德從之

元豐帝臨嘉至舞

元豐六年三月六日辛巳禮部奏有司攝事祀昊天
初獻曰帝臨嘉至之舞亞終獻曰神娭錫羨之舞太
廟初獻曰孝熙昭德之舞亞終獻曰禮洽儲祥之舞
從之　政和三年四月二十九日議禮局上親祠登
歌文武二舞大中祠登歌大祠宮架二舞之制常

寧四年八月二十四日大司樂劉炳改定二舞各分九成每三成為一變籥翟戈盾威儀之節取象消功

元豐方丘樂舞

元豐七年六月甲戌禮部言親郊之歲夏至祀地方丘冢宰攝事布樂虡二十樂工百五十有二舞者六十有四與常歲無異未稱欽崇之意請用三十六虡工人二百有六舞人百三十有四從之

南郊太廟二舞郎總六十八文舞罷捨羽籥執戈戚就為武舞治平二年九月李育言舊與二舞各用八佾文舞陳於架北武舞立於架南又文出武入皆送迎之曲名曰舒和亦曰同和請二舞各用六十四人奏可

元祐朝會二舞儀式

元祐四年十二月十七日始命大樂正葉防撰朝會二舞儀式曰威加海內之舞曰化成天下之舞威加海內舞為猛賁趫速之狀坐作進退之儀以成一變化成天下舞作三揖三辭三謙之儀以成一變儀式既具再命協律郎陳沂按閱節奏詳備自是朝會則用之

政和明堂樂舞

七年八月二十六日太常言奠玉幣右文化俗之舞改作寧親昭事之舞進熟威功睿德之舞改作曰靖四方之舞　今明堂舞用舊名

書言舞干羽則先干而後羽樂記言干戚羽旄謂之樂則先干戚而後羽旄郊特牲明堂位祭統皆先大武而後大夏詩簡兮先萬舞而後籥翟漢樂先武德而後文始唐樂亦先七德而後九功然則古人之舞皆先武而後文蓋曰平難常在於先守成常在於後樂舞象事故觀舞容知其德

玉海卷第一百七

浚儀王應麟伯厚甫

音樂

四夷樂

先王於夷樂雖或用之然夷不可以亂華哇不可以雜雅葢亦後之而弗先外之而弗內也觀夾谷之會侏儒之樂奏於前而孔子譏之東漢元日撣國之樂作於庭而陳禪非之則魯納夷蠻之樂於太廟葢陳之於門而已唐時皆奏於四門之外豈古之遺制歟

夏九夷獻樂舞

後漢東夷傳夷有九種曰畎夷于夷方夷黃夷白夷赤夷玄夷風夷陽夷夏少康已後世服王化遂賓於王門獻其樂舞注竹書紀年曰后相即位二年征黃夷七年于夷來賓後少康即位方夷來賓后芬即位三年九夷來御芬作槐后泄二十一年命畎夷白夷赤夷玄夷風夷陽夷后發即位元年外紀元年丙午諸夷賓于王門諸夷入舞論語疏一曰玄菟樂浪高驪蒲飾鳧臾索家東屠倭人天鄙

周四夷樂

春官韎師下士二人舞者十有六人掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大饗亦如之注舞東夷之樂旄人下士四人掌教舞夷樂凡四方之舞仕者屬焉疏能為四夷之舞者為之　鞮鞻氏下士四人掌四夷之樂與其聲歌祭祀則龡而歌之燕亦如之注鞮鞻四夷舞者所屝也今時倡蹋鼓沓行者自有屝四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰株離北方曰禁詩云以雅以南是也王者必作四夷之樂一天下也疏四夷樂名出於孝經鉤命決云東夷之樂曰韎明堂位詩正義作昧持矛助時生南夷之樂曰任明堂位正義作南持弓助

時養西夷曰株離持鉞助時殺北夷曰禁持楯助時藏皆於四門之外右辟按虞傳云陽伯之樂舞株離則東夷之樂亦名株離詩正義引虞傳云云中國之舞四岳所獻非四夷之舞公羊注東株離西禁北昧詩鼓鐘注舞四夷之樂大德賡所及也南夷之樂曰南餘詩明堂位疏任即南文王世子胥鼓南注南夷之樂詩正義舞立昧助昧四夷之始故先立之疏見後文王之世推東南先助王化祭祀大饗助屬舞昧樂所以昭先王之德也

後漢陳禪傳陳忠曰古者合歡之樂舞於堂四夷之樂陳於門故詩云以雅以南韎任朱離注毛詩無韎任朱離之文葢見齊魯詩也

明堂位昧東夷之樂任南蠻之樂納夷蠻之樂於太廟言廣魯於天下也疏魯有勳勞故賜奏夷蠻

之樂於庭唯言夷蠻則戎狄可知或云正樂既不得六代故蠻夷唯與二方也【通典】東株離南任西禁北昧（與前注不同當考）【白虎通】云樂元語曰受命而六樂樂先王之樂明有法與其所自作明有制興四夷之樂明德廣及之也故南夷之樂曰兜西夷之樂曰禁北夷之樂曰昧東夷之樂曰離（明堂位引此云朝離）東夷之樂持干舞助時生也南持羽舞助時養也西持戟舞助時殺也北持干舞助時藏也誰制夷狄之樂以為先聖王也先王惟行道德夷狄安樂來朝中國於是作樂樂之一說東方持矛南方歌西方戚北方擊金作

之門外者何夷在外故就之也　方氏曰中天下而立華四海之民而役之得其歡心使鼓舞以祭祀君子之所樂也故周官有韎師及旄人鞮鞻氏之職者以此東為四夷之長對蠻之小為大焉周官專以韎師掌之者以此周之化自北而南南於豐鎬為尤遠詩以雅以南記言胥鼓南者以此　陳氏曰以服名名之則韎是也以聲音名之則侏離是也

周扶婁樂

【拾遺記】成王七年南垂之南有扶婁國於掌中備百戲之樂婉轉屈曲於指間神怪欻忽樂府傳此技末代猶學焉鞮鞻肆能扶婁效智

漢巴俞樂　舞

【禮樂志】巴俞鼓員三十六人注師古曰高祖初為漢王得巴俞人趫捷善鬬與之定三秦滅楚因存其武樂巴俞之樂自此始【上林賦】巴俞宋蔡（注巴俞舞也）淮南干遮文成顛歌（文穎曰益州顛縣其民能作西南夷歌）【西域賨】作都盧巴俞注師古曰所謂賨人也（巴巴州人俞水名今渝州）高祖喜觀其舞故有巴俞之樂【後蠻夷傳】高祖為漢王發夷人定三秦既定乃遣還巴中而閬有渝水（今閬州）板楯蠻夷多居水左右天性勁勇初為漢前鋒數陷

陳俗喜歌高祖觀之曰此武王伐紂之歌也乃命樂人習之所謂巴渝舞也【晉志】漢高祖將定三秦閬中范因率賨人以從帝為前鋒及定秦中封因為閬中侯復賨人七姓其俗喜舞高祖樂其猛銳數觀其舞後使樂人習之舞曲有矛渝弩渝安臺行辭本歌曲摠四篇其辭既古莫能曉其句度魏初使軍謀祭酒王粲改創其辭粲問巴渝帥李管种王歌曲意試使歌聽之以考校歌曲而為之改為新福歌曲以述魏德黃初三年又改巴渝舞曰昭武舞（晉改昭武舞曰宣武舞）【通典】同上　晉及江左皆制其辭【隋志】魏

晉故事有矛俞弩俞等蓋漢高祖自漢中歸巴俞之兵執仗而舞也開皇九年以非正典罷不用　[唐志]巴渝漢高帝命工人作也清商伎舞者四人幷習巴俞舞　[蜀都賦]奮之則賨旅譀之則渝舞銳氣剽於中華蹻容世於樂府

漢碭極樂

[西域傳贊]設酒池肉林以饗四夷之客作都盧巴俞海中碭極漫衍魚龍角抵之戲以觀視之注李奇曰都盧體輕善緣者碭極樂名也師古曰巴俞賨人也勁銳善舞本從高祖定三秦有功高祖喜觀其舞因令樂人習之故有巴俞之樂

漢狄鞮樂

[上林賦]俳優侏儒狄鞮之倡注郭璞曰狄鞮西戎樂名　[東都賦]四夷間奏德廣所及僸佅兜離罔不具集

漢摩訶兜勒曲　于闐樂

[晉志]胡角者本以應胡笳之聲後漸用之横吹有雙角即胡樂也張愽望入西域傳其法於西京惟得摩訶兜勒一曲李延年更造新聲二十八解乘輿以為武樂　[班超傳]鼓吹注引古今樂録同　[黄圖]漢高祖七月七日臨百子池作于闐樂見西京雜記

漢西南夷獻樂　撣國樂

[安紀]永寧元年十二月永昌徼外撣(擅音)國遣使貢獻　[西南夷傳]永元九年徼外蛮及撣國王雍由調遣重譯奉國珍寶和帝賜金印紫綬小君長皆加印綬錢帛永寧元年雍由調遣使朝賀獻樂及幻人能變化吐火自支解易牛馬頭又善跳丸數千自言我海西人海西大秦也明年元會安帝作樂於庭封雍由調為漢大都尉賜印綬金銀綵繒　[陳禪傳]永寧元年西南夷撣國王雍由調遣使者獻樂及幻人能變

化吐火自支解易牛馬頭明年元會作樂於庭安帝與羣臣共觀大奇之禪言帝王之庭不宜設夷狄之技尚書陳忠曰古者合歡之樂舞於堂四夷之樂陳於門故詩云以雅以南韎任朱離今撣國越流沙踰縣度萬里貢獻非鄭衛之音使人之比

漢白狼槃木樂詩　遠夷樂德慕德懷德歌詩　詳見内附類

[後西南夷傳]莋都夷者武帝所開永平中益州刺史朱輔宣示漢德威懷遠夷白狼槃木唐菆等百餘國舉種奉貢輔上疏曰白狼王唐菆等慕化歸義作詩

三章。有犍為郡掾田恭與之習狎，頗曉其言。臣今訊其風俗，譯其辭語，今遣從事吏李陵與恭護送詣闕，并上其樂詩。昔在聖帝，舞四夷之樂，今之所上，庶備其一。帝嘉之，事下史官，録其歌焉。通鑑在肘七年春三月 論曰：夷歌巴舞，殊音異節之技，列倡於外門。〔蜀都賦〕陪以白狼夷歌成章。

隋高昌獻樂

〔通典〕隋文帝開皇六年，高昌獻聖明樂曲。唐平高昌，盡收其樂。會要同

唐十四國樂 見前十部樂

〔樂志〕北狄樂皆馬上之聲，自漢後以為鼓吹。後魏樂府初有北歌，亦曰真人歌。周隋始與西涼樂雜奏。至唐存者五十三章，而名可解者六章，益𢇛魏之間鮮卑歌也。會要同 周隋管絃雜曲數百，皆西涼樂也。鼓舞曲皆龜茲樂也。〔會要〕高麗百濟樂，宋朝初得之。貞觀中滅二國，盡得其樂。至天后時，高麗樂猶二十五曲。貞元末，惟能習一曲，衣服亦漸失其本風矣。其百濟至中宗時，樂工亡散。開元末，岐王範為太常，復奏置之。扶南天竺樂，隋代用天竺，列於樂部，不用扶南。煬帝平林邑，獲扶南工人及其匏琴，朴陋不可用，但

以天竺樂轉寫其聲。吳赤烏六年十二月，扶南王范旃遣使獻樂及方物。〔藝文志〕樂類有外國伎曲三卷，又一卷。〔景龍文館記〕三年，宴吐蕃使於承慶殿，太常引樂入，奏五方師子、太平破陣樂、六夷等舞，殿中奏蹀馬之戲。〔讓皇帝傳〕涼州獻新曲，帝御便坐，召諸王觀之。〔通典〕後魏道武有掖庭中歌真人代歌，上叙祖宗開業所由，下及君臣廢興之跡，凡百五十章。北齊祖珽曰：太武平河西，得沮渠之伎，此聲所與。苻堅之末，呂光平西域，得胡戎之樂，因又改變，雜以秦聲，所謂秦漢樂也。

唐新羅獻女樂

〔新羅傳〕貞觀五年，獻女樂二。太宗曰：比林邑獻鸚鵡，言思鄉乞還，況於人乎。付使者歸之。

唐龜茲樂

〔志〕破陣樂以下皆用大鼓，雜以龜茲樂，其聲震厲。自長壽樂以下，用龜茲舞。〔通典〕龜茲樂起自呂光破龜茲，因得其聲。後魏平中原獲之。周武帝有龜茲之樂。至隋有西齊土三部。樂用箜篌至貝凡十四。〔南詔傳〕賜胡部龜茲音聲二列。

唐南詔奉聖樂

〔志〕貞元十六年正月，南詔異牟尋遣使詣劒南西川

節度使韋臯言欲獻夷中歌曲且令驃國進樂臯乃作南詔奉聖樂用黃鍾之均舞六成工六十四人贊引二人序曲二十八疊執羽而舞南詔奉聖樂字曲將終雷鼓作於四隅舞者皆拜金聲作而起執羽稽首以象朝覲每拜跪節以鉦鼓又為五均一曰黃鍾宮之宮二曰太蔟商之宮三曰姑洗角之宮四曰林鍾徵之宮五曰南呂羽之宮其文義繁雜不足復紀德宗閱於麟德殿以授太常工人自是殿廷宴則立奏宮中則坐奏（會要年月同舊紀正月乙巳）

驃國傳貞元中王雍羌聞南詔歸唐有內附心異牟尋遣使詣韋臯請獻夷中歌曲且令驃國進樂人（貞元十年遣袁滋冊異牟尋為南詔王滋還異牟尋遣人謝天子獻鐸鞘㧞刃）於是臯作南詔奉聖樂用正律黃鍾之均宮徵一變象西南順也角羽終變象戎夷華心也舞六成工六十四人贊引二人序曲二十八疊舞南詔奉聖樂字舞人十六執羽翟以四為列舞南字歌聖主無為化舞詔字歌南詔朝天樂舞奉字歌海宇修文化舞聖字歌雨露覃無外舞樂字歌闢土丁零塞皆一章三疊而成將終雷鼓作於四隅舞者皆拜金聲作而起執羽稽首以象朝覲每拜跪節以鉦鼓唯聖字詞末皆恭揖以明奉聖每一字曲三

疊各為五成以急奏一疊四十八人分行磬折象將臣禦邊也字舞畢舞者十六人為四列又舞闢四門之舞舞終又一人舞億萬壽之舞凡樂三十工百九十六人分四部一龜茲二大鼓部三胡部四軍樂部執羽翟舞俯伏以象朝拜褶襦畫鳥獸草木文以八彩雜華以象庶物咸遂羽葆四垂以象天無不覆正方布位以象地無不載分人八列以象四氣舞為五字以象五行秉羽翟以象文德節鼓以象號令遠布振鐸以明采詩之義用龜茲等樂以象遠夷悅服臯以五宮異用獨唱殊音復述五均譜述金石之節奏一曰黃鍾宮軍士歌奉聖樂者用之二曰太族商之宮女子歌奉聖樂者用之三曰姑洗角之宮四曰林鍾徵之宮丈夫一人獨舞五曰南呂羽之宮應古律黃鍾為君之宮絲竹緩作一人獨唱歌工復通唱軍士奉聖樂詞

李夷簡帥西川廢去以為禮樂非諸侯可擅制

唐驃國樂　圖　驃國獻樂頌

志貞元十七年（會要作十八年正月）驃國王雍羌遣弟悉利移城主舒難陀獻其國樂至成都韋臯復譜次其聲又圖其舞容樂器以進凡工器二十有二其音八金

貝一絲七竹二匏二革二牙一角二大抵皆夷狄之
器其聲曲不隸於有司故無足採云（舊志以樂工三十五人來朝）

驃國傳古朱波也去京師萬四千里（凡屬國十八部落二百九十八）獻其國樂曲名凡十有二（佛印滌煩等）樂工皆崑崙衣縡氎朝霞為蔽膝初奏樂有贊者一人先導樂意其舞容隨曲用人或二或四或六或八至十皆珠冒拜首稽手以終節其樂五驛而至德宗授舒難陀太僕卿遣還開州刺史唐次述驃國獻樂頌以獻

會要驃國在雲南西與天竺國相近故樂曲多演釋氏詞云每為曲皆齊聲唱有類中國柘枝舞其西別有彌臣國樂舞與驃國同多習此伎袤滋鄙士美至南詔並見此樂

舊紀貞元十八年正月乙丑驃國王遣使悉利移來朝貢并獻其國樂十二曲與樂工三十五人（會要二十二曲　二十一年四月封彌臣國王咸通三年二月貢方物）

白居易諷諭詩王螺一吹雅髻聳銅鼓千擊文身踊珠纓炫轉星宿搖花鬘斗藪龍蛇動

國史志驃國樂頌一卷

唐高麗獻樂

高麗傳元和末遣使者獻樂工

會要元和十年四月其國進樂物兩部

骨咄傳開元二十一年王頡利發獻女樂

唐日本獻樂

實録宣宗大中七年四月日本國遣王子來朝獻寶器音樂帝曰近者黄河清今又日本來朝朕德薄何以堪之因賜百僚宴陳百戲以禮之

唐胡部新聲（見法曲）

通典有新聲自河西至者號胡音聲與龜茲樂散樂俱為時重

建隆外國獻歌舞

建隆二年正月（乙酉）上御明德門觀燈宴從臣江南吳粵使皆與樓前設燈山火木露臺張樂陳百戲外國客各獻本國歌舞遂賜以酒食

乾德高麗部樂

乾德四年七月鎮州進伶官二十八人習高麗部樂賜衣物銀帶遣還

至道西南夷歌舞

至道元年九月三日西南蕃王龍漢璓遣使進奉西南牂柯諸蠻來貢方物帝召其使詢以地理風俗因令作本國歌舞一人吹瓢笙數十輩連袂宛轉以足頓地為節問其曲譯者曰水曲詔加漢璓等官賜使者遣還先是三月二十六日定州送新羅二人于闕

下。召見便殿皆手持大螺吹之其四曰單于云在契
丹學也。

元豐崇政殿奏蕃樂

元豐六年五月二十三日。召見米脂寨所降蕃樂人
四十二人。奏樂于崇政殿

汴都賦 賓旅巴渝之舞。僸佅狄鞮之倡。遠人面内而
進技踰山海而梯航故納之廟者周公所以廣魯觀
之庭者安帝喜其來王

玉海卷第一百八

玉海卷第一百九

浚儀王應麟伯厚甫

音樂

樂器

鐘（金類附）

黃帝景鐘　五鐘　鑄鐘　十二鐘（樂類見）

八音之列數者金為長金聲之動物者鐘為大

管子五行篇昔黃帝以其緩急作五聲（調政理之緩急也）以正五鐘令其五鐘（呂氏春秋亦云黃帝作五鐘以正五聲）一曰青鐘大音（東方鐘名）二曰赤鐘重心三曰黃鐘洒光四曰景鐘昧其明（名不以色特謂之景景者大也應西方之聲以成功）五曰黑鐘隱其常五聲既調而后作五行以正天時五官以正人位人與天調然後天地之美生美謂甘露醴泉之類也（自重心大者以下皆鐘名其義則未聞）

宋志鐘者世本云黃帝工人垂所造　隋志鑄鐘每鐘垂一簨虡各應律呂之音即黃帝所命伶倫鑄十二鐘和五音者也　通典世本云黃帝工人垂造鐘（山海經云炎帝之孫鼓延始為鐘又禮記云垂之和鐘鄭玄曰垂堯時鐘工未知孰是）

高辛氏鐘

冊府元龜高辛氏使鼓人拊鞞鼙鐘鳳皇鼓翼而舞

通歷高辛氏制鼙鼓鐘磬塤篪　拾遺記顓頊居位文德者則錫以鐘磬　山海經鼓延始為鐘為樂風

堯和鐘　舜鏞　禹鐘　文王鐘

明堂位垂之和鐘叔之離磬注垂堯之共工和離謂次序其聲垂也世本曰垂作鐘無句作磬正義舜典垂作共工鄭不見古文以為堯垂所作調和之鐘宋均曰舜臣鑄大鐘　書笙鏞以閒注鏞大鐘孫炎曰鏞深長之聲　孟子高子曰禹之聲尚文王之聲以追蠡注禹時鐘在者追蠡也追鐘鈕欲絕文王之鐘不然

鬻子禹以五音聽政喻以義者擊鐘　商頌庸鼓有斁注大鐘曰庸　周雅賁鼓維鏞於論鼓鐘注鏞大鐘（鄭氏云西方之樂謂之鏞鏞功也）　宋志高堂隆曰尚書傳曰舜定鐘石論人聲

夏龍簨虡　殷崇牙　周崇牙

明堂位夏后之龍簨虡殷之崇牙周之璧翣注簨虡所以縣鐘磬橫曰簨飾之以鱗屬植曰虡飾之以嬴屬羽屬簨以大版為之謂之業殷又於龍上刻畫之為重牙以挂縣紘也周又畫繒為翣戴以璧垂五采羽於下植於簨之角上飾彌多也周頌曰設業設虡崇

牙樹羽正義龍簨簴以龍飾之云云夏時簨簴皆飾
之以鱗至周乃別故云龍簨簴魯有三代樂縣之飾
焉為銘於筍虡見掊諫類 詩有瞽注崇牙上飾
卷然可以懸也

商金奏

商頌那奏鼓簡簡箋云奏鼓奏堂下之樂也以金奏
堂下諸縣其聲和大又奏升堂之樂弦歌之 庸鼓
有斁注大鐘曰庸箋云鐘鼓斁斁然有次序

周編鐘 筍虡

春官磬師掌教擊磬擊編鐘教縵樂燕樂之鐘磬注
教眡瞭也磬亦編於鐘言之者鐘有不編不編者鐘
師擊之疏鐘不編十二辰零鐘若書傳左五鐘右五鐘也縵為雜聲之和樂
也燕樂房中之樂也 眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬
笙磬磬在東方曰笙笙生也在西曰頌頌亦庸庸功也 掌大師之縣賓射皆
奏其鐘鼓 鎛師中士二人注鎛如鐘而大獨在一
虡 典庸器及祭祀帥其屬而設筍虡 冬官鳧氏
為鐘已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬則震
磬氏為磬已上則摩其旁大上清聲故摩鑢其旁 已下則摩
其耑大下聲濁也耑音端鑢音慮 梓人為筍虡樂器所縣橫曰筍植曰虡謂
鐘磬天下之大獸五宗廟之事脂者膏者以為牲致美

味也臝者羽者鱗者以為筍簴貴野聲也厚脣弇口出目短
耳大胸燿後大體短脰若是者謂之臝屬常有力而
不能走則於任重宜大聲而宏則於鐘宜若是者以
為鐘虡是故擊其所縣而由其虡鳴銳喙決吻數目
顅脰小體騫腹若是者謂之羽屬常無力而輕其聲
清揚而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清揚而遠
聞於磬宜若是以為磬虡故擊其所縣而由其虡鳴
小首而長摶身而鴻若是者鱗屬以為筍 三禮圖
鐘磬十六枚同在一簨虡十六枚之數起於八音倍
而設之故十六 隋志編鐘小鐘也

大司樂大祭祀宿縣遂以聲展之 小胥正樂縣之
位王宮縣樂縣謂鐘磬之屬縣於筍虡者宮縣四面象宮室四面有牆 諸侯軒縣
三面其形曲如車輿春秋傳成二年曰請曲縣繁纓以朝諸侯之禮也去南面避王也 卿大夫
判縣又去其一面左右之合又空北面 士特縣又去其一面縣於東方或於階間 辨
其聲 凡縣鐘磬半為堵全為肆鐘磬編縣之二八十六枚而在一虡謂之
堵鐘一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大夫士也諸侯卿大夫半天子之卿大夫西縣鐘東縣磬士
亦半天子之士縣磬而已春秋傳曰歌鐘二肆 疏左氏衆仲云舞節八音行
八風故以八為數樂縣之法取數於此又倍之為十
六 詩虡業維樅注植曰虡橫曰栒業大版樅崇牙
也皐氏曰崇牙者崇重也謂刻畫大版重疊為牙

三禮圖制度曰：為龍頭及頷銜璧，璧下有旄牛尾飾，簨虡鳥獸皆開動頻頷。

周鳧氏鐘

考工記鳧氏為鐘（鳧羽物也，輕莫尚焉，為鐘以鳧氏，取其聲之輕）。兩欒謂之銑（鐘口兩角），銑間謂之于，于上謂之鼓，鼓上謂之鉦，鉦上謂之舞（四名鐘體也。于，鐘脣上祛；鼓，所擊處），舞上謂之甬，甬上謂之衡（二名鐘柄）。鐘縣謂之旋，旋蟲謂之幹（旋所以縣之，以蟲為飾。今時旋有蹲熊、盤龍、辟邪。跡曰：漢法鐘旋之上以編篆作之）。鐘帶謂之篆，篆間謂之枚，枚謂之景（枚，鐘乳也。今時鐘乳俠鼓與舞，每處有九，面三十六。跡漢法一帶有九）。于上之攠謂之隧。十分其銑，去二以為鉦，以其鉦為之銑間，去二分以為之鼓間，以其鼓間為之舞脩，去二分以為舞廣（鐘之大數，以律為度。廣長圍徑，假設之耳，其鑄之形則各隨鐘之制為長短大小也。跡即所圖者是也）。以鉦之長者為甬長，以甬長為圍，參分其圍，去一為衡圍。參分甬長，二在上，一在下，以設其旋。鐘已厚則石，已薄則播，侈則柞，弇則鬱，長甬則震。大鐘十分其鼓間，以其一為之厚；小鐘十分其鉦間，以其一為之厚（跡據上所圖鼓）。（外猶銑間，乃銑外有二間，鉦外唯一間，鼓外中其分之一為厚。古之樂器應律之鐘，狀如今之鈴，不圜，故有兩角。）鐘大而短，則聲疾而短聞；小而長，則聲舒而遠聞（三禮圖：特縣鐘謂黃鍾律倍半而為之）。

周無射鐘　大林

周語景王二十三年，將鑄無射（鐘名）而為之大林。單穆公曰：不可。王不聽，問律於伶州鳩，對曰：律所以立均出度也。古之神瞽（古樂正）考中聲而量之以制度律均鐘，百官軌儀，紀之以三，平之以六，成於十二，天之道也。細鈞有鐘無鎛，昭其大也；大鈞有鎛無鐘，鳴其細也。王卒鑄大鐘。二十四年，鐘成。左傳昭二十一年春，天王將鑄無射，泠州鳩曰：夫樂，天子之職也；音，樂之輿也；鐘，音之器也。天子省風以作樂，器以鐘之，輿以行之。小者不窕，大者不槬，則和於物，物和則嘉成。今鐘槬矣（槬，橫大不入），王心弗堪，其能久乎。疏言分千其聲應無射之宮，故以律名鐘。無射鐘在王城，鑄之敬王移洛陽，秦滅周，徙於長安，歷漢魏晉常在長安。劉裕滅劉泓，移於江東，及開皇九年平陳，又遷於西京，置太常寺。十五年，敕毀之。高堂隆傳周景王既鑄大錢，又作大鐘。慎子魯莊公鑄大鐘，曹劌入見曰：國褊小而鐘大。

成王分康叔以大呂，康叔以姑洗。史記樂毅書：大呂陳於元英。索隱曰：齊鐘名。呂氏春秋：齊之衰也，作為大呂。

周六鐘

漢郊祀志周官天墬之祀樂有別有合其合樂曰以六律六鍾五聲八音六舞大合樂注六鍾以六律六鍾之均也 三禮義宗堂下之樂以鍾爲重故舉鍾而言堂上之樂以人聲爲貴故以歌爲稱言歌者知是堂上之音稱奏者知是堂下之樂 大司樂注以黃鍾之鍾大呂之聲疏曰奏者奏擊以出聲故據鍾而言歌者發聲出音故據聲而說又曰凡樂皆先奏鍾以均諸樂鄭云黃鍾陽聲之首大呂爲之合此據二十辰之斗建與日辰相配合皆以陽律爲之主陰來呂合之

周三鍾

春官大司樂凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽冬日至於圜丘奏之凡函鍾爲宮大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽夏日至於方丘奏之黃鍾爲宮大呂爲角大蔟爲徵應鍾爲羽於宗廟奏之若樂六變八變九變則天神地示人鬼可得而禮矣注此三者皆禘大祭也天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷先奏樂以致其神圜鍾夾鍾也生於房心之氣爲大辰天帝之明堂函鍾林鍾也生於未之氣坤位或曰天社黃鍾生於虛危之氣爲宗廟以此三者爲宮用聲類求之天宮夾鍾地宮林鍾人宮黃鍾凡五聲宮之所生濁者爲角清者爲徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也疏曰若十二律相生終於六十即以黃鍾爲首終於南事今此三者爲宮各於本宮上相生爲角徵羽 三禮義宗凡樂之變數皆用宮之本數爲終黃鍾在子數九故九變而終夾鍾在卯數六故六變而畢林鍾在未數八故八變而止凡樂以辰數爲終均者取其中聲之調各得依其辰始之音凡用十二調而作者各用本數爲樂終非獨此三也 後魏志春秋昭二十年晏子曰七音服子謹注

云黃鍾之均黃鍾爲宮太蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應宮爲變宮蕤賓爲變徵一懸十九鍾十二懸二百二十八鍾八十四律 周書世俘云奏鏞大享一終注奏鏞擊鍾

徐景安樂書曰鎛鍾律鍾也呂氏春秋黃帝命伶倫鑄十二鍾世本倕氏作鍾自黃鍾至應鍾各當辰位編鍾十六枚同一簨虡通黃鍾大呂二均之聲其大架二十四枚通十二律正倍合二十四聲歌鍾亦編十六枚郊祀設於壇上宗廟設於堂上皆居歌磬之東以節升歌之句

周左右五鐘

周禮樂師注 尚書傳曰天子將出撞黃鍾之鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓之鍾左五鍾皆應大師於是奏樂疏黃鍾陽聲之首陽主動出則撞之右五鍾謂林鍾至應鍾右陰主静是動以告静者蕤賓在午陰生之月陰主静入亦是静左五鍾謂大呂至中呂左陽主動入静以告動也大師於時奏采薺肆夏亦見韓詩外傳

漢楊雄傳注 東都賦注

周十二鐘

三四十、

春官典同 凡為樂器以十有二律為數度以十有二聲為齊量注數度廣長也齊量侈弇之所容疏樂器謂鍾也古之神瞽度律均鍾以律計倍半十二聲則十二辰零鍾鍾則聲也十二鍾皆有所容多少之齊量此職掌十二律之鍾是十二辰之零鍾非編者樂師

疏鍾不編者十二辰零鍾也若書傳云左五鍾右五鍾也

周清廟鐘銘 宋三鐘 梁周代古鐘

晉六鐘

隋律暦志 山謙之記云殿前三鍾悉是周景王所鑄無射也端門外鍾案其銘題定皆夷則其西廂一鍾驗其鐫刻乃是太蔟宋武平中原使將軍陳傾致三鍾小大中各一則今之太極殿前二鍾端門外一鍾是也按西鍾銘則云清廟撞鍾秦無清廟此周制明矣又一銘曰太蔟鍾徵則林鍾宮所施也武帝鍾律緯云

音樂志 梁武帝善鍾律立為四器名之曰通又制十二笛用笛以寫通聲飲古鍾玉律并周代古鍾並皆不差

晉義熙十二年五月廬江霍山獲六鍾獻之十四年漢中崖際有銅鍾十二出焉 宋泰始四年二月丙申豫章獲古鐘 姚察有建康三鍾記 郭緣生述征記洛陽太極殿大鍾六

四六十二

周金奏 金錞 鐲 鐃 鐸 漢錞于

晉錞于

地官鼓人教六鼓四金之音聲以晉鼓鼓金奏注金奏謂樂作擊編鍾鍾師掌金奏以鍾鼓奏九夏注擊金以為奏樂之節鎛師祭祀鼓金奏之樂掌金奏之鼓節金謂鍾及鎛鍾次擊鼓傳金奏疏凡作樂肆夏之三采薺以金錞和鼓注錞錞于也圜如碓頭大上小下樂作鳴之與鼓相和疏曰錞于之名出于漢之大予樂官晉語趙宣子曰伐備鐘鼓聲其罪也戰以錞于丁寧儆其民也吳語鳴鐘鼓丁寧錞于鐲鉦也小師注和錞于以金鐲節鼓注鐲鉦也形如小鍾軍行鳴之以為鼓節司馬職曰軍行鳴鐲公司馬執鐲鼓進鳴鐲疏詩有鉦人伐鼓如小鍾者據漢法而言形以金鐃止鼓注鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓司馬職曰鳴鐃且卻卒長執鐃疏亦約漢法而知以金鐸通鼓注太

鈴也振之以通鼓司馬職曰司馬振鐸兩司馬執之天周鼓之鐸司馬法曰鐸聲不過琅大鈴五約漢法知之金鈴金舌曰金鐸三金皆大司馬在軍所用金錞不見在軍所用作樂之時和鼓

齊始興王鑑為益州刺史什邡民段祚以錞于獻鑑古禮器也高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如筩上有鐫以繩垂馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒莖當心跪注錞于以手振芒則其聲如雷後周自蜀得之皆莫之識斛斯徵曰此錞于也依于寶周禮注以芒筒捋之其聲極振乃取以合樂宣和博古圖說云其製中虛椎首而殺其下今樂府金錞就擊於地灌水之制不復考矣今太常作伏帍於朝上武舞入則撞之

梁簡文金錞賦協宮和徵節徃通來映似月之還羽飛如梟之去旌軍魚麗而齊上陣龍騰而俱行逢鳥雲之入敵聞條風之入營聽響而先登聞鳴而為節制六師之進旅驚三軍之武志如陳器栢寢出鼎汾陰

劉昶太樂令壁記錞于圜如碓頭大上小下垂以龍牀芒蓬搏以和鼓沈約宋書云今人間時有之則宋日非庭廟所用後周平蜀獲之斛斯徵觀曰錞于也依干寶周禮注試之如其言　博古圖有虎龍山紋圜花鸷馬龜魚雙魚鳳虎蜼錞凡十九

周木鐸　夏木鐸

左傳襄十四年師曠曰夏書曰道人以木鐸徇于路注道人行人之官木舌金鈴求歌謠之言　書胤征每歲孟夏道人以木鐸徇于路注道人宣令之官木鐸所以振文教　禮小宰正歲帥治官之屬觀治象之灋徇以木鐸曰不用灋者國有常刑注古者將有新令必奮木鐸以警衆使明聽也木鐸木舌文事奮木鐸武事奮金鐸　疏檀弓云自寢門至于庫門振木鐸明堂位振木鐸於朝天子之政也鐸皆以金為之以木為舌則曰木鐸以金為舌則曰金鐸武事奮金鐸者鼓人云金鐸通鼓大司馬云兩司馬振鐸是也

宮正春秋修火禁　小司徒徇教灋　鄉師四時之征令有常者徇於市朝　小司寇令刑象　士師徇五禁于朝　司爟氏中春脩火禁于國中皆以木鐸　月令仲春元雷三日奮木鐸以令兆民　漢食貨志行人振木鐸徇于路以采詩師古曰行人遒人也　鬻子禹曰攻以事者振鐸　揚子使諸儒金口而木舌

博古圖有栖鳳鐸雷柄鐸

魯林鐘　晉景鐘　銘

左傳襄十九年季武子以所得於齊之兵作林鐘而

銘魯功焉注鑄鍾聲應林鍾因以為名臧武仲白季銘天子令德
諸侯言時計功大夫稱伐禮典庸器注司農云庸器有功者鑄
器銘其功春秋傳曰云云晉語魏顆却秦師于輔
氏其勳銘于景鍾景公之鐘傳勁景襄之鐘崔駟
齊鎛鐘　大鐘
管子霸形篇桓公起行筍虡之間管子從至大鐘之
西大鐘鳴管子曰古者言樂於鍾磬之間者不如此
言脫於口而令行乎天下游鍾磬之間而無四面兵
革之憂公於是伐鍾磬之縣淮南子齊景公鑄大鐘
博古圖齊侯鎛鐘銘曰師于淄陲命汝政于朕三

軍緻成朕師旟之政乃敢用拜稽首弗敢不對揚朕
辟皇君之錫休命擇吉金鈇鎬鏻鋁用作鑄其寶鎛
用祈眉壽令命難老不顯皇祖其作福元孫其萬福純
魯龢協而九事俾若鐘鼓汝考壽萬年永保其身俾
百斯男又齊侯鐘四鈇鎬元鏐鑛鋁乃用作鑄其寶
鐘周蛟篆鐘銘曰擇乃吉金萬鉄無疆用之協相昔
張懷瓘在翰林時見古鐘紀夏禹之績皆紫金鈿以
蛟篆逢父鐘銘曰遲父作姬齊姜龢林夾鐘用昭乃
穆穆不顯龍光乃用蘄丐多福侯父洎齊萬年眉壽
子子孫孫無疆寶聘鐘銘曰宮令宰僕錫聘鐘廿有

二聘敢拜稽首漢辟邪鐘二環鈕鐘二對螭鈕鐘
晉歌鐘　寶鎛
左傳襄十一年十二月鄭賂晉以歌鐘二律注三十二枚跣
歌必先金奏故鐘以歌名之孔晁注鐘以節歌也及其鎛磬國語云寶鎛注小鐘也女
樂二八晉侯以樂之半賜魏絳絳始有金石之樂國語
禪公二年成十年鄭賂晉以襄鐘注鄭襄公之廟鐘
博古圖有齊侯鎛鐘銘四百九十二字宋公䜌鐘
銘曰宋公成之䜌鐘六鐘銘文無異䜌字與䜌通用
楚九龍之鐘
淮南子泰族訓闔閭伐楚燒高府之粟破九龍之鐘

注楚為九龍之簴以掛鐘也
初學記十龍之鐘見賈誼新書　鄭以楚金鑄三鐘
秦昭和鐘
祕閣有秦昭和鐘形制瑰譎其始得之幽雍間其銘
首曰不顯朕皇且十有二公直集賢院劉敞為賦曰
閟故府之藏器歷先秦之遺蹤云云上摯挐而夭矯
若騰蛟兮升龍下紛結而扶倚狀菱華與芙蓉洵款
識之尚傳兮邈沮頡之遺迹響沉潛以寂默兮文幽
晦而蔽匿
秦收兵器銷以為鐘鐻

伯牙遞鐘

漢王褒傳聖主得賢臣頌曰伯牙操遞鐘注晉灼曰二十四鐘各有節奏擊之不常故曰遞臣瓚曰楚辭云秦伯牙之號鐘師古曰琴名是也選注傅玄琴賦序齊桓公有鳴琴曰號鐘馬融笛賦曰號鐘高調

豐山九鐘

山海經曰豐山有九鐘焉是知霜鳴郭璞曰霜降則鐘鳴注後郡國志注

漢大鐘　奏咸池

淮南氾論訓高帝摠鄒魯之儒墨通先聖之遺教戴

三四三　玉海卷百九　十五

天子之旗乘大輅建九斿撞大鐘擊鳴鼓奏咸池揚干戚劉子文武篇見樂類前志孔光奏鐘工磬工員各一人不可罷魏高堂隆傳青龍中西取長安大鐘隆上疏周禮疏後鄭舉漢法鐘旋之上以銅篆作蹲熊及盤龍辟邪

漢高廟鐘　溫室鐘見室類

三輔黃圖高祖廟在長安西北故城中關輔記曰秦廟中鐘四枚皆在漢高祖廟中三輔舊事云高廟鐘重十二萬斤漢舊儀云高祖廟鐘十枚各受十石撞之聲聞百里古今樂錄明帝徙二鐘在南宮

漢鐘虡樂　崇牙

後紀建武二十八年正月已巳賜東海王彊虎賁旄頭鐘虡之樂郊祀志建章未央長樂宮鐘虡銅人生毛時以為美祥上林賦撞千石之鐘立萬石之虡甘泉賦金人仡仡其承鐘虡嵌巖巖其龍鱗西都賦列鐘虡於中庭東京賦崇牙張鏞鼓設賈誼虡賦妙彫文以刻鏤象巨獸之屈奇覓大鐘而欲飛李尤鐘虡銘曰鴻鐘怒虡物得其宜初學記引三輔黃圖曰始皇造虡高三丈鐘小者千石隋盧賁曰周武克殷得鶉火天駟之應其音用七漢

四三三　玉海卷百九　十六

興加應鐘故十六枚而在一簴鄭玄注周禮二八十六東方朔傳武帝時未央宮殿前鐘無故自鳴

漢樂均

禮大司樂六律六同注國語曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鐘言以中聲定律以律立鐘之均疏中聲謂上生下生定律之長短均即是應律長短者又云以黃鐘之鐘之聲為均疏欲作樂先擊此二者以均諸樂鐘師以鐘鼓奏九夏鄭云先擊鐘次擊鼓論語始作翕如也謂金奏國語周景王將鑄無射單穆公曰先王制鐘大不出鈞重不過石注鈞所以鈞音之法也以木長七尺者弦繫之以為鈞伶州鳩曰律所以立

均出音也注均者均鍾木長七尺有弦繫之以均鍾
者度鍾大小清濁也漢大予樂官有之 後漢律志
天子以冬夏至御前殿合八能之士陳八音聽樂均度
晷景候鍾律權土灰冬至陽氣應則樂均清夏至陰
氣應則樂均濁 前志聽二以律知日冬夏至一人
張衡賦考理亂於律鈞注樂叶圖徵曰聖人承天以
立均宋均注均長八尺施絃以調六律五聲 傅毅
舞賦奏均曲注樂汁圖徵曰聖人立五均均者亦律
調五聲之均也 月令疏易緯通卦驗云夏至人主
從八能之士或調黃鍾或調六律或調五音 注金為鍾鑮為
鼓石為磬竹為管絲為絃 或調五聲或調五行 注謂五英 或調律曆 注謂
甚 或調陰陽 謂雲門咸池 或調正德所行 謂韶夏漢武

漢黃鍾
紀中平三年二月鑄黃鍾四注其音中黃鍾也予為
黃鍾鍾縣於玉堂及雲臺殿前
漢黃鍾樂器
見迎氣樂
漢華鍾 魏華鍾
東都賦 東京賦同 發鯨魚鏗華鐘注薛綜曰海中有大魚
曰鯨海邊有獸名蒲牢素畏鯨鯨魚擊蒲牢輒大鳴

鐘欲令聲大者作蒲牢於上所以撞之者為鯨魚
鐘有篆刻之文故曰華 景福殿賦 開南端之豁達
張筍虡之輪䢵華鐘杌其高縣悍獸仡以麗陳體洪
剛之猛毅聲訇礚其若震
漢金鏞 洪鐘
東京賦 設業設虡宮縣金鏞 撞洪鐘伐靈鼓 西京
賦 洪鐘萬鈞猛虡趪趪 校獵賦 撞鴻鍾建九旒
河東賦 鳴洪鐘建五旗 禮儀志 歲首鍾鳴受賀
漢鐃
禮鼓人 疏 鐃如鈴無舌者亦約漢法而知也 博古

圖有漢舞鐃二舞戚一
魏鞻賓無射鐘 唐鞻賓鐘
魏都賦 長庭砥平鍾虡夾陳劉逵注曰文昌殿前有
鐘虡其銘曰惟魏四年歲在丙申龍次大火五月丙
寅作鞻賓鐘無射鐘建安二十一年七月始設鐘虡
於文昌殿前歲月及銘各鑄于鐘之甬 王粲銘鞻
賓曰皇命孔昭造茲衡鍾紀之以三平之以六度量
允嘉氣齊允淑表聲韶和民聽以睦時作鞻賓永享
遐福銘無射曰造茲衡鍾有命自皇三以紀之六以
平之歟皇孔嘉厥齊孔時音聲和協人德同熙聽之

無射用以啓期 唐儀衛志 棨與入門太樂令命擊
䴉賓之鐘左五鐘皆應鼓柷奏采茨之樂至太極門
戛敔樂止既入鼓柷奏太和之樂至門戛敔樂止

魏銅鐘

杜夔傳 黄初中為太樂令協律都尉漢鑄鐘工柴玉
巧有意思夔令玉鑄銅鐘其聲韵清濁多不如法數
毀改作

晉銅鐸棧鐘

郭璞傳 元帝初鎮建業王導令郭璞筮之遇咸之井
璞曰東北郡縣有武名者當出鐸以著受命之符其

後（建興二年十二月）晉陵武進縣人於田中得銅鐸五枚及
帝為晉王又使璞筮之遇豫之睽璞曰會稽當出鐘
以告成功上有勒銘在人家井泥中得之繇辭所謂
先王以作樂崇德殷薦之上帝者也及帝即位大興
初會稽剡縣人果於井中得一鐘長七寸二分口
徑四寸半（爾雅釋文云長二寸口徑四寸上有銘）上有古文奇書十八
字云會稽嶽命餘字時人莫識之璞曰蓋王者之作
必有靈符塞天人之心與神物合契然後可以言受
命矣觀王鐸啓號於晉陵棧鐘（爾雅云鐘小者謂棧）告成於會
稽鐸發其響鐘告其象瑞不失類出皆以方豈不偉

哉 王廙傳 晉陵有金鐸之瑞郭璞云必致中興
宋志 晉建興二年十二月晉陵武進民陳龍在田中
得銅鐸五枚 水經注 晉元熙二年竟陵郡上巾水
戍山得銅鐘七口
泰始中得漢時故鐘（見度類） 咸康五年豫章南昌
民掘地得銅鐘四枚太守褚裒以獻升平五年二月
乙未南掖門得銅鐘一 宋元嘉二十二年豫章出
銅鐘 齊永明五年三月豫章縣長岡山獲神鐘一

晉洛陽鐘虡

王述傳 桓温平洛陽議欲移洛陽鐘虡述曰方蕩平
區宇旋軫舊京不應先事鐘虡 徐景安樂書曰樂
纂云昔晉人有銅澡盤無故自鳴問之於張茂先茂
先知之謂人曰此器與洛陽宮鐘聲相諧宮中撞鐘
故鳴也若以鑢之音殊其鳴可止後果如其言

晉鐸

荀勗傳 逢趙賈人牛鐸識其聲及掌樂乃曰得趙之
牛鐸則諧矣遂下郡國悉送牛鐸果得諧者
後周長孫紹遠造樂器唯黄鐘不調聞浮圖三層上
鐸鳴其音雅合宮調因取而配奏方克諧

宋長安六鐘

鍾律緯云宋武所取長安六鍾其三在洛到彦之入河先定伊闕宋文帝詔使取此鍾七年之季旋覆京師三鍾翳沒竟不果致

梁鑄鍾

隋志晉及宋齊縣鐘磬皆十六虡宮縣有四鎛鍾（鎛黃鍾大簇蕤賓姑洗）雜以編鍾磬衡（衡大於鎛不知何代所作）梁武帝曰六律不具何謂四廂備樂於是除去衡鍾設十二鎛鍾各依辰位而應其律毎一鎛鍾則設編鍾磬各一虡合三十六虡植建鼓於四隅元正大會用之

唐十二鍾　二十四鍾　太極殿鍾

樂志隋用黃鍾一宮唯擊七鍾五鍾設而不擊謂之啞鍾高祖命祖孝孫張文收吹調五鍾叩之而應由是十二鍾皆用（詳見律類）

會要古制雅樂宮縣之下編鍾四架十六口近代用二十四正聲十二陪聲十二各有律呂凡二十四聲登歌一架亦二十四鍾

初學記李文本太極殿前鍾銘貞觀之十四載歲在上章乃詔鳧氏鑠銅爲鐘陳諸路寢之庭以紀壺人之節爾乃卬都作貢虡倕騁神六齊不忒四時合度大小允寬㮰之中清濁得舒疾之和股肱之績必紀爪牙之功是勒永貽懿範被之無疆

北史元孚曰黃鍾之磬居十四器名黃鍾聲實夷則又有儀鍾十四虡初不叩擊今據鳧氏脩廣之制磬氏倨句之法依十二月爲十二宮各準辰次鍾磬各以十二架爲定奏可

唐樂縣　二十虡　鍾　朝會十二虡

樂志樂縣之制宮縣四面天子用之若祭祀則前祀二日大樂令設縣于壇南內壝之外北向東方西方磬虡起北鍾虡次之南方北方磬虡起西鍾虡次之鎛鍾十有二在十二辰之位植雷鼓於北縣之內道之左右植建鼓於四隅置柷敔於縣內柷在左敔在右設歌鍾歌磬於壇上南方北向磬虡在西鍾虡在東琴瑟箏筑皆一當磬虡之次匏竹在下凡天神之類皆以雷鼓地祇之類皆以靈鼓人鬼之類皆以路鼓朝會則加鍾磬十二虡設鼓吹十二案於建鼓之外案設羽葆鼓一大鼓一金錞一歌簫笳皆二登歌鍾磬各一虡節鼓一歌者四人琴瑟箏筑皆一在堂上笙和簫篪塤皆一在堂下若皇后饗先蠶則設十二大磬以當辰位而無路鼓軒縣三面皇太子用之若釋奠于文宣王武成王亦用之其制去宮縣之南面判縣二面唐之舊禮祭風伯雨師五岳四瀆用之

其制去軒縣之北面皆植建鼓於東北西北二隅特縣去判縣之西面或陳於階間有其制而無所用凡植者為簨橫者為虡虡以縣鐘磬皆十有六周人謂之一堵唐人謂之一虡自隋以前宮縣二十虡及隋平陳得梁故事用三十六虡唐初因隋舊高宗蓬萊宮成增用七十二虡武后時省之開元定禮始依古著為二十虡明宗時張濬修樂縣言舊制太清宮南北郊社稷及諸殿廷用二十虡而太廟含元殿用三十六虡非古乃復用二十虡（餘見宋安樂書引開元禮與志同）而鐘虡四以當甲丙庚壬磬虡四以當乙丁辛癸與開元禮與。

通典 開元中大樂典制凡天子宮縣太子軒縣之樂鎛鐘十二編鐘十二編磬十二凡三十六虡宗廟與殿庭郊丘社稷則二十虡面列去編鐘各二虡

六典 凡簨虡飾以崇牙旒蘇植羽宮縣則金五博山軒縣則金三博山

含元殿賦曰補虡如生熊熊愕眙

唐鎛鐘 編鐘 歌鐘 唐八音樂器

志 凡樂八音自漢以來惟金以鐘定律呂制度是詳餘七者史官不記唐獨宮縣與登歌鼓吹十二案樂器有數餘畧不著而其物名具在八音一曰金為鎛鐘為編鐘為歌鐘為錞為鐃為鐲為鐸二曰石為大磬為編磬為歌磬三曰土為塤為嘂嘂大塤也四曰革為雷鼓為靈鼓為路鼓皆有鼗為建鼓為鼗鼓為縣鼓為節鼓為拊為相五曰絲為琴為瑟為頌瑟頌瑟箏也為阮咸為筑六曰木為柷為敔為雅為應七曰匏為笙為竽為巢大笙也為和小笙也八曰竹為簫為管為箎為笛為舂牘此其樂器也（樂記注相即拊也以韋為表裝之以糠糠曰拊而輔相於樂）

唐崇業里黃鐘

李嗣真傳 高宗時擢太常丞太常缺黃鐘不能成嗣真居崇業里疑士人有之弗得其所道上逢一車有鐸聲甚厲嗣真曰宮聲也市以歸振於空地若有應者掘之得鐘衆樂遂和

唐三鐘

通典 唐開元禮皇太子元正冬至受羣臣賀展軒懸於殿庭以姑洗之均又設三鎛鐘姑洗夷則大呂各依辰位設登歌以南呂之均奏承和之樂

唐大同殿鐘

冊府元龜 天寶十載六月乙亥中書奏昨日辰時大同殿前鐘樓上鐘自鳴請宣示中外

唐鐘銘
摩揭它傳德宗自製鐘銘賜那爛陀祠 金石錄天
寶三載六月明皇撰真源觀鐘銘并八分書
唐涔陽古鐘 姑洗鐘
楊收傳宣宗時涔陽耕者得古鐘高尺餘收叩之曰
此姑洗角也既劘拭有刻在兩欒果然收博學彊記
常言琴通黄鐘姑洗無射三均側出諸調
唐鎛鐘圖
志昭宗将謁郊廟有司不知樂虡制度太常博士殷
盈孫按周法以筭數除鎛鐘輕重高卬黄鐘九寸五
三十二 玉海卷百九 廿五 用
分倍應鐘三寸三分半凡四十八等圖上口項之量
及徑衡之圍乃命鑄鎛鐘十二編鐘二百四十韋相
張濬為脩奉樂縣使求知聲者得處士蕭承訓等校
石磬合而擊拊之音遂諧 五代會要王朴以為雖
有樂器之狀殊無相應之和逮梁至漢十二鎛鐘不
問聲律宮商但循環擊之編鐘磬徒縣而已
乾德三十六虡
見樂類祥符宮架樂
開寶三年十一月十一日幸封禅寺觀新鐘
端拱潭州古鐘

端拱二年六月二十三日潭州上言湘陰縣長樂九
乳灘下得鐘制作精妙上有古篆八十三字人不之
識畫圖以進 實録已未
古銅鐸一詔送上清宮 咸平五年九月乙未辰州貢
大晟樂書應天得六鐘象其帶曰莖鐘作樂之初得
英莖之器於受命之邦
景德十二鎛鐘 景祐郊廟鎛鐘
景德二年八月丁丑朔命學士李宗諤棘議張秉判
太常仍命内臣監修樂器宗諤領太常總考十二鎛
鐘而樂工相承殿庭習用三調六曲 三調者黄鐘太
三十三少 玉海卷百九 廿六 用
蔟蕤賓也六曲者謂有隆安浹安二曲 郊廟之垂則
環而擊之宗諤言金聲之中鎛鐘為難一聲不及則
商失序使十二鎛工皆精習則遲速有倫隨月用律
諸曲無不通矣帝因詔黄鐘太蔟二宮更增文武舞
飲福三曲然鎛鐘有為節之文無擊奏之法殿庭隨
均合曲而未及郊廟景祐二年七月甲辰修樂書馮
元等言後周以相生之法擊之請郊廟用十二鎛鐘
依辰列位隨均為節以稱備樂從之九月癸未馮元
等言詳定鎛鐘本施吉禮及柔祀諸別廟先帝樂甫
分雅皆當具奏益吉禮則宮廷之縣祀禮則地祇神

州先蠶別廟如今春慈並應用之其設三十六虡四
隅建鼓宜依鑄鐘與編磬依均還相而考擊之從之

明道古鐘

五行志明道元年五月壬午漢州江岸獲古鐘一皇
祐四年乾寧得小鐘二於河濱二月己亥又進古鐘
一至和二年四月甲午潭州瀏陽得古鐘一

景祐編鐘 圖 八音新器 樂斗

二年二月戊午御延福宮閱樂器因問李照樂何如
照對樂音高王朴律準不合古法又編鐘鑄鐘非中
度之器相傳以為唐舊鐘亦有朴製者願依神瞽律

法試對編鐘一簴可使度量權衡協和詔就錫慶院
鑄四月戊辰命宰臣吕夷簡王曾參政綬宋齊蔡度
盛同典領鑄大樂編鐘始照既鑄編鐘成以奏御遂
請改制大樂五月庚寅照上九乳編鐘圖鐘舊飾以
旋蟲改為龍并自創八音新器又請鐃石為編磬辛
卯命工往淮陽治磬石照又言既改制金石則絲竹
匏土革木亦當更制以備獻享乃鑄銅為籥合升斗
四物以鐘鑄聲量之率六百三十黍為黃鐘之容合三
倍於籥升十三倍於合斗十倍於升既改造諸器以
定其法又增六籥為合十合為升十升為斗銘曰樂

斗先是太常鐘磬每十六枚為一虡而四清聲相承
不擊六月乙丑李照言十二律聲已備四清乃鄭衛
之樂請於編縣中去四清鐘馮元等駁之帝今權用
十二為一格且詔曰俟有知音者能考四鐘協調清
濁有司別議以聞辛未崇政殿召輔臣觀新樂（七月五日）
（照言鑄鐘大小法度以圖議鎛鐘之說為謬）九月丁酉照等以樂成遷秩
賚賜有差三年二月丙辰詔馮元與阮逸胡瑗校定
新舊鐘律三月丙申元等上秬黍新尺詔別為鐘磬
各一架七月己亥命丁度等詳定鐘律

景祐寶龢鐘

景祐中重作樂器以古銅器作編鐘得此鐘（凡四款識同）
有銘在其腹曰杢作朕皇祖文考寶龢鐘杢其萬年
子子孫孫永寶用享遂不毀藏於太常寺和之與王
朴鐘夷則清聲合而其形側垂（博古圖寶和鐘三）其
形如鈴而不圜馮元等按款識以為漢魏時器命胡
瑗倣其狀作新鐘一垂十六枚然不獲奏御

皇祐編鐘四清聲譜 御撰黃鐘五曲

鑄鐘 特磬 圖 古鐘

二年六月丙寅學士承旨王堯臣言奉詔與太常參
議阮逸所上編鐘四清聲譜法以清濁相應先後互

聲取音靡曼近鄭聲不可用詔可丁卯以御撰黃鍾五音五曲凡五十七聲下太常肄習之七月戊子出御撰明堂無射宮樂曲譜〔見樂類〕九月五日詔鑄鐘特磬未協音律〔未合古制一作鐘大小〕命阮逸等重鑄〔改作〕十一月乙酉〔二日〕召胡瑗同定鍾磬制度閏十一月丁卯置局秘閣詳定太樂〔庚午趙師民同詳定〕三年二月己丑詔采磬石訪古尺律四年十二月壬辰觀新樂于紫宸殿凡鑄鐘十二〔黃鍾高二尺二寸半干脩一尺二寸鼓六二鈕四舞六…并旋蟲共高八寸四分隧徑二寸二分深一寸三聲篆帶每面縱四橫四枚景鉦鼓與舞每面有九每面共三十六兩欒間一尺四寸容九斗三升五合重一百六斤大呂以下遞減一鐘並同制而兩欒間遞減半分並中本律〕特磬十二〔黃鍾大呂股長二尺博一尺鼓三尺博六寸九分寸之六弦三尺七寸五分大族以下股長尺八寸博九寸鼓二尺七寸博六寸弦三尺三寸七分半各中本律黃鍾厚二寸一分大呂以下遞加其厚至應鍾厚三寸五分〕詔以圖送中書按周禮大鐘宜厚小鐘宜薄今大鐘重一百六斤小鐘乃重一百四十八斤則小鐘厚非也磬氏〔云云〕今磬無博厚長短亦非也議者以鍾磬形制未中律度斥而不用復詔近侍詳定五年四月庚午朔崇文院聚議乙未知制誥王洙奏鐘磬依律數為大小之制者經典無正文惟鄭康成立意言之孔頴因而述之今欲依律筭長短大小容受數以皇祐中黍尺為法鑄大呂

五〇六　玉海卷百九　二十九

應鐘鍾磬各一從之五月辛酉諫臣李兊等請以新鐘磬與舊樂參校取近雅者用之壬戌翰林學士王拱辰請稽古義參定之八月乙卯詔南郊且用舊樂

先是二年二月越之蕭山得編鐘通判錢公輔圖其狀獻于朝狀如鈴而不圓其聲清以實〔得之海濱〕四年正月庚申乾寧軍獻古鐘二詔送大樂所以今所定鐘參詳〔漁人得小鐘於河濱〕劉敞得鐘十枚於驪山北原無款識制度似周器按爾雅此棧鐘也　至和二年四月甲午潭州上瀏陽縣所得古鐘一送太常寺

劉敞鐘銘周氏作樂備而不和神用不享民用無嘉神祖機之乃合于天革物之難至于百年啓佑孝孫將聖多能稽古表微禮樂以興程器若工作此和鐘律鈞既同量齊既從磬筦以宗華木以通于羽維容纂業維縱孝孫時御實眷實聽上天下地有民有物萬事之元其在于律神祖作之孝孫述之其作其述百工一之以享以祀于廟于郊以覲以燕于廷于朝上帝是祗先祖是熙四方是綏萬民是怡允也天子萬壽無期　元豐三年八月十八日劉几言〔見音樂〕

元豐四清聲鐘

元豐三年六月二十八日劉几言古編鐘磬其數皆

三〇九六　玉海卷百九　三十

寸六蕃十二律之外有黃鍾大呂太蔟夾鍾四清聲也自李照議樂不復考擊全失古法乞依古法具四清聲八月十五日楊傑言漢得古磬十六鄭氏注禮及大周正樂三禮圖編鍾磬簫並以十六為數十二者律之本聲也四者律之應聲也故曰清聲或曰子聲李照始不用之是有本而無應有倡而無和今巢笙和笙其管皆十有九以十二管發律呂之本聲以七管為律呂之應聲請參考古制依巢和笙例用編鍾磬簫以諧八音從之十八日吳雍劉几等言以三等鍾磬參校王朴阮逸之黃鍾正與李照樂之太蔟相當朴逸之樂編鍾磬各十六雖有四清聲而實差黃鍾大呂非正聲也李照之樂雖有黃鍾大呂而缺四清聲非古制也請擇李照編鍾編磬十二參於律者增以王朴無射應鍾及黃鍾大呂清聲以為四清聲從之傑欲銷王朴舊鐘二十六日詔借王朴樂鐘為清聲毋得銷毀磨鑢

元豐十二虡

元豐四年十一月二十一日詳定禮文所言按儀禮大射儀諸侯之制鍾磬鎛九則天子鍾磬鎛十二虡為宮架明矣所有郊廟有司攝事樂請改用宮架十二虡從之五年七月葉防言箕虡之制不合禮經請詳考改正二十六日從之以防為樂正七年六月甲戌詔親郊歲方丘用三十六虡

元祐編鍾鑄鐘

見樂類

崇寧景鐘

崇寧三年十月九日翰林承旨張康國撰景鐘銘其序曰皇帝踐位之五年崇寧甲申孜協鍾律保合大和有魏漢津者謂宜以身為度其法始於鼎變而為景鍾袤高九尺植以龍虡其聲為黃鍾之正而律呂由是生焉鍾成於秋七月癸丑　翟汝文景鐘銘曰政和乙未五月甲子鍾成

大觀六年正月造金鍾專用於明堂

宣和豐城古鐘

宣和四年十月二十二日洪州豐城縣得古鐘九有篆文其聲中無射詔令投進

崇寧中端州上樂鍾驗款識乃宋成公時政和三年鄂州獲楚鐘

紹興景鐘　射殿觀禮器　朝會樂

紹興十六年五月十八日丙戌以景鐘制度下禮器

㓾段拂等言欲依樂書制度以皇祐二年大樂黍尺爲準取高九尺從之按大晟樂書黃帝五鐘一曰景鐘蓋黃鐘者樂之所追出而景鐘者又黃鐘之本也

七月二十六日乙未云六月詔撰宰臣秦檜撰景鐘銘上之禮書紀具周鑄鐘十月二日戊戌上御射殿召宰執從臣至禮官館閣及武臣刺史以上觀新造景鐘禮器明皇祐故事是日作朝會樂三曲排立時撞景鐘俟皇帝即御坐作宮架之樂俟降坐再撞景鐘官屬並推恩有差

先是四月禮器局鑄造鑄鐘甲寅上曰須聲和而應律乃可用更令禮官審之八月十三日禮器局言造景鐘俟禮器俱畢進呈

沈約宋志黃鐘之數六分而爲雌雄十二鐘鐘以三成故置一而三之凡積分十七萬七千一百四十七爲黃鐘之實 日冬至音比林鐘浸以濁日夏至音比黃鐘浸以清以十二月律應二十四時

範陰陽九六之數以合造化均厚薄侈弇之齊以諧清濁 侈弇均厚薄中不儒不石不讙不柞考之休烈交心神之龢雝 審則而儀量推律而考 銘祖鈞 夙夜聽之和平其心是謂天合維右匪金

八音之中金石爲衆音之綱紀 先擊鎛鐘以宣其聲後擊特磬以收其韻 奏之以極其變節之以再以成其章

磬

白虎通曰磬者夷則之氣象萬物之盛 通禮義纂曰黃帝使伶倫造聲

高辛鐘磬

見樂類

堯玉磬 舜玉磬 石磬 離磬

書舜典夔曰於予擊石拊石百獸率舞注石磬也磬音之清者大司樂疏虞書鄭注曰夔語舜云磬有大小予擊大石磬拊小石磬則感百獸相率而舞

益稷戛擊鳴球注玉磬也疏樂器惟磬用玉

呂氏春秋堯命夔擊石拊石以象上帝玉磬之音以致舞獸 世本無句作磬皇氏曰叔之列名方史考堯時人 明堂位叔之離磬注叔未聞疏叔所作編離之磬垂磬之時希疏相離

禹 泗濱磬

書禹貢徐州泗濱浮磬注水中見石可以爲磬通典 出華 豫州錫貢磬錯梁州厥貢璆鐵銀鏤砮磬璆玉

磬石磬也林氏曰徐州貢浮磬此州既貢玉磬又貢石磬豫州貢磬錯則知當時磬最為重豈非以其聲角而在清濁小大之間最難得其和者哉今下邳有石磬山或以為古取磬之地　〔鄭子〕

語戛擊磬

商玉磬　魯磬

〔商頌〕那祀成湯也鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲注依倚也磬聲之清者以象萬物之成殷尚聲箋云磬玉磬也堂下諸縣與管聲皆和平不相奪倫又與玉磬之聲相依玉磬尊故異言之疏鼓管和平未依磬聲此異於常磬非石磬也　〔明堂位〕拊搏玉磬四代之樂器注虞夏殷周也　〔魯語〕臧文仲以

鬯圭玉磬如齊告糴注鳴璆也　莊二十八年冬　〔左傳〕成二年齊賂晉以玉磬　〔郊特牲〕諸侯之宮縣擊玉磬諸侯之僭禮也　疏諸侯擊石磬今擊玉磬　〔益稷疏〕商頌依我磬聲磬亦玉磬也鄭玄云磬懸也以合堂上之樂玉磬和尊之也鄭以球玉之磬懸于堂下尊之故進之使在上耳

周頌磬　笙磬　笙鍾

〔春官〕眡瞭三百人掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬注磬在東方曰笙笙生也　東為陽中萬物以生　在西方曰頌　西為陰中萬物所成　頌或作庸庸功也　頌者美盛德之形容以其成功告神明　大射禮曰樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鎛皆南陳西階之西頌磬東面其南鍾其南鎛皆南陳疏東方生長之方西方成功之方引大射者證東方之磬為笙西方之磬為頌　儀禮注言成功曰頌古文頌作庸又曰鼗倚頌磬西紘注紘編磬繩也東方鍾磬謂之笙皆編而縣之　錄詩笙磬同音注東方之樂也疏東方物生之位故謂其磬為笙磬以東為始舉笙磬則四方可知　磬師中士四人掌教擊磬　教視瞭也

〔冬官〕磬氏為磬倨句一矩有半其博為一股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚　股外面鼓內面也　已上則摩其旁　薄而廣則濁　已下則摩其耑　短而厚則清　眡瞭不言玉與石

〔周頌〕有瞽鞉磬　柷圉　執競磬筦將將　晉鎛磬　見前　疏鎛太鐘磬大磬皆特縣

三禮圖舊圖引樂經云黃鍾磬前長三律二尺七寸後長二律一尺八寸此謂特縣大磬配鎛鍾者也孔子在衛所擊謂編磬　太戴云清廟之歌縣一磬而尚拊搏　樂記云石聲磬磬以立辨君子聽磬聲則思封疆之臣

孔子磬

〔論語〕子擊磬於衛有荷蕢而過孔氏之門者曰有心哉擊磬乎

漢璆磬　雅吹擊磬

郊祀歌天地八璆磬金鼓靈其有喜詩應律鋗玉鳴注師古曰璆美玉名以爲磬　長揚賦鳴鞀磬之和酌允鑠肴樂胥歌投頌吹合雅又曰拮隔鳴球汰章昭曰玉磬也　桓榮傳建武十九年拜爲博士車駕幸大學會諸博士論難又詔諸生雅吹擊磬盡日乃罷　洞冥記漢武帝起招仙閣於甘泉宮西垂浮金輕玉之磬

志鐘工磬工簫工員各一人

漢犍爲古磬

志成帝時通鑑綏和元年犍爲郡於水濱得古磬十六枚議者以爲善祥劉向因說上宜興辟雍設庠序陳禮樂　後魏志犍爲得古磬漢以爲瑞復依禮圖編縣十六　周禮注鐘磬編之十六枚在一簴　荀悅漢紀凡祥瑞寶磬神光見

漢黃鐘磬

見後琴瑟類

漢登歌鐘磬

書正義大射禮鐘磬在庭今鳴球於廟堂之上者郊特牲云歌者在上貴人聲也左傳歌鐘二肆則堂上有鐘明磬亦在堂上故漢魏已來登歌皆有鐘磬燕禮大射堂上無鐘磬者諸侯樂有不備也

宋朝元豐三年七月十二日議者謂儀禮堂上樂無鐘磬歌鐘者謂堂上歌之堂下以鐘鼓應之歌磬之名本無所出晉賀循奏置登歌簨虡造玉磬蓋取舜廟鳴球之制後周登歌備鐘磬隋唐訖今因之

晉玉磬　石磬　鐘石樂　鳴石

律志晉汲冢得周玉律及鐘磬 見律類　晉太常賀循奏置登歌簨虡采玉造小磬　裴頠傳令荀勗鑄鐘鑿磬以備郊廟朝享禮樂　謝尚傳爲鎮西

將軍鎮壽陽采拾樂人制石磬以備太樂江表鐘石之樂自尚始也 樂志永和十一年 　范甯傳守豫章大設庠序遣人往交州採石磬以供學用　山海經共水多鳴石郭璞注晉永康元年襄陽郡上鳴石似玉色青撞之聲聞七八里

後魏正始中徐州薛城送玉磬十六枚　梁有銅磬蓋今方響之類

後魏鐘磬志

隋志三卷公孫崇撰　後魏律志高閭上表曰崇共論樂事作鐘磬志議二卷器數爲備

唐大磬 編磬 歌磬

見鐘類

唐玉磬

通典總章中潤州得玉磬十二以獻張文收扣其一曰是晉某歲閏月造者得月數當十三今缺其一於黄鐘東九尺掘必得焉下州求之如言而得 志文宗製雲韶樂有玉磬四虡 大樂令壁記讌樂張文收所造也樂用玉磬一架登歌磬以玉爲之 文苑英華張仲素玉磬賦挺七德以爲美諧八音而作程天地之神用石宗廟及殿庭用玉

唐華原磬 石磬

唐石磬天寳中始廢泗濵磬用華原石代之詢諸磬人則曰故老云泗濵磬下調之不能和得華原石考之乃和由是不改白居易作華原磬詩刺樂工非其人 通典泗濵石可爲磬近代出自華原 出劉煦亦云華原 百官志甄官令供石磬 地理志愛州九真有石磬 樂志昭宗即位蕭承訓等校石磬合而擊拊之 通禮義纂云唐禮皇后享先蠶設十二磬於辰位

皇祐特磬

見鐘類 三年二月己丑詔徐宿泗耀江鄭淮陽七州軍采磬石

元豐玉磬 乾德石磬

國初乾德四年六月和峴言議令徐州采泗濵石爲編磬景祐中又采泗濵浮石千餘以爲垂磬累世用之元豐七年正月十九日始造玉磬出奉宸庫良玉命太常博士楊傑審定音律造編磬十六從協律郎榮咨道請也 十二以應律呂四以主清聲 明年郊祀即圜丘奏之元祐元年八月咨道奏請今後親祠明堂用編鐘玉磬登歌二十二日從之

景祐二年李照鍊白石以爲磬範中金以作鐘六月

九日左司諫姚仲孫言其詭異爲元等議以十二律各配一鐘又設黄鍾至夾鐘四清聲以附正聲之次

元祐編磬特磬

見樂類 范鎮樂書按周禮磬氏所造編磬以此爲法特磬則四倍其法而爲之國朝唯后廟乃用特磬非也乞於宫架内鑄鐘後各加特磬

政和玉磬 金鐘

六年閏正月十二日大晟府言神宗命儒臣肇造玉磬藏之樂府久不施用宜略加磨礱俾與律合并造金鐘專用於明堂以薦在天之神從之 博古圖有

雷磬　琥磬　雲雷磬

紹興玉磬

十六年十月戊午上曰近得玉二塊方成玉磬朕親臨視之已協音律更欲按試之

徐景安樂書曰甲丙庚壬設編鍾以應陽乙丁辛癸布編磬以應陰陳十二鎛鐘自子至亥各當辰位之上以應律節聲也植建鼓於四隅配乾艮巽坤之位合二十四架象二十四氣也柷在左位於寅敔在右位於戌也　大磬特垂也祀先蠶降神宮垂之樂不

用鎛鐘以十二大磬代之與房中之樂同設此大磬

編磬周禮云編垂二八十六枚同一簨虡通黃鍾大呂二均之聲其大架者編垂二十四枚同一簨虡通十二律正倍合二十四聲　歌磬亦編十六枚郊祀設於壇上宗廟設於堂上皆次歌鍾之西以節登歌之句謂之歌磬即周禮頌磬也

商頌曰依我磬聲石有一定之聲而衆聲依焉故八音之中石為難調舜之命夔八音無所不備而擊石拊石夔特兩言之　鍾磬者衆樂所宗依我磬聲以磬為依也以鍾鼓奏大夏以金為首也　金擊冬春容

石聲溫潤三代之樂皆準於磬鳴球天成而不可易者琴瑟笙竽皆人為之高下難齊故協之以磬擊戛鳴球搏拊琴瑟以詠笙磬同音所謂始終條理金聲而玉振之德戛擊鳴球祖考來格近觀商頌湯孫之將依我磬聲克祀先王　八音以石為君故詩言依我磬聲韶樂以球為首　補夔襄蕭寥之與　羽虡崇牙二公嚴列　魯遺齊以請糴貳以鬯圭齊賂晉以求成鉅甗兼之　玉磬

玉海卷第一百九

玉海卷第一百十

浚儀王應麟伯厚甫

音樂

樂器

琴瑟

絲飾物而成聲其卦則離其方則南其時則夏其聲尚宮其律蕤賓先王作樂弦之以琴瑟之屬琴瑟之樂君子所當御其大小不同而其聲應一也

伏羲瑟　泰帝二十五弦瑟

漢郊祀志或曰泰帝使素女鼓五十絃瑟悲帝禁不止故破其瑟為二十五絃注師古曰泰帝亦謂泰昊也大昊樂書琴、素女鼓五十弦其瑟長七尺二寸 通曆太昊伏羲氏作二十五絃之瑟 隋樂志二十七絃伏羲所作通典爾雅大瑟謂之灑二十七絃今無其器 世本庖犧氏作瑟瑟潔也使人精潔於心淳一於行 詩正義伏犧作瑟

伏　伏羲五絃琴

文選長笛賦庖作琴注琴操曰伏羲作琴以脩身理性反天真也琴操曰伏羲作琴廣六寸象六合宋志爲融暨賦云宓犧造琴世本云神農附遺 吳鄒賦注楚辭曰伏羲駕辯伏羲作琴始造此曲 演連珠注蔡邕琴操曰伏羲氏作琴絃有五象五行 歸田賦彈五絃之妙指注同 白虎通琴始自伏羲所作 晉志農瑟羲琴達靈成性象物昭功 後魏樂志伏羲絃琴農皇制瑟 廣雅伏羲氏琴長七尺二寸上有五絃 爾雅大琴曰離二十絃 樂書曰或傳是伏羲所作魏太和中張揖廣雅伏羲琴長三尺六寸五絃後加文武二絃伏羲樂曰立基造琴瑟以律呂 琴書曰伏羲氏削桐為琴自堯相傳善琴者八十餘人 蔡邕論琴曰羲削桐為琴面圓法天底平象地龍池八寸通八風鳳池四寸象四氣

神農琴　炎帝五絃瑟一作琴

呂氏春秋仲夏紀昔古朱襄氏之治天下也朱襄氏古天子炎帝之別號多風而陽氣蓄積萬物散解果實不成故士達作為五弦琴一本云五絃瑟帝王世紀同以來陽氣以定群生 桓譚新論神農始削桐為琴繩絲為絃文選月賦注引之以通神明之德合天地之和今琴四尺五寸法四時五行文曰神農氏為琴七絃足以通萬物而考理亂也 廣雅神農氏琴長三尺六寸有五弦曰宮商角徵羽文王增二弦曰少宮少商 淮南子神農氏初作琴 通曆炎帝始作五弦琴 樂書曰神農樂曰謀造五弦之琴 說文神農所作洞越練朱五絃

周加二絃隋志絲屬一曰琴神農制為五絃周文王加一絃樂錄曰文王加一武王加一今稱二絃為文武絃帝王世紀神農始作五絃之琴以具宮商角徵羽之音歷九代至文王復增其二絃曰少宮少商徐景安樂書曰自伏羲神農帝舜皆作五絃之琴至周文武各益一絃為少宮少商之聲以至七絃揚雄琴清英曰神農造琴傅毅琴賦云揆神農之初制文選長笛賦神農造瑟宋惢引之注淮南子曰神農初作瑟以歸神反望及其天心也晉志農琴羲琴山海經帝俊生晏龍晏龍是為琴瑟注世本伏羲作琴神農作瑟

黃帝琴

梁元帝纂要古琴名有清角黃帝之琴韓非子黃帝作清角合鬼神於泰山之上大晟樂書黃帝鼓清角之琴以大合鬼神而鳳凰蔽日堯鼓琴而天神格舜歌南風而天下化

堯五絃琴

謝希逸琴論曰神人暢堯帝所作堯彈琴感神人現故制此弄也通禮纂堯使無句作琴五絃

堯十五弦瑟　舜二十三弦瑟

見樂類　呂氏春秋仲夏紀

舜五弦琴

樂記舜作五弦之琴以歌南風夔始制樂以賞諸侯注夔欲舜與天下之君共此樂也南風長養之風言父母之長養己其辭未聞也正義第四章名為樂施五弦謂無文武二弦唯宮商等之五弦也南風詩名是孝子之詩舜有孝行故以此五弦之琴歌南風之詩而教天下之孝此詩今無案世本神農作琴今云舜作者非謂舜始造也歌南風始自舜或五弦始舜也夔欲天下同行舜道故歌此南風以賞諸侯使海內同孝也制南風之樂以賞諸侯云其辭未聞則非

詩凱風之篇熊氏以為凱風非矣聖證論引尸子家語難鄭其辭曰南風之薰兮云云馬昭云家語王肅所增加非鄭所見尸子雜說不可取證家語辯樂解尸子同又古今樂錄舜彈五弦之琴造南風之詩注五弦琴至周有七律增為七弦其詩曰南風之薰兮可以解吾民之慍兮南風之時兮可以阜吾民之財兮惟脩此化故其興也勃然德如泉流至于今王公大臣述而不忌樂府詩集云其歌詩曰反彼三山兮南岳嵯峨天降五老兮迎我來有青龍兮自出于河負書圖兮委蛇羅沙案圖觀讖兮閎天嗟嗟擊石拊韶兮淪幽洞微鳥獸蹌蹌兮鳳皇來儀凱風自南兮喟其增歎史記樂書舜彈五弦之琴歌南風之詩而天下治南風之詩

者生長之音也舜樂好之樂與天地同意得萬國之
驩心故天下治索隱曰此詩之辭出尸子及家語王肅
曰南風育養民之詩也其辭曰南風之薰兮淮南子泰族訓云云詮言
訓舜彈五絃之琴歌南風之詩注古琴五絃至周有七律增為七絃
文選琴賦理重華之遺操注琴道曰舜操者舜聖德
玄遠遂升天子喟然念親巍巍上帝之位不足保援
琴作操琴書曰豈唯道在思親志兼憂民養万物故感之通典廣雅曰五
弦象五行琴長三尺六寸六分象三百六旬六日廣
六寸象六合大弦為君小絃為臣文王武王加二弦
以合君臣之恩楊雄琴清英曰舜彈五弦天下化一作周

玉海卷百十 五

洽堯加二弦以合君臣之恩三禮圖曰第一絃為宮次商角羽徵少宮少商
孟子舜為天子被袗衣鼓琴史記堯賜舜絺衣與琴
風俗通云法七星子華子舜被袗衣而鼓五弦之琴尸子舜作五
弦之琴云云是舜歌也文中子鼓南風釣者曰不
如舜自鼓也聲存而操變矣遂作洽亭操韓非子
有若曰舜鼓五絃歌南風之詩而天下治韓愈燕
太學聽琴序鼓有虞氏之南風賡之以文王宣父之
操古今樂錄舜遊歷山見烏飛思親作思親操
乃命嶧陽輸爾孤桐乃命海岱厥絲其供事親愛
民則惟斯琴五聲之間有孝有仁

禹琴
大周正樂曰禹上會稽者禹之所作也決江河上會
稽山自是之後百姓降丘黎庶乂安彈琴以自歎
樂府集謝希逸琴論曰神人暢堯帝所作舜思作親
操孝之至也夏禹治水而作襄陵操
周雲和琴瑟
大司樂圜丘用孤竹之管雲和之琴瑟方澤用絲竹
之管空桑之琴瑟宗廟用陰竹之管龍門之琴瑟注
雲和空桑龍門皆山名書注龍門山在河東西界七發云龍門之桐桓譚
新論曰五絃第一絃為宮其次商角徵羽文王武王

玉海卷百十 六

各加一絃以為少宮少商唐安說為文王操以黃鍾為宮奏之以少商應大呂
楊收曰少商武絃也且文世安得武聲乎漢郊祀歌空桑琴瑟結信成
四興遞代八風生殷殷鐘石羽籥鳴景星十二
周清廟瑟
樂記又呂氏春秋清廟之瑟朱絃而疏越一倡而三歎有
遺音者矣注朱絃練朱絃越瑟底孔正義不練則體
勁而聲清練則絲熟而絃濁畫疏之使聲遲案虞傳
云古者帝王升歌清廟之樂大琴練絃史記樂書
清廟之瑟注鄭玄曰謂作樂歌清廟王肅曰於清廟
中所鼓之瑟尚書大傳古者帝王升歌清廟大琴

練弦達越大琴朱弦達越以韋為鼓謂之搏拊（清廟樂章）名越下孔也

周公琴

大周樂正曰越裳操者周公之所作也周公輔相成王天下太平萬國和會江黃納貢越裳重九譯而来獻周公援琴而歌

成王琴

宋符瑞志麒麟遊苑鳳皇翔庭成王援琴而歌曰鳳皇翔兮扵紫庭余何德兮以感靈賴先王兮恩澤湊于胥樂兮民以寧

樂府集文王操曰翼翼翱翔彼鳳皇兮銜書来遊以會昌兮（謝希逸琴論曰文王操文王作也）尅商操武王伐紂時制成王作神鳳操言德化之感也琴集曰鳳皇来儀成王所作

孔子琴

史記世家後世因廟藏孔子衣冠琴車書孔子學鼓琴師襄襄曰師蓋云文王操也息乎陬鄉作為陬操三百五篇孔子皆弦歌之以求合韶武雅頌之音

莊子孔子坐杏壇之上絃歌鼓琴 韓詩外傳孔子學鼓琴扵師堂 琴操曰歸耕曾子所作援琴鼓之

尚書大傳子夏曰彈琴以歌先王之風

齊瑟（秦箏）

文選笙賦齊瑟秦箏注史記蘇秦曰臨菑其民無不吹竽鼓瑟歌録有齊瑟行（廣雅曰瑟二十七弦）風俗通箏蒙恬所造（風俗通曰箏身而瑟絃不知誰改作）曹子建詩齊瑟揚東謳秦箏發西岳 通典箏秦聲也傅玄箏賦序曰代以蒙恬所造今觀其器上崇似天下平似地中空准六合絃柱擬十二月設之則四象在鼓之則五音發豈亡國之臣獨閑思哉（文選注引侯瑾箏賦 阮瑀箏賦 苞羣聲以作主 冠衆樂而為師）

古琴五曲十二操九引

琴操古琴有詩歌五曲曰鹿鳴伐檀騶虞鵲巢白駒 又有十二操曰將歸操（孔子所作）猗蘭操（孔子）龜山操（孔子）越裳操（周公）拘幽操（文王）岐山操（周人為文王作）履霜操（伯奇）朝飛操（沐犢子）別鶴操（商陵牧子）殘形操（曾子）水仙操壞陵操（伯牙）九引曰烈女引（樊妃）伯妃引（魯伯妃）正女引（伏室女）思歸引（衛女）霹靂引（楚商梁）走馬引（樗里牧恭）箜篌引（樗里子高）琴引（屠門高）楚引（龍丘高）又有蔡氏五弄 桓譚新論曰頌離雅操更為新弄 傅玄琴賦序齊桓公號琴曰號鍾楚莊王鳴琴曰繞

漢二十五弦瑟　漢空侯、泰帝二十五弦瑟

志 元鼎六年春，既滅南越，李延年以好音見，上善之，下公卿議曰：民間祠有鼓舞樂，今郊祀而無樂，豈稱乎？公卿曰：古者祠天地皆有樂，而神祇可得而禮。或曰：秦帝使素女鼓五十弦瑟，悲，帝禁不止，也泰帝，太昊也 故破其瑟為二十五弦。於是塞南越，禱祠太一后土，始用樂舞，益召歌兒，作二十五弦及空侯瑟自此起。應劭曰：帝令樂人侯調始造此器。蘇林曰：作空侯與瑟。

通典 箜篌，漢武帝使樂人侯調所作，以祠太乙。或云侯暉所作，其聲坎坎應節，謂之坎侯，聲訛為箜篌者，因樂工人姓耳。吳兢解題云：漢武依琴造坎侯。凡將篇：鐘磬竽笙筑坎侯。宣帝賜單于笙瑟空侯。古施郊廟雅樂，近代專用於楚聲。

爾雅 大瑟謂之灑。疏云：禮圖舊云：雅瑟長八尺一寸，廣一尺八寸，二十三絃，其常用者十九絃。頌瑟長七尺二寸，廣尺八寸，二十五絃，盡用之。通典同

莊子 言魯遽調瑟二十五弦皆動。

文選注 淮南子曰：師曠奏白雪。白雪，五十弦瑟樂曲名。

西京雜記 秦咸陽宮有琴長六尺，安十三絃，二十六徽，用七寶飾之，銘曰璠璵之樂。

漢雅琴

王褒傳 神爵五鳳間，天下殷富，數有嘉應，上頗作歌詩，欲興協律之事，丞相魏相奏言知音善鼓琴者渤海趙定、梁國龔德，志作龍德 皆召見待詔。別錄云召見溫室

藝文志 樂六家：雅琴趙氏七篇，名定 雅琴師氏八篇，名中，東海人，師曠後。 龍氏九十九篇。名德，與趙定俱召見待詔，後拜為侍郎。

後儒林傳 劉昆少習容禮，能彈雅琴，知清角之操。注：劉向別錄曰：雅琴之意，事皆出龍德諸琴雜事中。宣帝元康、神爵間，丞相奏能鼓琴者渤海趙定、梁國龍德，皆召入見溫室，使鼓琴時閒燕為散操。

隋志 沈約曰：劉向別錄：龍氏雅琴百六篇，師氏八篇，趙氏七篇。

文選注：李善引劉向雅琴賦：遊予心以廣觀，且德樂之愔愔。傅毅雅琴賦：時促均而增徽，接角徵而控商，明仁義以厲己，故永御而密觀。嵇康琴賦：至人攄思，制為雅琴。序云：眾器之中，琴德最優。

左傳 襄二年，穆姜使擇美檟為頌琴。注：猶言雅琴。

元帝贊 鼓琴瑟，吹洞簫，簫無底 自度曲，被歌聲，分刌節度，窮極幼眇。

阮籍樂論 漢帝閑楚琴，倚哀而悲。

漢琴頌　琴賦

藝文志 樂六家出淮南劉向等琴頌七篇 雜賦有
雜鼓琴劒戲賦十三篇 文選 長笛賦序王子淵枚
乘劉伯康傅武仲等簫琴笙頌注文章志傅毅作琴
賦 董仲舒集七言琴歌二首 馬融傳著七言琴
歌 李尤有琴銘 蔡邕有琴賦

漢琴操 琴道

唐志 桓譚琴操二卷 孔衍一卷 桓譚傳 好音律善
鼓琴著書號曰新論琴道一篇未成肅宗使班固續
成之注東觀記曰琴道未畢但有發首一章 新論云八音廣
博琴德最優又云黄門工鼓琴者有任
真卿虞長倩能傳其度數妙曲遺聲 文選注
四十一
琴道曰琴有伯夷之操琴七絲足以通萬物又引琴
道雍門周曰 云云 又琴道曰下徵七絃揔會樞極
張衡賦注引蔡邕琴操隋唐志有孔衍琴操唐志有
桓譚琴操並無蔡邕

隋志 琴經一卷 琴說一卷

漢六鍾瑟 黄鍾律 黄鍾磬 黄鍾鼓
音樂器 玉樂

禮儀志 冬至夏至陰陽晷景長短之極微氣之所生
使八能之士八人或次黄鍾之律間竽或撞黄鍾之
磬或度晷景權水輕重或擊黄鍾之磬或鼓黄鍾之

瑟軫間九尺二十五絃宮處于中左右為商徵角羽
或擊黄鍾之鼓先三日太史謁之至日夏時四孟冬
則四仲其氣至焉先氣至五刻太史令與八能之士
郎坐於端門左塾大予具樂器夏赤冬黑列前殿之
前西上鍾為端守宮設席于器南北面東上正德席鼓
南西面令晷儀東北三刻中黄門持兵引太史令八
能之士入自端門就位二刻侍中尚書御史謁者皆
陛一刻乘輿臨軒安體靜居以聽之太史令跪曰八
能之士備請行事制曰可太史令稽首曰諾正德立
命八能士曰以次行事間音以竽八能曰諾五音各
四百卅八
三十為闋正德曰合五音律先唱五音並作二十五
闋皆音以竽注樂叶圖徵曰撞鍾者以知法度鼓琴
者以知四海擊磬者以知民事鍾音調則君道得黄
鍾蕤賓之律應鼓音調則臣道得太蔟之律應管音
調則律曆正夷則之律應磬音調則民道得林鍾之
律應竽音調則法度得無射之律應琴音調則祭祀
之道得姑洗之律應五樂皆得則應鍾之律應天地
以和氣至則和氣應八能之士以日冬至成天文夏
至成地理作陰樂以成天文作陽樂以成地理 續
律曆志 天子常以日冬夏至御前殿合八能之士陳

八音聽樂均。通典 易通卦驗曰。人君冬至使八能鼓瑟。瑟用槐長八尺一寸。夏至鼓琴。琴用桑木長五尺七寸。槐取氣上。桑取氣下。前志 孔光奏聽工以律知日冬夏至一人。又有竽工。琴工。柱工。繩弦工。又張瑟員八人。七人可罷。竽瑟鐘磬員五人可罷。

漢焦尾琴　綠綺琴　九弦琴

搜神記 蔡邕在吳。吳人有燒桐以爨者。邕聞火烈之聲。知其良才。因請而裁為琴。果有美音。其尾猶焦。故時人名曰焦尾琴。文選注引傅玄琴賦序曰。蔡邕有焦尾。江左有蔡邕焦尾琴在主衣庫。傅玄琴賦序曰。蔡邕有綠綺琴。天下名器也。琴

譜有石上流泉曲。司馬相如有綠綺。琴譜曰。琴曲有蔡邕五弄。邕有琴賦。古今注 曰。後漢蔡邕益琴為九絃。後還用七絃。三禮圖 舊圖云。周文王加二絃。曰少宮少商。蔡伯喈復增二絃。故有九絃。二絃大。次三絃小。次絃尤小。琴書曰。琴本五絃。宮商角徵羽也。加二絃文武也。後漢蔡邕又加二絃。象九星。邕本傳無文。未知舊圖何據。

蜀漢諸葛亮琴經

中興書目 琴經一卷。諸葛亮撰。述製琴之始。及七絃之音十三徽所象之意。

隋志 琴經一卷。戴氏琴譜四卷。

晉琴操

書目 琴操引三卷。隋志同。唐志孔衍琴操二卷。晉孔衍撰。以琴聲調中周詩五篇古操引曲共五十五篇。述所以命題之意。

宋書 戴顒及兄勃受琴於父。各造新弄。勃五部。顒十五部。顒又制長弄一部。

晉素琴　一

陶潛傳 性不解音。而蓄素琴一張。絃徽不具。

晉孫登撫一絃琴　齊竟陵王子良有晉太傅謝安

鳴琴。授以授柳惲。惲彈為雅弄。子良曰。巧越嵇心。妙臻羊體。世隆善彈琴。世稱柳公雙瑣。為士品第

唐琴曲白雪歌

禮樂志 高宗以琴曲寖絕。雖有傳者。復失宮商。令有司修習。太常丞呂才上言。舜彈五絃之琴。歌南風之詩。是知琴操曲弄皆合於歌。今以御雪詩為白雪歌。古今奏正曲復有送聲。以群臣和詩十六韻為送聲十六節。帝善之。乃命太常著于樂府。才復撰琴歌白雪等曲。帝亦著歌詞十六。皆著樂府。

會要 顯慶二

年上以琴中雅曲古人歌之近代以来此聲頓絶令
所司修習舊典至三年十月八日太常丞呂才奏張
華博物志白雪是天帝使素女鼓五十絃瑟曲名以
其調高和寡自宋玉以来未有歌白雪者宋玉笛賦云師曠為白雪之曲又對問曰客有歌於郢中者為陽春白雪和者不過數人輒以御製雪詩為
白雪歌詞又樂府奏正曲之後皆有送聲君唱臣和
事彰前史輒取侍中許敬宗等奉和雪詩十六首為
送聲各十六節上善之仍付大常編于樂府志清
樂存者六十三曲白雪楚曲也通典白雪周曲也淮南子
師曠奏白雪而神禽下　謝希逸琴論曰劉涓子善

鼓琴制陽春白雪曲

唐寶琴

司馬承禎傳睿宗引入中掖廷問其術帝曰廣成之
言也錫寶琴霞紋被還之
南齊武帝賜江夏王鋒寶裝琴　西京雜記曰趙后
有寶琴曰鳳凰皆以金玉隱起為龍螭鸞鳳古賢列
女之象

唐琴譜　琴書　琴聲律圖

藝文志樂類趙耶利琴叙譜九卷琴手勢譜一卷書睹
又有右手法一卷趙惟暕琴書三卷陳拙大唐正聲琴譜十
卷齊嵩琴雅畧一卷王大力琴聲律圖一卷陳康士
琴譜十三卷又琴調四卷琴譜一卷呂渭李良輔廣
陵止息譜各一卷　書目宋謝莊琴論一卷叙堯至
宋凡九代善琴者姓名及古曲名琴通三均之制唐
趙耶利琴手勢譜一卷趙師字耶利善琴貞觀初獨步上京載調絃用
指製之法及音律二十四時五圖又彈琴右手法一
卷論指法四百餘言琴書一卷唐工部尚書李勉撰
凡琴聲指法操名琴操悉載之琵琶録一卷唐段安
節撰琴籍九卷唐陳拙撰載琴家論議操名及古帝
王名士善琴者第四卷今缺琴書三卷唐翰林待詔趙惟

暕述製琴律呂上古琴名弦法共十二篇　國史志
蔡翼琴調僧道英琴德譜王邈琴譜沈氏琴書各一
卷琴譜調三卷李翱用指法琴畧琴式圖各一卷琴譜纂
要五卷謝莊琴譜三均手訣一卷疑假託蕭祐無射
商九調譜李勉琴雜說勉傳善鼓琴有響泉韻張茂樞有響泉記王大
力琴聲律圖張淡正琴譜各一卷　晁氏志荀以道
琴筌十卷記造琴法彈琴訣并譜

唐頌瑟

見上頌瑟亦箏也
左傳襄二年有頌琴

唐琴調

志琴工猶傳楚漢舊聲及清調琴調蔡邕五弄楚調四弄謂之九弄會要琴工作琴家楊收傳嘗言琴通黃鍾姑洗無射三均側出諸調由蘿蔦附灌木然宋書第一平調二清調三瑟調四楚調五側調文選謝靈運樂府注三調清平側也

唐五絃

志西涼伎有五絃天竺高麗龜茲安國疏勒伎皆有之五絃如琵琶而小北國所出舊以木撥彈樂工裴神符初以手彈太宗悅甚後人習為搊琵琶

唐阮咸

元行沖傳景雲中有人得古銅器似琵琶身正圓人莫能辨行沖曰此阮咸所作器也命易以木弦之其聲清雅樂家謂之阮咸通典阮咸亦秦琵琶也而項長過於今制列十有三柱武后時蜀人蒯明得之晉竹林七賢圖阮咸所彈與此類同因謂之阮咸樂志絲為阮咸樂書云本名月琴自開元元年編入雅樂阮咸以手彈琵琶妙解音律稱崇文目阮咸調弄二卷金羽調一卷譜二十卷曲譜一卷

唐琵琶圓體脩頸而小號曰秦漢子蓋絃鼗之遺製

出於胡中傳為秦漢所作漢中王瑀傳聞康昆崙奏琵琶曰琵聲多琶聲少是未可彈五十四絲大絃也樂家以自下逆鼓曰琵自上順鼓曰琶云宋志傅玄琵琶賦曰漢遣烏孫公主使工人裁箏筑為馬上之樂中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽叙也柱十有二配律呂也四絃法四時也從方俗語名琵琶風俗通云以手琵琶因以為名杜摯云長城之役弦鼗而鼓之未詳孰實其器不列四廂成公綏賦盤圖合靈太極形也三材判合兩儀生也分柱列位歲數成也文選注引孫該琵琶賦虞世南有琵琶賦

至道九弦琴　五弦阮譜　十二律旋相宮圖

太宗謂舜作五弦琴後王加文武二弦乃作九弦琴五弦阮至道之元年十月十二日乙酉上以新增九弦琴五弦阮宣示近臣曰古樂之用與鄭衛不同朕以治心術外觀時政求古人之意有未盡者增琴為九弦曰君臣文武禮樂正民心為五弦阮曰金木水火土別造新譜凡三十七卷琴譜二十卷阮譜十七卷祥符五年八月丁巳陳彭年表上請付中書門下詳校俾太常樂工肄習之以備登薦因令

待詔朱文濟蔡裔賞琴阮。諸中書彈上製鳳歸林鶴唳天等曲。實録云新弄。文濟以為不可增。裔以為增之善。琴阮成。召文濟撫之。辭以不能。召樞密院及翰林學士中書舍人等聽焉。戊子以新琴阮譜藏秘閣。甲午。翰苑秘閣三館學士以上新增琴阮絃各獻歌賦詩頌。上謂宰相曰。朝廷文物甚盛。群臣所獻頌。校其工拙。唯李宗諤趙安仁楊億詞理精當。吳淑安德裕胡旦或詞采古雅。或學問優博。明年正月十九日庚申。太常寺言音律官田琮以上新增九弦琴五弦阮。配十二律旋相為宮。隔八相生。並已叶律。冠于雅樂。以旋宮相生之法畫為圖以獻。上

覽之喜。詔遷琮職。皇祐二年九月丁亥。帝御崇政殿。召近臣閲雅樂。因出太宗皇帝琴阮譜賜群臣。祥符六年四月十九日。詔以太宗所製曲名三百九十及九絃琴五絃阮譜字變絃法并調弄操引名共三百三十六付史館太樂局。見上

至道二年正月庚午。裴愈自江南還。求得古書六十餘卷。名畫四十五軸。古琴九。墨跡八本。詔藏秘閣。

一景祐兩儀琴　十二絃琴

景祐元年秋九月。燕肅言。金石不調。願以王朴律準更加考按。詔許之。又命李照宋祁領其事。明年正月金石一部成。二月戊午。帝御延福宮臨閲。照因自造葦籥清管一云大管葦籥簫管清笛雅笛大笙大竽宮琴宮瑟大阮大嵇。凡十一種。詔許以大竽大笙下大樂用之。餘悉罷不用。時又出兩儀琴十二絃琴以備雅樂。兩儀琴者。施兩絃十二柱。十二絃琴者。如常琴之制。增其絃以象律呂之數。又敕更造七絃九絃琴。圜其首以祀天。方其首以祀地。五年八月。詔李照所造更不行用。實録七月丙辰。詔南郊且用和峴舊樂。御寶元元年

景祐阮逸琴準

二年四月。鄭向言。阮逸自撰琴準。用求律呂相生之

聲。圜轉應律。靡不符合。七月庚子。詔赴闕。

宋朝琴譜

書目 協律郎吳良輔集王安石胡笳十八拍曲及元豐行譜歌六篇。協之音律。附於琴聲。為琴譜一卷。胡笳十八拍四卷。漢蔡琰撰。琰幽憤成此曲入琴中。唐劉商皇朝王安石李元白各以集句效琰體。共四家。阮咸弄譜一卷。李昌文撰。按唐段安節樂府雜録云。阮咸所造月琴謂之阮咸。昌文為譜法及載新製曲調十二首。琴聲律圖一卷。魏瞻撰。圖前代琴樣十二家。以所應律呂十二時附圖下。琴聲韻圖一卷。王

大方述琴調操名琴㨾指法、琴序與諧序頗同琴義
一卷、劉籍琴譜三均一卷、馬少良截黄鍾中吕無射
三均之曲、【志】唐以前有劉氏周氏琴譜四卷陳懷
琴譜二十一卷、琴集歷頭拍簿一卷、【崇文目】唐正
聲新徵琴譜十卷、

崔遵度琴箋

【書目】一卷、皇朝吏部郎中直史館崔遵度撰、論琴音
絃徽之法、遵度善鼓琴、得其深趣、著琴箋云、唐協律
郎劉貺以樂器配諸節候而謂琴為夏至之音、愚謂
象天地自然之節耳、豈止夏至之音而已、聖人不能

作易而能知自然之數、不能作琴而能知自然之節
先儒謂八音以絲為君、絲以琴為君、愚謂琴以中徽
為君

紹興御銘琴　盾様琴

高宗賜洪皓御銘盾制琴一、十三年二月己巳上
謂太臣曰、古人琴制不同、各有所屬、朕近出意作盾
様以示不忘武備之意、

史記騶忌曰、大絃濁以春温者君也、小絃廉折以清
者相也、攫之深醳之愉者政令也、鈞諧以鳴大小相
益、回邪而不相害者四時也、復而不亂者所以治昌
也、連而徑者所以存亡也、故曰琴音調而天下治、
樂記、絲聲哀、哀以立廉、廉以立志、君子聽琴瑟之聲、
則思志義之臣、　儀禮絲聲不可犯挎越、
嵇康琴賦、斲孫枝、制雅琴、夔襄薦法、般倕騁神、錯以
犀象、藉以翠綠、絃以園客之絲、徽以鍾山之玉、爰有
龍鳳之象、古人之形、伯牙揮手、鍾期聽聲、今倫比律
田連操張、初涉淥水、中奏清徵、雅昶唐堯、終詠微子、
注、七畧雅暢第十七曰、琴道曰、堯暢逸、又云達則兼善天下無不通暢、故謂之暢、次其曲引
所宜、則廣陵止息、傳玄琴賦曰、馬融譚思於止息、東武太山飛龍鹿

鳴、鵾鷄游絃、八者並曲名、下逮謠俗、蔡氏五曲、王昭楚妃
千里別鶴、器和故響逸、張急故聲清、間遼故音庳、絃
長故徽鳴、性潔靜以端理、含至德之和平、愔愔琴德
冠衆藝兮、　蔡邕琴賦、繁絃既抑、雅韻乃揚、仲尼思
歸、鹿鳴三章、梁甫悲吟、周公越裳、青雀西飛、別鶴東
翔、飲馬長城、楚曲明光、　張協賦、翦雞賓之陽柯、剖
大吕之陰莖、營匠琢其樸、伶倫均其聲、音明號鍾、韻
清繞梁、奏綠水、吐白雪、激楚迴流風結、　成公綏賦、君
山獻曲、伯牙奏弄、　劉向雅琴賦、彈少宮之際天授
中徵以及泉、　風俗通曰、和樂作者其曲曰暢、憂愁

作者其曲曰操朱文公曰琴之有徽所以分五聲之位配以當位之律以待抑按取聲而布徽之法當隨聲數多少律管之長短而三分損益上下相生以定其位鄭樵曰琴之九操十二引以音相授並不著辭琴之有辭自梁始

物理論琴欲高張瑟欲下聲　何妥曰伏羲減瑟文王足琴

鼓

牽牛曰河鼓張衡賦云茂河鼓之滂礚世本云夷作鼓又曰巫咸作鼓

學記曰鼓無當於五聲五聲不得不和是樂之所成在於鼓

伊耆氏土鼓

明堂位土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也注伊耆氏古天子有天下之號禮運注築土為鼓以土塊為桴桴擊鼓之物

黃帝鼓吹　金鼓

宋志鼓吹蓋短簫鐃歌蔡邕曰軍樂也黃帝岐伯所作以揚德建武勸士諷敵也雍門周說孟嘗君鼓吹於不測之淵漢世有黃門鼓吹孫權觀魏武軍作鼓吹而還魏晉世又假諸將帥及牙門曲蓋鼓吹陸

機鼓吹賦原鼓吹之所始蓋稟命於黃軒黃帝出軍決曰牙旗者將軍之精金鼓者將軍之氣一軍之形候也詩方叔率止鉦人伐鼓注鉦以靜之鼓以動之黃帝內傳帝伐蚩尤玄女為帝製夔牛鼓八十面一震五百里連震三千里莊子釋文黃帝得奇獸名曰夔取皮以冒鼓聲聞五百里

劉獻定軍禮曰鼓吹未知其始漢以雄朔野而有之鳴笳以和簫聲非八音也

少昊建鼓

通禮義纂建鼓大鼓也少昊氏作焉為衆樂之節夏加四足商挂而貫之周縣而擊之近代植而建之本出商制唐禮設於四隅五經要義鼓所以檢樂為羣音之長徐景安樂書曰建鼓者謂少昊氏作大鼓為衆樂之節

高辛鞞鼓 見樂類

帝王世紀帝嚳命倕作鞞宋符瑞志高辛氏使鼓人拊鞞鼓擊鍾磬鳳皇鼓翼而舞廣韻呂氏春秋曰帝嚳令人作鼙鼓之樂

堯敢諫鼓　舜敢諫鼓

見招諫類　淮南子云云　漢劉輔傳昭有虞之聽

注師古曰舜有敢諫之鼓故言有虞之聽

堯鼙鼓

淮南子主術訓堯舜禹湯武王伐鼙而食奏雍而徹已飯而祭竈可謂至貴矣然戰戰慄慄日慎一日注鼙大鼓王者之食樂也詩云鼓鐘伐鼙雍已食之樂也大司樂王大食三宥皆令奏鐘鼓 詩鼓鐘伐鼙正義鼙即鼙也韗人曰皐鼓尋有四尺長丈二是大鼓也

舜鼗鼓　殷鞉鼓　置鼓

虞書下管鼗鼓注堂下樂 王制注鞉所以節樂 春官疏尚書鄭注云下管鼗鼓謂舜廟堂下之樂故言下 商頌那置我鞉鼓注鞉鼓樂之所成夏后氏足鼓殷人置鼓周人縣鼓箋置讀曰植植鞉鼓者為楹貫而樹之湯受命而作濩樂改夏之制始植我殷家之樂鞉與鼓也鞉雖不植貫而摇之亦植之類 鞉鼓淵淵

禹建鼓　禹鞀

管子桓公問第五十六禹立建鼓於而備訊唉訊問也唉驚問也 淮南子同 禹鞀小鼓有柄曰鞀大鞀謂之鞞月令仲春修鞀鞞 呂氏春秋倕作鞀 白虎通鞀者震之氣也上應昴星以通王道 水經注禹有立鼓之訊

夏足鼓　殷楹鼓　周縣鼓

明堂位夏后氏之足鼓四足殷楹鼓楹謂之柱貫中上出也殷頌曰植我鼗鼓周縣鼓周頌曰縣鼓有瞽詩

殷建鼓

儀禮大射儀建鼓在阼階西南注建猶植也以木貫而載之植之跗也疏周人縣鼓今言建鼓則殷法也主於射略於樂故用先代鼓 隋志革之屬五一曰建鼓夏后氏加四足謂之足鼓殷人柱貫之謂之楹鼓周人縣之謂之縣鼓近代相承植而貫之謂之建鼓蓋殷所作也又棲翔鷺於其上不知何代所加或曰鵠也取其聲揚而遠聞或曰鷺鼓精也越王句踐擊大鼓於雷門以厭吳晉時移於建康有雙鷺咙鼓而飛入雲或曰皆非也詩云振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言歸飾鼓以鷺存其風流未知孰是

鼓　靈鼓　路鼓

春官大司樂靁鼓靁鼗於圜丘奏之靈鼓靈鼗方丘奏之路鼓路鼗宗廟奏之注鄭司農云雷鼓雷鼗謂六面有革可擊靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗兩面玄謂靁鼓靁鼗八面靈鼓靈鼗六面路鼓路鼗四面

穆天子傳天子讀書于黎丘奏廣樂而遺其靈鼓又

天子靈鼓鼖晉象

周六鼓　雷　靈　路　鼖　鼛　晉

皋鼓　應鼓　鼉鼓

地官鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役教為鼓而辨其聲用以雷鼓鼓神祀注雷鼓八面神祀祀天神也大司樂雷鼓雷鼗祀天神圜丘奏之以靈鼓鼓社祭靈鼓六面社祭祭地示也大司樂靈鼓靈鼗祀地示方丘奏之秋官冥氏以猛獸以靈鼓敺之以路鼓鼓鬼享路鼓四面鬼享享宗廟也大司樂路鼓路鼗宗廟奏之大僕建路鼓上下以鼖鼓鼓軍事大鼓謂之鼖鼖鼓長八尺諸侯執賁鼓以鼛鼓鼓役事鼛鼓長丈二尺以晉鼓鼓金奏晉鼓長六尺六寸金奏謂樂作擊編鍾尺典同者掌之

玉海卷一百十　二十七

鎛師掌金奏之鼓注王擊晉鼓以奏之鍾鎛以金錞和鼓錞錞于也以金鐲節鼓鐲鉦也形如小鍾軍行鳴之以為鼓節以金鐃止鼓鐃如鈴無舌有柄以金鐸通鼓鐸大鈴也凡軍旅夜鼓鼜鼜夜戒守鼓也司馬法曰昏鼓四通為大鼜夜半三通為晨戒三鼜以號戒鎛師鼓之三鼜皆鼓之注守鼜備守鼓也鼓之以鼖鼓冬官韗人為皋陶注司農云韗書或作鞠皋陶鼓木也玄謂韗者以皋陶名官也鞠者以皋陶名官依從鞠為鼓木還以鞠為韗革不可為官名鄭儀禮大射皋陶名也字從長六尺六寸言如虛之中也長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一玄謂此鼓合十版上三正賈詩中云晉鼓大而短近晉鼓也玄謂此鼓兩面以六鼓差之鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓一面四尺其圍十二尺加以三分一也今亦合二十版則版穹六寸三分寸之二

耳二為皋鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折磬折中曲之之三正也中圍與鼖鼓同以磬折為異凡冒鼓必於啓蟄之日孟春之中蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象也良鼓瑕如積環鼓革謂漆也鼓大而短則聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞夏官大司馬中春教振旅王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提謂馬上鼓有曲木提持鼓立馬髦上者旅帥執鼙卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲辨鼓鐸鐲鐃之用司馬法云十人之長執鐲百人之帥執鐸千人之帥執鼓萬人之主執大鼓中冬教大閱群吏以旗物鼓鐸鐲鐃各帥其民而致中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸群吏作旗車徒皆行鼓行鳴鐲車徒皆

四九五　玉海卷一百十　二十八

行及表乃止三鼓摝鐸群吏弊旗車徒皆坐注中軍中軍之將令鼓鼓人者中軍之將師帥旅帥以行之鼓以作其士眾之氣也司馬兩司馬也振鐸以作眾鄭司農曰鐲以節鼓聲不過闋鐸聲不過闋又三鼓振鐸作旗車徒皆作鼓進鳴鐲車徒趨乃鼓車馳徒走及表乃止鼓戒三闋車三發徒三刺乃鼓退鳴鐃且卻左氏張侯曰師之耳目在吾旗鼓進退從之於是右援枹而鼓之趙簡子云鼓音不衰是皆將居鼓下卒長執鐃以下皆金非鼓也陳子云吾聞鼓不聞金亦是鳴鐃退軍法詩縣鼛鼓弗勝注鼛大鼓也言樂功勸事韗人為皋鼓長尋有四尺一丈二尺

傳以鼖鼛鼓為二鼓凡大鼓之側有小鼓謂之應鼙朔
鼙此經鼖鼛是大鼓也鼓謂鼙也大射云一建鼓在阼
階西應鼙在東一建鼓在西階之西朔鼙在其北
靈臺賁鼓唯鏞鼉鼓逢逢賁鼓大鼓也卄鼉鼓在西房漢上林賦建靈鼉
之鼓　樂記鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽
鼓鼙之聲則思將帥之臣　穀梁傳天子救日置五
麾陳五兵五鼓

周應鼓　鞉鼓

春官小師上士四人掌教鼓鼗注鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊
疏云似漢家而知　大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌大饗

亦如之注應鼙也應與朔皆小鼓其所用別未聞　瞽矇眡瞭掌播鼗
詩有瞽應田縣鼓鞉磬柷圉注應小鞞也田大鼓也縣鼓周鼓也鞉鞉鼓也殷用大
鼓之則有小鼓有大鼓謂之應鼙朔鼙　禮器廟堂之下縣鼓在西應鼓在
東注小鼓謂之應　疏按大射禮建鼓在阼階西南鼓
應鼙在其東應鼙應朔鼙也建鼓在南東鼓朔鼙在北朔始也先
擊朔鼙次擊應鼙乃擊大鼓　建鼓在西階之東南面諸侯之法　宋志
小鼓有柄曰鞀大鞀謂之鞞月令仲夏脩鞀鞞是也

周路鼓　又見上

夏官大僕建路鼓于大寢之門外而掌其政以待達
窮者與遽令聞鼓聲則速逆御僕與御庶子注大寢

路寢也政鼓節與早晏　司農云窮謂窮冤失職則來
擊此鼓以達於王若今時上變事擊鼓矣遽傳也若
今時驛馬軍書當急聞者亦擊此鼓玄謂達窮謂朝
士肺石聽其辭告於王遽令郵驛上下程品御僕御
庶子直事鼓所者受其事以聞　御僕以序守路鼓
大司馬中春教振旅王執路鼓玄謂王不執賁鼓尚之於諸侯也
疏王用路鼓者以雷鼓祭天地之鼓不敢用故用祭宗廟之路鼓也
大僕凡軍旅田役贊王鼓注王通鼓佐擊其餘面

周土鼓

春官籥章掌土鼓豳籥仲春晝擊土鼓龡豳詩以逆

暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年于田祖龡豳雅擊
土鼓以樂田畯國祭蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物
注杜子春云土鼓以瓦為匡以革為兩面可擊也鄭司農
云豳籥豳地之竹玄謂豳籥豳人吹籥之聲章明堂
位曰蕢桴土鼓葦籥伊耆氏之樂也籥如笛三孔　疏土鼓
因於中古神農之器黃帝已前未有瓦器　秋官壺
涿氏炮土之鼓注瓦鼓也

周竂須鼓

左傳定四年衛子魚曰成王分唐叔大路之旂竂須
之鼓闕鞏之甲姑洗之鍾命以唐誥而封於夏墟

昭十五年，晉荀躒如周，以文伯宴，尊以魯壺。文伯，荀躒也。魯壺，魯所獻壺尊。王曰：景王也。叔父唐叔，成王之母弟也，其反無分乎？密須之鼓與其大路，文所以大蒐也。密須國在安定陰密縣，文王伐之，得路鼓以蒐。

武王鞀鼓

淮南子主術訓：武王立戒慎之鞀。注：欲戒君令慎語者搖鞀鼓。鄧析子同。

周石鼓

郡縣志李吉甫撰：石鼓文在鳳翔天興縣南二十許里，石形如鼓，其數有十，蓋紀周宣王畋獵之事，即史籀之迹也。寶泉以爲宣王獵碣。貞觀中，吏部侍郎蘇勉紀其事云：虞、褚、歐陽共稱古妙，雖歲久訛缺，遺蹟尚可觀，歷代地理志不記録，尤可歎惜。杜詩曰：陳倉石鼓又已訛，大小二篆生八分。韋應物詩有周宣大獵岐陽之語。或曰：應物以爲文王之鼓，至宣王始刻。韓愈以爲宣王蒐岐陽，鐫功勒成，從臣撰刻。愈爲博士，請於祭酒，欲致太學。鄭餘慶始遷之鳳翔孔子廟，而亡其一。皇祐四年，向傳師得於民間，十鼓乃足。大觀中，致之辟雍，以金填其文，後入保和殿。三代石刻存於世者，壇山吉日癸巳刻與此耳。歐陽氏有三疑，以爲字畫高妙，非史籀不能作。蘇子瞻詩曰：上追軒頡下挹冰斯。薛尚功、鄭樵爲音釋，王厚之攷正，集録之。程大昌以爲成王之鼓。鄭樵摘丞殹二字見於秦斤秦權，而指爲秦鼓。書目：鄭樵石鼓文考一卷。其文可見者四百六十五，有曰：我車既工，我馬既同，麀鹿速速，君子之求，其豆孔庶，其魚維何，維鱮維鯉，何以橐之，維楊及柳，田車既安，左驂旛旛，右驂騝騝，秀弓時射。崆峒之碑不傳，後世卒以爲陶唐氏之碑；岣嶁之碣不存，後世卒以爲有夏氏之碣；岐陽石鼓之文漫滅蕪穢，至不可攷，後世或以爲周宣王蒐于岐陽而作，開明堂受諸侯朝賀之後，銘功勒成，以告萬世。

湋宣祠蓬山石社石鼓於臨朐。後漢鄧騭傳注：今岐州石鼓銘云云。橋玄廟有石鉦鉞石鼓。見蔡邕集。

魯鼓　薛鼓

禮記投壺第四十：魯令弟子辭曰云云，薛令弟子辭曰云云。注：記魯薛者，禮衰爭興，不知孰是。一鼓○□○○□□○□○◡□半○□○□○○□□○□○魯鼓○□○□○□□○□○□○□○○□○□○半○□○○○□□○薛鼓。注：此魯薛擊鼓之節，圜者擊鼙，方者擊鼓。古者舉事，鼓各有節，聞其節則知其事矣。取半以不爲投壺禮盡用之爲射

禮注投壺之鼓半射節者投壺射之細也射謂燕射
正義鼓節有圜點有方點記者因魯薛擊鼓之異圖
而記之　魯鼓○□○○□□○半○□○□○○
○○□○□○薛鼓○□○○○○□○□○□○
○○□○□○○□○半○冂□□○○○○□○
注此二者記兩家之異故兼列之
漢十二鼓　八鼓　大樂鼓
志哀帝詔罷樂府官郊祭樂及古兵法武樂在經非
鄭衛之樂者條奏別屬他官丞相孔光大司空何武
奏郊祭樂人員六十二人給祠南北郊大樂鼓員六

人嘉至鼓十人邯鄲鼓二人騎吹鼓三人江南鼓員二
人淮南鼓四人巴渝鼓三十六人歌鼓二十四人楚
嚴鼓一人梁皇鼓四人臨淮鼓二十五人茲邡鼓三
人凡鼓十二員百二十八人朝賀置酒陳殿下應古
兵法不可罷安世樂鼓二十人十九人可罷沛吹鼓
十二人族歌鼓二十七人陳吹鼓十三人商樂鼓十
四人東海鼓十六人長樂鼓十三人縵樂鼓十三人
凡鼓八員百二十八人朝賀置酒陳前殿房中不應經
法楚鼓員六人皆鄭聲可罷　案大樂伶官八百二十
九人奏罷四百四十一人唯置三百八十八人

漢金鼓
郊祀歌　天地八　璆磬金鼓靈其有喜百官濟濟各敬
厥事
吳王傳　子高侯執金鼓見膠西王　紀元始
二年九月戊申晦使謁者大司馬掾行邊兵遣執金
吾候陳茂假以鉦鼓注應劭曰將帥乃有鉦鼓　韓
信傳建大將旗鼓鼓行出井陘口　尉繚勒卒令曰
鼓之則進重鼓則擊金之則止重金則退一鼓一擊
而左一鼓一擊而右一步一鼓步鼓也十步一鼓趨
鼓也音不絕鶩鼓也商將鼓也角帥鼓也小鼓伯鼓
也三鼓同而將帥伯其心一也奇兵則反是

周禮鼓人云軍動則鼓其衆疏曹劌云一鼓作氣
齊語三軍故有中軍之鼓有國子之鼓有高子之鼓
史記秦紀天子使名公過賀繆公以金鼓
漢建鼓
何並傳建鼓注建鼓一名植鼓縣有此鼓者所以召
集號令為開閉之時
漢嚴鼓　鼙鼓
史丹傳元帝建昭之間留好音樂或置鼙鼓殿下天
子自臨軒檻上隤銅丸以擿鼓聲中嚴鼓之節定陶
王亦能之注晉灼曰疾擊鼓師古曰鼙騎上之鼓　晉傳

玄有節鼓賦嚴鼓。鹵簿之中也。督行夜鼓

[上林賦]鼓嚴簿。注。張揖曰。鼓。嚴鼓也。李奇注。擊[東京賦]奏嚴鼓之嘈囋。西京賦注。嚴更[樂志]楚嚴鼓員一人。

漢鼉鼓

[上林賦]建翠華之旗。植靈鼉之鼓。注。以鼉皮為鼓。

漢剛鼓

[志]哀帝時。丞相孔光奏。剛別柎員二人。給盛德不□。師古曰。剛及別柎皆鼓名。柎音膚。[西京雜記]漢甘泉鹵簿有剛鼓中道。

漢銅鼓

[馬援傳]於交趾得駱越銅鼓。鑄為馬式。注。廣州記曰。俚獠鑄銅為鼓。鼓惟高大為貴。面闊丈餘。初成。懸之於庭。尅晨置酒。招致同類。來者盈門。豪富子女以金銀為大釵。執以叩鼓。叩畢留遺主人。[虞善志林]曰。漢建武二十四年。南郡獻銅鼓。有銘。宋大明七年六月。江夏蒲圻獲銅路鼓。四面獨足。

漢靈鼓　鼖鼓

[東京賦]夏正三朝。撞洪鐘。伐靈鼓。注。六面鼓也。旁震八鄙。軒磕隱訇。若疾霆轉雷而激迅風也。鼖鼓路鼗。

漢陔鼓

[周禮注]鄭司農云。若今時行禮於太學。罷出以鼓陔為節。樂師[杜子春]云。祴讀為陔鼓之陔。疏。漢有陔鼓之法。鍾師祴衛為鼓史作漁陽參撾。

晉登聞鼓　唐登聞鼓

[晉武紀]泰始五年六月。西平人麴路伐登聞鼓。言多祆謗。[衛瓘傳]劉繇等執黃幡撾登聞鼓上言。[後魏書]世祖闕左懸登聞鼓以達冤人。[水經注]闕右置登聞鼓以納諫。通鑑。神麚四年十月[唐會要]顯慶五年八月。有人賷鼓於朝堂訴。上令東都置登聞鼓。嘉石。西京亦然。[六典]大明宮東朝堂置肺石。西朝堂置登聞鼓。按通典。隋文帝已嘗置鼓。唐詔令云。太宗建登聞鼓。垂拱元年二月。敕朝堂登聞鼓肺石不須防守。令御史臺受狀為奏。[裴諝傳]德宗時。大曆十四年六月己亥朔朝堂別置三司決庶獄。辨爭者輙擊登聞鼓。諝上疏。於是悉歸有司。

宋朝國初曰鼓司。景德四年五月改登聞鼓院。[illegible]之失猶得以聞。況大於此乎。中興置院于闕門之前

晉石鼓

[張華傳]吳郡臨平岸出一石鼓。九域志云。武帝時槌之無聲。華曰。取蜀中桐材刻為魚形。扣之則鳴矣。如其言聲

聞數里。水經泻水注。晉太康中，得鳴石於此水，撞之聲聞數里。

晉諫鼓

元紀 太興元年六月戊戌，初置諫鼓謗木。

唐三鼓

六典 武庫令掌鼓之制有三：一曰銅鼓，二曰戰鼓，三曰鐃鼓。注：世本曰巫咸作鼓。銅鼓蓋南中所制。金之制四：錞、鐲、鐃、鐸。禮志 講武，都外大將立旗鼓之下，六軍各鼓十二、鉦一、大角四，鼓三嚴。官志 衛尉卿，祭祀朝會供羽儀節鉞金鼓。

唐節鼓

樂志 見鐘類，又見鼓吹。清商伎有節鼓一。通典 狀如博局，中開圓孔，適容其鼓，擊以節樂。隋志不知誰所造。宋志 節鼓賦云：口非節不詠，手非節不拊，所從來遠矣。

唐桴鼓

志 張文收燕樂有毛貟鼓、連鞉鼓、桴鼓、貝，皆一，每器工一人。

唐銅鼓

志 天竺伎有銅鼓、羯鼓、都曇鼓、毛貟鼓。高麗伎有鼓、齊鼓、檐鼓、龜頭鼓。龜茲伎有答臘鼓、侯提鼓、雞婁鼓。安國伎、康國伎有正鼓、和鼓。水經注 赫連鑄銅為大鼓，以金飾之。

唐羯鼓

志 玄宗好羯鼓，而寧王善吹橫笛。帝常稱羯鼓八音之領袖，諸樂不可方也。蓋本戎羯之樂，其音太蔟一均，龜茲、高昌、疏勒、天竺部皆用之。其聲焦殺，特異衆樂。通典 羯鼓正如漆桶，兩頭俱擊，出羯中，亦謂之兩杖鼓。藝文志 南卓羯鼓録一卷。書目：會昌中撰，述鼓曲故事，多開元天寶時曲。

唐鶻鼓

見狩田禮

唐方鼓

大周正樂 曰方鼓。大曆元年，司馬滔進廣平樂，兼此鼓以應黃鍾一均聲。

乾德銅鼓 淳化 景德

乾德四年四月辛亥，南蠻進銅鼓，以請內附。七月丁丑，溪州刺史田思遷以銅鼓來貢。一本並作二年，當考。興國三年五月丁亥，廣州獻銅鼓一。淳化元年七月，南丹州刺史洪皓貢銅鼓三。景德元年四月癸酉，象州貢

銅鼓高一尺八寸闊二尺五寸旁有四耳銜環鏤人騎花蛤推之有聲来賓縣民之至是来上

景祐三鼗　晉鼓　建鼓

景祐廣樂記云先是臣祁建言建鼓初不考擊又無三鼗於是敕臣元等詳求典故二年七月甲辰臣等上言建鼓四今樂局皆具而不擊別設四散鼓擊之乾德四年尹拙上言散鼓於古無文去之便時雖可之而於今仍在又雷鼓路鼓靈鼓擊之不成聲而雷鼗靈鼗路鼗缺而未製宜作諸鼓使擊考有聲創爲三鼗播之以通三鼓罷四散鼓如乾德詔書從之建

鼓植垂四隅皆有左鞞右應隨月建依律呂之均擊之詔可其奏照等更以殿庭備奏四隅建鼓既隨月協均無以節樂而周官晉鼓應施用遂依舊法制焉於是垂內始有晉鼓矣照廢散鼓止以晉鼓一面應節又舊建鼓四架并左鞞右應共十二面設於宮垂而不擊照樂以建鼓與鎛鐘相應考擊又舊樂雷鼓兩架各八面用一人擊照別造雷鼓每面各一人推鼓又令三人搖鞉以應之　實錄二年七月甲辰修撰樂書所言雷鼓靈鼓路鼓建鼓並應考擊其垂內散鼓準乾德四年詔廢不用未幾照所建白皆罷元豐二年七月十二日戊寅詳定朝會儀注言周禮以晉鼓鼓金奏今樂架四隅設建鼓相傳不擊別施散鼓代之乾德中尹拙奏去散鼓而樂工積習遂不能罷李照又請別作晉鼓以爲樂節未幾照所建白亦罷請去散鼓設晉鼓以鼓金奏宮架設鼗爲樂節從之五年正月棻防請以晉鼓節金奏二十五日楊傑詳定從之

皇祐新製晉鼓

仁宗嘗曰鐘磬之音未合古法其集兩制太常與知音者考定其當既而議者各矜所習久而不決上乃命各爲鐘律以獻又新作晉鼓三牲鼎鸞刀以補禮

器之缺御崇政殿召輔臣諫官宗室御史省府推判臨視之時皇祐五年九月十九日乙酉也　元豐二年七月十二日詳定儀注所言請樂架內設晉鼓以鼓金奏設鼗以爲樂節從之國朝雅樂登歌有節鼓一建鼓四雷鼓二武舞鞉鼓二雅相二太廟改雷鼓用路鼓

紹興郊祀鼓吹

紹興十三年五月太常言郊祀仗內鼓吹八百八十四人今樂工全缺乞下三司差撥從之鼓吹用鉦鼓鐃角觱栗管笛等晝在仗內導駕夜在警場奏嚴

雜樂器　竹　匏　土　木

八音樂之器而樂非器也君乎和樂之情以制器工師因樂之器以考音

伏犧簫

通禮義纂 伏犧作簫十六管　風俗通 舜作簫其形參差象鳳翼十管長尺二寸

黃帝十二簫

文選長笛賦 十二畢具黃鍾為主注呂氏春秋曰黃帝命伶倫為律伶倫制十二簫 今呂氏春秋作筩云吹曰舍少次制十二筒 聽鳳鳥之鳴以別十二律以比黃鍾之宮故黃鍾宮律之本也高誘曰六律六呂各有管故曰十二簫 笙賦注引呂氏春秋制十二簫說文云簫斷竹也 漢志曰云云述十二月之音氣也 琴賦注引漢書亦曰十二簫當攷

黃帝九寸管

五代會要 周顯德六年正月樞密使王朴上疏夫樂作於人心成聲於物聲氣既和反感於人心所假之物大小有數九者成數也是以黃帝吹九寸之管得黃鍾之聲為樂之端半之清聲也倍之緩聲也三分其一以損益之相生之聲也十二變而復黃鍾聲之揔數也乃命之曰十二律旋迭為均均有七調合八十四調播之於八音著之於歌頌宗周而上率由斯道自秦而下旋宮聲廢東漢雖有鮑鄴興之亦人亡而音息唐太宗用祖孝孫張文收考正雅樂而旋宮八十四調復見於時

黃帝笛

太平御覽 引史記曰黃帝使伶倫伐竹於昆谿斬而作笛吹之作鳳鳴 當攷

黃帝五音

呂氏春秋 黃帝又命伶倫與榮猨鑄十二鐘以和五音

女媧笙簧　伊耆氏葦籥

見鍾鼓類　世本 女媧作簧 宋均曰黃帝臣也　隋志 伊耆氏有葦籥之音

少昊樂器

通曆 少昊作樂器

高辛氏壎篪

見樂類　世本 暴辛公作塤蘇成公作篪古史考云古有塤篪尚矣

舜簫　玉琯　鳳簫

[書]下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳皇來儀。[隋志]簫十六管長二尺舜所造(其形參差以象鳳翼見風俗通)[說文]笙十三簧象鳳之身古者玉琯以玉舜之時西王母來獻其白琯漢於舜祠下得笙白玉管夫以玉作音故神人以和鳳皇來儀。昭華琯(見律歷)[風俗通]漢帝時零陵文學奚景仲於泠道舜祠下得玉管後人易之以竹(文選注引之)徐景安樂書曰舜樂謂簫韶九成鳳皇來儀故制鳳簫洞簫以彰德也。

舜柷敔　嘉祐登歌柷敔

[書]戛擊鳴球云云合止柷敔注戛擊柷敔所以作止樂上下合止樂各有柷敔。疏郭璞云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長一尺櫟之擊柷之椎名為止戛敔之木名為籈(爾雅)樂之初擊柷以作之樂之將末戛敔以止之柷敔之狀漢禮器制度及白虎通馬融鄭玄李循其說皆然惟郭璞為詳[禮]小師掌教柷敔瞽矇亦掌之注柷如漆筩敔木虎也。詩有瞽柷圉。[王制]天子賜諸侯以柷將之。[三禮圖]柷鄭注書云投椎其中而撞之宜從鄭注敔令唐禮用竹長二尺四寸破為十莖拄敔背橫櫟之。[白虎通]柷敔者終始之聲。[唐六典]協律郎大祭祀饗燕奏樂于庭則升堂執麾以為之節舉麾鼓柷而後樂作偃麾戛敔而後止。

宋朝景祐二年九月辛巳朔李照言今太常所用柷四面皆畫時卉請易以青龍丹鳳騶虞靈龜蟠螭以配五方(撞擊之法用康成之說)又與鄧保信上銅方響五架詔教坊準其聲以授諸器初照既定雅樂而聲極下故又製燕樂之器欲寫其聲已而樂工以為不可施用罷之(寶錄　廣樂記云塤舊以漆飾敕令黃其色以其土音云)嘉祐七年八月四日翰林學士王珪言今郊廟升歌之樂有金石絲竹匏土革而無木音夫柷敔以著樂之始終豈容有缺令祠明堂願詔有司合八音之和禮官議堂上增置柷敔乙酉詔太常登歌用之九月辛亥大饗明堂。

舜廟堂樂　宗廟禮

見樂類舜大磬樂　周禮大司樂疏虞書云云是舜祭宗廟之禮

禹五音

見招諫類

夏籥

見樂類 仲尼燕居夏籥序興疏謂大夏文舞之樂

殷管弦樂

祭義 禘有樂而嘗無樂疏曰春夏陽來以神之來故祭有樂秋冬陰象神之去故祭無樂然周禮四時之祭皆有樂殷則烝嘗之祭亦有樂故那詩云庸鼓有斁萬舞有奕下云顧予烝嘗則殷秋冬亦有樂熊氏云殷秋冬但有管弦之樂又云烝嘗全無樂 郊特牲殷人尚聲滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲

唐志 留進管絃記十二卷 淩秀管絃志十卷 隋志作記

湯禮樂器

郊特牲疏 湯以制禮樂之器而得民心殷人尚梓是也 考工記云

周南籥 豳籥

左傳 舞象箾南籥疏舞者所執劉炫謂南如周南

禮籥師 籥章中士二人下士四人 吹籥以 籥章掌土鼓豳籥 鄭 注豳國之地竹後鄭云豳人吹籥之聲章 中吹豳詩雅頌謂之豳籥何得有豳國之地竹乎 中春龡豳詩祈年龡豳雅祭蜡龡豳頌 言王業所自始

籥師中士四人教國子舞羽龡籥 文王世子秋冬學羽籥 詩左手執籥

注籥如篴三空詩注六孔廣雅七孔釋文以竹為之長三尺

周孤竹管 簫管 頌簫 漢太予管

春官 大司樂孤竹之管 竹特生者 陰竹生於山北者 孫竹竹枝根末生者

小師教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌注鄭司農云管如篪六孔玄謂管如篴而小併兩而吹之今大予樂官有焉疏案通卦驗云簫長尺四寸廣雅簫大者二十四管小者十六管有底三禮圖簫長尺四寸頌簫長尺二寸廣雅管象簫長尺圍寸八孔無底 八孔誤當從六 後鄭引漢法大予樂官為況似不與諸家同 詩 有瞽既備乃奏簫管備舉 箋簫編小竹管管如篴併而吹之

商頌 嘒嘒管聲 左傳 叔孫穆子曰伶簫詠歌及鹿鳴之三 三禮圖 云舊圖雅簫長尺四寸二十四管 爾雅注二十三管

周竽笙 塤篪 鍾笙

春官 笙師中士二人下士四人 疏東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方也 教龡竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂注司農云竽三十六簧笙十三簧篪七空 疏禮圖云九空廣雅八孔 舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髤畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有

兩紐。𨂂畫。杜子春讀篴爲滌。今時所吹五空竹篴。𨂂通卦驗竽長四尺二寸。廣雅。笙以匏爲之。十三管。宮管在左方。竽象笙。三十六管。宮管在中央。箎以竹爲之。長尺四寸。八孔。一孔上出寸三分。司農云七空。盖寫者誤。又曰。牘應雅。皆約漢法知之。笙師注。牘六孔。廣雅 牘象稃鍾。以土爲之 祭祀饗射。共其鍾笙之樂。燕樂亦如之。注。與鍾聲相應之笙。𨂂笙師不掌鍾。而兼言鍾。知義然也。瞽矇掌塤簫管弦歌。

儀禮鄉射。三笙一和而成聲。注。爾雅笙小者謂之和。大射儀。簜在建鼓之間。注。竹也。笙簫之屬。詩鹿鳴。吹笙鼓簧。樂記訊疾以雅。漢

志注應劭曰。世本。隨作笙。師古曰。匏。瓠也。列管瓠中施簧管端。爾雅。大笙巢。小者和。注云。大者十九簧。小者十三簧。舊圖云。笙長四尺。諸管參差。亦如鳥翼。白虎通笙者太蔟之氣。象萬物之生。枚乘爲笙賦 韓非子曰。竽者五聲之長。竽先則鍾瑟皆隨。竽唱則諸樂皆和。

周十二管

大司樂𨂂以六律六同者。此舉十二管以表其鍾。樂器之中不用管也。

周三器

禮笙師注玄謂牘應雅教其舂者。謂以築地。笙師教之。則三器在庭可知矣。秦械樂以三器築地爲之行節。明不失禮。

周象箾 朱干玉戚

左傳注象箾舞所執。南籥以籥舞也。皆文王之樂。𨂂賈逵云。箾舞曲名。言天下樂箾去無道。杜云。箾舞者所執。南籥既是文舞。象箾當是武舞。詩維清奏象舞。則此象箾之舞。武王制焉 詩云。維清緝熙。文王之典。此象樂之所舞。故知是文王樂也。箾捎字同 史記

注賈逵曰。象文王之樂。武象也。箾舞曲也。南籥以籥舞也。漢董仲舒傳武帝策曰。周宇朱干玉戚。八佾陳於庭而頌聲興。注。朱丹其盾。玉爲戚把也。佾列也。天子八列。六十四人。禮司兵。祭祀授舞者兵。注。授以朱干玉戚。

武王八音樂

詩箋武王處於鎬京。樂八音之樂。羣臣飲酒。魚藻篇 武王既定天下。祭祖考之廟。奏樂而八音克諧。執競篇

宣王樂器

公羊傳宣十六年。成周宣謝。宣宮之謝也 樂器藏焉。注。宣王中興所作樂器。

周官器用　周樂器

漢志周詩既備而其器用張陳周官具焉注師古曰謂大司樂以下諸官所掌。隋志周官大司樂一千三百二十九人漢郊廟及武樂三百八十八人又隋志有春官樂部五卷 禮典同凡為樂器以十有二律為之數度十有二聲為之齊量 典庸器下士四人掌藏樂器庸器 司干掌舞器 大胥比樂官展樂器 大師下管播樂器 鄉師正樂稽鄉器鄉共禮樂之器 詩有瞽箋大合諸樂而奏之正義合諸樂器一時奏之即經所謂鞉磬柷圉簫管之屬是也止說周之樂器言既備乃奏

二百六十七

詩正義大庭以還漸有樂器大庭有鼓籥之器

魯四代樂器

明堂位拊搏以韋為之玉磬揩擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也注揩擊謂柷敔四代虞夏殷周也正義四代漸文不如土鼓葦籥之質故別起其文

漢禮樂器記　八音樂　郊廟樂器見樂類

大予樂器見琴瑟類

律志竹曰管注孟康曰禮樂器記管漆竹長一尺六孔尚書大傳西王母獻白玉琯 明紀永平二年正月詔樂和八音 樂記正義鄭司農云雅狀如漆筩

而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫並以漢時制度而知也

漢筑

高祖紀十二年十月上還過沛置酒沛宮上擊筑自歌曰大風起兮雲飛揚云云注應劭曰筑狀似琴而大頭安弦以竹擊之故曰筑師古曰今筑形似琴而細頸 通典筑不知誰造高漸離善擊筑漢高祖過沛所擊釋名曰以竹鼓之似箏細頸身長四尺三寸項長三寸圍四寸五分

漢簫管見安世樂

二百四十三

志孔光奏簫工員一人不可罷竽工員三人一人可罷注竽三十六簧笙類

漢羽籥　玉梢　金支　翠旌見安世房中樂

志郊祀歌景星十二元鼎元年得鼎汾陰作殷殷鐘石羽籥鳴注師古曰羽籥籥舞所持文始舞人執羽籥翟羽謂雉羽之羽也郭璞曰籥如笛三孔而短小 天門十一飾玉梢以舞歌體招搖若永望注師古曰梢竿也以玉飾之舞者所持春秋跋上林賦拂翳鳥梢鳳皇則梢亦拂之類削梢字同 河東賦云枝雲梢

漢洞簫

元帝紀贊元帝善史書鼓琴瑟吹洞簫注如淳曰簫

之無底者。自度曲被歌聲。今批節度窮極幼眇。(洞者通也)

王襃傳 太子喜襃所為甘泉及洞簫頌。令後宮貴人左右皆誦讀之。

文選 洞簫賦。(王襃撰) 原簫幹之所生于江南之丘墟。幸得諡為洞簫兮。蒙聖主之渥恩。般匠施巧。夔襄准法。帶以象牙。掍其會合。鏤鑲離灑。絳脣錯雜。吹參差而入道德。(楚辭吹參差。王逸曰參差洞簫) 從容中道樂不淫兮。條暢洞達。中節操兮。終詩卒曲。尚餘音兮。

宋志 其器今亡。蔡邕曰。簫編竹有底。然則邕時無洞簫矣。

釋名 簫大者二十三管。長三天四寸。小者十六管。一名籟。

丹陽記 江寧慈母山臨江生簫管竹。歷代常給樂府。

隋何妥曰。聖賢多習樂。伏羲減瑟。文王足琴。仲尼擊磬。子路鼓瑟。漢高擊筑。元帝吹簫。

劉伯康簫賦。枚乘笙賦。侯鍾笙賦

漢笛　黄鍾笛　長笛

隋志 笛凡十二孔。丘仲所作。京房備五音。有七孔。以應七聲。黄鍾之笛。長二尺八寸四分四釐。有奇。其餘上下相次。以為長短。(風俗通曰。丘仲造笛。漢武帝時人。長尺四寸七孔。孖孔圖。六孔。笛滌也。所以滌邪穢。宋玉有笛賦。恐此說非)

通典 漢靈帝好胡笛。

唐志 宰王善吹橫笛。

馬融長笛賦。易京君明房識音律。故本四孔加以一。君明所加孔後出。是謂商聲五音畢。變襄比律。子埜協呂。十二畢具。黄鍾為主。定名曰笛。以觀賢士。陳於東階。八音俱起。食舉雍徹。勸侑君子。簫管備舉。金石並隆。無相奪倫。以宣八風。上擬法於韶。箾南籥。中取度於白雪淥水。下采制於延露巴人。溉盥汙濊。澡雪垢滓。笛生乎大漢。有羌士仲言其所由出。不知其弘妙。其辭曰。近世雙笛從羌起。(注。風俗通曰。笛元羌出。又有羌笛。與二器不同。長於古笛。有三孔。大小異。故謂之雙笛) 龍鳴水中不見己。截笛吹之聲相似。

李尤笛銘云。出自西涼。

伏滔長笛賦序。桓子野有長笛。云蔡邕所製。

文選注 引宋玉笛賦。奇篠異幹。罕節簡文。

國史志有笛律一卷

漢塤篪

明紀 永平十年閏四月甲午。幸南陽祠。章陵。召校官弟子作雅樂。奏鹿鳴。帝自御塤篪和之。以娛嘉賓。

前志 孔光奏主調篪員二人。注。篪七孔。

三禮圖 舊圖云。雅篪長尺四寸。頌篪尺二寸。(廣雅云八孔)

漢箏笛録

通典 (宋志同) 笳。杜摯有笳賦云。李伯陽入西戎所造。(西京賦。校鳴葭。注引杜摯葭賦) 晉先蠶注。車駕住。吹大箛。發。吹大箛。箛即笳也。又有胡笳。漢舊箏笛録有其曲。不記所出本

宋孫楚笳賦。銜長葭以汎吹。箄篥出於胡中。其聲悲。胡人吹角以驚馬。後乃以笳為首。竹為管。

晉黃鐘笛　律笛　梁十二笛

樂纂 黃鐘笛。晉時三尺八寸。元嘉九年。太樂令鍾宗之減為三尺七寸。十四年。治書令奚縱又減五分。為三尺六寸五分。餘見律類

桓伊有蔡邕柯亭笛。常自吹之。

隋雅樂二十器

隋志 大業元年。以禮樂之事付秘書監柳顧言等增多開皇樂器。大益樂員。郊廟樂懸並令新製。其雅樂鼓吹多依開皇之故。雅樂合二十器。今列之如左。金之屬二。一曰鎛鐘。每鐘懸一簨虡。二曰編鐘。十六鐘。懸於一簨虡。上下皆八。石之屬一。曰磬。用玉若石為之。絲之屬四。一曰琴。神農五弦。周文王加二弦為七。二曰瑟。二十七弦。伏羲作。三曰筑。十二弦。四曰箏。十三弦。秦聲。蒙恬所作。竹之屬三。一曰簫。十六管。長二尺。舜造。二曰篪。長尺四寸。八孔。蘇公作。三曰笛。十二孔。漢武帝時丘仲作。匏之屬二。一曰笙。二曰竽。並女媧作。笙列管十九於匏內。施簧而吹之。竽大三十六管。土之屬一。曰塤。六孔。暴辛公作。革之屬五。一曰建鼓。殷所作。靈鼓。靈鼗。八面。雷鼓。雷鼗。六面。路鼓。路鼗。四面。鼓以桴擊。鼗貫其中而手搖之。節鼓。不知誰所造。木之屬二。曰柷。曰敔。以節樂。止樂。簨虡以懸鐘磬。橫曰簨。飾以鱗屬。植曰虡。飾以羸及羽屬。簨加木版於上。謂之業。殷人刻其上為崇牙。人畫繒為翣。戴之以璧。垂五采羽於下。植於簨虡之角。後代又加金博山於簨上。垂流蘇。以合采羽。

經籍志 總集類。梁有樂器賦十卷。 律志 大業中。秉梁表尺調律。以制鍾磬等八音樂器。

乾德拱宸管

見律類

景德巢笙和笙

景德二年八月丁丑朔。修樂器。舊制巢笙和笙每變宮之際。必換義管。然難於遽易。三年六月。樂工單仲辛遂改為一定之制。不復旋易。與諸宮調皆協。巢笙和笙。其簧十有九。今所常唱八十四調

說文 笙。正月之音。物生。故謂之笙。 王廙笙賦曰。不周之竹。曾城之匏。 潘岳賦曰。惟簧能研群聲之清。惟笙能總眾清之林。河汾有曲沃之壺匏。鄒魯有汶陽之孤篠。基黃鍾以舉韻。望鳳儀以擢形。寫皇翼以插羽。摹鸞音以厲聲。大不踰宮。細不過羽。唱發章夏。導揚韶武。

景祐雙鳳管　清管　簫管　清笛

雅笛　笙竽　笳管

景祐二年八月十八日己巳。太常言。準降到樂器一

管閱習笛工徐惟德閱習黃鍾大呂十二均並合聲韻詔以雙鳳管為名下太常肄習其制合二管以足聲律管端刻為雙鳳之飾施兩簧焉實錄云上製雙鳳管下太常肄習命集賢校理李照同修樂書是日御崇政殿召輔臣觀新樂李照又造葦籥清管簫管清笛雅笛大笙大竽詔以笙竽下大樂用之九月四日詔笳管以牙骨參用桼以紅

景祐延福宮閱樂器　八音新器

景祐二年二月戊午燕肅等考定樂器畢詔於延福宮進呈按試五月七日李照言新鍾磬將成若絲竹笙竽止依舊制則音韻難和請並造雅樂八音新器

以備獻饗從之六月九日司諫姚仲孫言伏聞議者改制雅樂謂舊律太高裁之使下至如鍊白石以為磬範中金以作鍾又欲以三辰五靈二十四孝為樂器之飾率多詭異望止用舊樂六月十三日乙丑李照請編鍾磬止用十二馮元宋祁等議曰前代制樂取法非一故有十三管之和十九管之巢三十六簧竽二十五絃之瑟十三絃之箏九絃七絃之琴十六枚之鍾磬寧有一之於律呂專為十二之數也且鍾磬八音之首春秋言金奏詩頌依磬聲二器非可輕改班固志康成注杜預釋傳文阮氏圖三禮十六之數初無異論惟唐段安節樂府雜錄有編鍾十二之說其書舛駁當僖昭之際樂缺安節但率所見筆於書李照以舊鍾磬声高乃以太府布帛尺為法實比古二尺二寸有奇凡五月造作訖八月得鍾磬石七垂而照自造新樂笙竽琴瑟篳簫等十二種皆不可施用詔但存笙竽數種而已又謂今葦葉乃幽詩葦籥製為大管葦籥議者嗤之九月壬寅御崇政殿召輔臣按鼓吹新樂

皇祐頌塤匏笙洞簫

皇祐二年九月三日丁亥御崇政殿閱雅樂出新製頌塤匏笙洞簫仍令登歌以八音諸器各奏一曲先是八月十三日教習音律所言奉詔依樂書造洞簫成詔令與底簫並用

宣和古籥

元年三月十九日樂工張從實上古籥一管自陳世習其藝授之以聲悉協音律大並聲律呂咸備乞須行從之

詩正義鍾儀曰泠人也周語景王鍾成泠人告龢魯語泠簫詠歌及鹿鳴之詩與云仕於泠官以泠氏世掌樂官而善焉故後世多號樂官為泠官黃帝使泠倫氏取竹吹之為黃鍾之宮周景王問泠州鳩是泠氏世掌樂官國語泠州鳩曰琴瑟尚宮鍾尚羽石

尚角匏竹利制大不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以及羽（金尚羽石尚角瓦絲尚宮匏竹尚議革木一聲）聲以龢樂律以平聲金石以動之絲竹以行之詩以道之歌以詠之匏以宣之瓦以贊之革木以節之鑄之金磨之石繫之絲木越之匏竹節之鼓而行之以遂八風於是氣無滯陰亦無散陽佾人告龢

春秋正義 服虔云乾音石其風不周坎音革其風廣莫艮音匏其風融（調與融一風二名）震音竹其風明庶巽音木其風清明離音絲其風景坤音土其風涼兌音金其風閶闔 楊傑曰金聲春容失之則重石聲溫潤失之則輕土聲函胡失之則下竹聲清越失之則高絲聲纖微失之則細革聲隆大失之則洪匏聲叢聚失之則長木聲無餘失之則短人稟中和之氣有中和之聲足以權量八音 朱氏曰歌聲長而濁者為宮以漸而清且短則為商角徵羽以十二律和之乃能成文而不亂以三分損益隔八相生禮運所謂還相為宮舜典所謂律和聲也人聲既和乃以其聲被之八音而為樂 公羊注八音者德之華也歌者德之言也舞者德之容也

八音金石為衆音之綱領絲竹匏土包括於中而革木二音無當於五聲十二律故居最後而但為節樂之節 樂出於虛而寓於器本於情而見於文 樂所以移風於善亦所以易俗於惡故絲 之器未改而桑濮之流已作

竹來觧谷律寫鳧昌 鈞臺之樂鶴天之歌 翠鳳揚旌靈鼉植鼓

大司樂中大夫二人樂師下大夫四人上士八人下士十有六人此乃天子之官也 諸侯有樂正之篇

玉海卷第一百十

浚儀王應麟伯厚甫

學校

學校上 辟雍

古者聖王設學校，以教民，由家及國，大小有序。民無不入其中而受學焉。所以教之之具，則因其天賦之秉彝，為之品節，以開導而勸勉之。學之既成，又興其賢能，寘之列位。此先王學校之官所以為政事之本、道德之歸，不可一日廢也。後世學校之設，雖不異乎先王之時，然其教與學皆忘本逐末，懷利去義，無復先王之意。名雖在而實不舉，遂以學校為虛文，而無與於道德政理之實。

五帝成均 見後

文王世子注 董仲舒曰：五帝名大學曰成均，則虞庠近是也。春秋繁露云：成均，均為五帝之學。大司樂疏 案：已上當代學亦各有名，無文可知。但五帝摠名成均，當代則各有別稱，謂若三代天子學摠名曰辟雍，當代各有異名也。三禮義宗 自虞以上，其名及制典籍所不詳。

虞上庠 下庠 魯米廩 虞庠

王制 有虞氏養國老於上庠，養庶老於下庠。注：上庠，右學，大學也，在西郊。以虞殷言。下庠，左學，小學也，在國中王宮之東。庠之言養也。周之小學為有虞氏之庠制，是以名庠云。其立鄉學亦如之。疏 學名異者，四代相變，或上西，或上東，或貴在國，或貴在郊。疏 以學教孝悌之處，於中養老。虞殷尚質，貴取物成，故大學在西，小學在東。周小學為庠制者，庠則後有室，前有堂，若夏后氏之序及周之學，所在序者，皆與庠同。其州黨之序則歌前而已。序則豫也。鄉學亦為庠制，耆老皆朝于庠是也。養老，虞以燕禮，皇而祭，深衣而養老。

文王世子 書在上庠。祭義 注：四學，謂周四郊之虞

庠。明堂位 米廩，有虞氏之庠也。庠者，言詳也。於是以致禮詳事也。魯謂之米廩，虞帝尚孝，魯以藏粢盛之委焉。虞書 夔，命汝典樂，教胄子。北史 邢劭曰：二黌兩學，盛自虞殷，養黃髮而詢哲言，育青衿而敷典教。三禮義宗 虞氏之學名庠。庠，養也，所以養國之子弟，使成雋德。虞殷貴在近郊，故大學在西，教學之道貴在成德，西方成就之鄉。周制但西郊置虞庠小學而已。禮司几筵疏 大射席在虞庠。二典未有學字，而先有教字。

夏東序 西序 夏校

王制夏后氏養國老於東序養庶老於西序注東序
亦大學在國中王宮之東西序亦小學也在西郊疏
夏周貴文取積漸長養故大學在東小學在西西序
在西郊周立小學於西郊是也 養老夏以饗禮収
而祭燕衣而養老 月令仲春注將舞必釋菜於先
師以禮之夏小正曰丁亥萬用入學 文王世子學
干戈羽籥於東序疏周立三代之學謂立虞夏殷學
也虞之學制在國兼在西郊郊則周之小學也夏殷
之學亦在國鄭注儀禮云周立四代之學於國合周
家為言耳夏后氏之學在上庠則周之大學為夏之

制也 明堂位序夏后氏之序也注次序王事也
孟子夏曰校校者教也 漢儒林傳夏曰校 鄉飲
酒疏虞之庠周以為鄉學夏之序周以為州黨之學
夏序有室周州黨序無室 三禮義宗夏學名序者
次序先王之道而學之夏周貴在於國故大學在東
敎國子弟使之長益東方陽位有生長之道故貴在
宮之左周又以夏序為六遂之學夏殷謂之秀士周
禮謂之賢能

殷右學 左學 瞽宗 小學 大學

殷序 殷庠 辟廱

王制殷人養國老於右學養庶老於左學注右學大
學在西郊左學小學也在國中王宮之東疏殷尚質
貴取物成故大學在西周大學在國之西郊鄭駁異
義云三靈一雍在郊者熊氏云文王之時猶從殷禮
故辟廱大學在郊劉氏 為周之小學為辟廱在郊
養老殷以食禮冔而祭縞衣而養老六十養於國七
十養於學注國國中小學在王宮之左學大學也在
郊小學在國中大學在郊此殷制明矣疏貴右而賤
左小學在國中左也大學在郊右也與殷同 天子命
之教然後為學小學在公宮南之左大學在郊注此殷之制
天子曰辟廱明和天下諸侯曰頖宮班政教尊卑異名 樂正崇四術注
尚書傳曰年十五始入小學十八入大學疏左學小
右學大故知殷制 文王世子禮在瞽宗 明堂位
瞽宗殷學也注樂師瞽矇之所宗也古者有道德者
使教焉樂祖於此祭之 孟子殷曰序序者射也
漢儒林傳太常臧等議曰三代之道鄉里有教夏曰
校殷曰庠周曰序建首善自京師始 三禮義宗殷
學為瞽宗者宗尊也瞽無見之稱譬童蒙無有所識
又樂官也武王之時猶從殷法立學故小學在東左
射貍首小學右射騶虞大學自殷以前王者之學無

辟雍類宮之名 詩跋 王制以殷之辟廱與大學為一

周四學 小學 五學 中學 三代學

四代學 周庠 鄉學 東膠 虞庠

大學 周序 東綠

文王世子 文王之為世子也凡學世子及學士必時春夏學干戈（干戈万舞象武也用動作之時學之也）秋冬學羽籥（羽籥之舞象文也用安靜之時學之）皆於東序（正義皆年二十入大學者）小樂正學干（小樂正樂師也）大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之（四人皆樂胥之屬）鼓南（文王世子云二南也南夷之樂也胥掌夷樂）春誦夏弦（誦謂歌樂也弦謂以絲播詩樂語有六論居一樂有八弦居一焉）大師詔之瞽宗秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之禮在瞽宗書在上庠注陽用事則學聲陰用事則學事周立三代之學學書於有虞氏之學典謨之教所由興也學舞於夏后氏之學文武中也學禮樂於殷之學功成治定與己同也疏云周立虞夏殷學學書於虞氏之學虞書有典有謨故就其學中而教之則周之小學也夏后氏上受舜禪是文下有湯武是武以此二者之間故云文武中以兼有文武舞也學禮於殷學以革命相似養老於東序是周之大學夏東序也王制養老於虞庠是周之小學虞庠也 凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂

正詔之於東序（合語謂鄉射飲酒大射燕射之屬）大樂正學舞干戚語說命乞言皆大樂正授數（篇數）大司成論說在東序（大司成司徒之屬師氏也疏小樂正數威儀事淺大樂正數義理事深）凡侍坐於大司成者遠近間三席可以問終則負牆列事未盡不問（注席之制廣三尺三寸三分所謂函丈疏書傳大夫為父師周礼師氏中大夫）凡大合樂必遂養老凡語于郊者必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言揚（注大樂正論造士之秀者升司馬曰進士謂此矣）曲藝皆誓之以待又語三而一有焉乃進其等以其序謂之郊人遠之於成均（大司樂掌成均之法）以及取爵於上尊也（董仲舒曰五帝名大學曰成均則虞庠近是也天子始飲酒於虞庠則郊人亦得酌於上尊以相）

立學者既興（音釁）器用幣然後釋菜不舞不授器乃退儐于東序一獻無介語可也（言乃退謂得立三代之學者釋菜於虞庠郊賓賓于東序魯之學有米廩東序瞽宗）疏皆據諸侯之禮諸侯有功德者得立三代學若魯之比語于郊西郊也周以虞庠為小學在西郊今天子親視學於西郊考論課說成均則虞庠也上尊堂上之酒尊天子於成均之內飲酒以恩澤被及於此郊人郊人雖賤亦得取爵於堂上之尊以相旅也所以崇之董仲舒為春秋繁露云成均為五帝之學虞庠是舜學以無正文故云近是東序與虞庠相對東序在東虞庠在西皇氏云尋常視

學則養老於東膠。若始立學。則養老於東序。以為周
立三代之學。又立周之大學於東。謂之東膠。立小學
於西郊。謂之虞庠。 行一物而三善皆得者。惟世子
而已。其齒於學之謂也。故世子齒於學。國人觀之曰
將君我而與我齒讓何也。曰有父在則禮然。而衆知
父子之道矣。其二曰將君我而與我齒讓何也。曰有
君在則禮然。然而衆著於君臣之義矣。其三曰將君
我而與我齒讓何也。曰長長也。然而衆知長幼之節
矣。故父在斯為子。君在斯謂之臣。居子與臣之節。所
以尊君親親也。故學之為父子焉。學之為君臣焉。學
之為長幼焉。父子君臣長幼之道得而國治。語曰。樂
正司業。父師司成。一有元良。萬國以貞。世子之謂也。
祭義 食三老五更於太學。所以教諸侯之弟也。祀
先賢於西學。所以教諸侯之德也。注。西學。周小學也。先賢有道德王所使
教國子者。疏。周之小學在西郊。王制云虞庠是也。 食三老五更於太學。天子
祖而割牲。執醬而饋。執爵而酳。冕而總干。所以教諸
侯之弟也。天子設四學。注。四學謂周四郊之虞庠。疏。皇氏云。四郊皆有虞庠。當
入學而太子齒。疏。謂設四代之學。周學。殷學。夏學。虞
學也。虞庠為小學。設置於四郊。據周言之。當入學之
時。而太子齒於國人。 王制 樂正崇四術。立四教。順

先王詩書禮樂以造士。春秋教以禮樂。冬夏教以詩
書。注。樂正。樂官之長。掌國子之教。尚書傳曰。年十五始入小學。十八入大學。詩樂者聲。陽也。書禮者事。
陰也。其術相成。疏。書傳畧說文。 王大子。王子。群后之大子。卿大夫元
士之適子。國之俊選。皆造焉。凡入學以齒。注。皆以長幼受學。不
用尊卑。疏。長幼受學。雖王大子亦然。文王世子云齒讓。 注習禮皆於大學。疏。禮
在瞽宗。殷之大學也。若周則大學曰東膠。餘子十八
入大學。嫡子二十入大學。皆殷法也。若周法。立大學
在公宮之左。即東膠。又立小學於西郊。即虞庠。其習
書於虞學。習禮樂於殷學。習舞於夏學。故文王世子
云云。詩則無文。鄭注云。弦謂以絲播詩。則習詩亦在
瞽宗。至二十入大學之時。仍於大學之中兼習四術
是周之大學亦習禮也。疏又云。按尚書周傳云。王子
公卿大夫元士之適子。十三入小學。二十入大學。又
書傳畧說。餘子十五入小學。十八入大學。 周人養國
老於東膠。養庶老於虞庠。虞庠在國之西郊。注。東膠大
學在國中王宮之東。虞庠亦小學也。周立小學於西
郊。膠之言糾也。庠之言養也。周之小學為有虞氏之
庠制。是以名庠云。其立鄉學亦如之。膠或作絿。疏。夏周為
文。皆上東。庠則後有室。前有堂。周人冕而祭。玄衣而養老。 學記
國有學。疏。國謂天子所都及諸侯國中。周禮天子立四代

學教世子及羣后之子及鄉中俊選所升之士而尊魯亦立四代學餘諸侯於國但立時王之學大學始教皮弁祭菜示敬道也宵雅肄三官其始也入學鼓篋孫其業也未卜禘不視學游其志也時觀而不語存其心也幼者聽而弗問學不躐等也此七者教之大倫也熊氏云始教謂始立學教〔樂記〕武王郊射為射宮於郊左射貍首東學在王宮之左右射騶虞西學也食三老五更於大學注周名大學曰東膠〔禮〕夏官諸子春合諸學秋合諸射注學大學射射宮也疏大學在國中即夏東序在王宮之左也射宮即國之小學在西郊則虞庠是也〔孟子〕周曰庠鄉學也庠者養也學國學也則三代共之所以明人倫〔漢儒林傳〕周曰庠〔三禮義宗〕自虞至周凡四代之學虞夏及殷各立其學周則兼而立之有虞大學為上庠小學下庠夏后氏大學為東序小學為西序殷大學為右學小學為左學周大學為東膠小學為虞庠此四代之學名也周四郊之虞庠西郊是四郊之一故亦謂之四郊惟立一小學於西郊但主者相變是以立學之名互有不同至於為學之制凡有二義一學之制與明堂同體五室四堂共一基之上東堂謂之東學南堂謂之南學西堂謂之西學北堂謂之北學中央謂之

大學二義云凡立學之法有四郊及國中在東郊謂之東學南郊謂之南學在西郊謂之西學在北郊謂之北學在國中謂之大學故鄭注祭義云周有四郊之虞庠也禮保傅篇曰帝入東學尚親而貴仁入西學尚賢而貴位入南學尚齒而貴信入北學尚貴而貴爵入大學承師而問道故魏文侯孝經傳云大學者中學也帝入學者皆謂養老之時故王制養國老於上庠養庶老於下庠夏養國老於東序養庶老於西序殷養國老於右學養庶老於左學周養國老於東膠養庶老於虞庠此四代養老之法故言尚親貴賢尚齒尊爵之義也庠之言養也序者次序也明次序先王之道而學之瞽宗學官也膠之言糾也所以糾錄學士使成其德然天子之學者所以行禮樂宣德化於天下使之成德又養三老五更與諸侯行禮之處謂之辟雍辟雍者蓋圜若璧雍之以水取流而無極使學者進德而不已亦謂辟者明也雍者和也明此學中非但教學亦所以明政教故王制曰天子之學曰辟雍諸侯之學曰泮宮然置學之處四代不同或尚於西或貴在國或貴在郊此隨代取法故所尚不等是以鄭注王制曰上庠右學大學也在西郊

下庠左學小學也在國中東序東膠亦大學也在國中王宮之東西序虞庠亦小學也在西郊虞商貴在於郊故大學在西夏周貴在於國故大學在東周人立小學於西謂之　庠者以其制似有虞之學故因以名武王之時猶從殷法小學在東及周公制禮移小學在西然則周之制法凡有五學但立三代之大學而不立三代之小學所以知其然者文王世子云學舞於東序學禮於瞽宗學書於上庠此大學也皆是三代之大學而無下庠西序小學之文王制云周人養國老於東膠、　老於虞庠此其二學故云有

五學周之虞庠在西郊者祭義云祀先賢於西學所以教諸侯之德也鄭注云西學周小學也似有虞之庠制故云虞庠在西郊然則周制凡五學〔儀禮注〕鄉射禮　周立四代之學於國而又以有虞氏之庠為學鄉飲酒義曰主人迎賓于庠門外是也庠之堂有室　劉敞曰周立四代之學者一處並建四學周人辟廱居中其北為虞學其東為夏學其西為殷學學羽于者就東序學禮者就瞽宗學書者就虞庠辟廱唯天子養老乞出師成謀受俘大射等就焉又以虞庠達於鄉故鄉有庠以夏序建於州故州有序

以殷校建於黨故黨有校自黨以下皆為小學而非四代之制以教童子而已大學在郊以其包四代之制故記禮者或指虞庠或指東序名之　禮象曰辟廱居中其南為成均北為上庠東為東序西為瞽宗〔漢祭祀志注〕蔡邕明堂論曰東序東之堂也學者詔焉故稱大學禮記大學志曰云云、〔大戴禮注〕白虎通曰八歲入小學十五入大學此太子之禮尚書大傳曰公卿之太子大夫元士適子十三入小學二十入大學此王子入學之期內則曰十年就外傳謂公卿以下教子於家也〔詩靈臺疏〕大戴禮盛德篇云

明堂外水名曰辟廱政穆篇稱大學明堂之東序

周辟廱　西雝　辟池

〔詩〕靈臺於論鼓鍾於樂辟廱文王之學注水旋丘如璧曰辟廱以節觀者　文王有聲鎬京辟廱武王之學注武王於鎬京行辟廱之禮　思齊雝雝在宮肅肅在廟不顯亦臨無射亦保箋宮謂辟廱宮也群臣助文王養老則尚和助祭於廟則尚敬文王之在辟廱雖有賢才之質而不明者亦得觀禮無射才者亦得居位正義辟廱即天子大學也靈臺辟廱皆在郊蔡邕云水廣二十四丈四周於外周立三代之學虞

庠在國之西郊則周以虞庠為辟廱矣　振鷺于飛
于彼西雝先儒謂辟廱在西郊故曰西雝　王制天子曰辟廱諸侯
曰頖宮　明堂位頖宮周學也　禮統辟雍圓如璧
雍以水內如覆外如偃盤　大戴禮盛德篇明堂外
水曰辟雍　莊子文王有辟雍之樂　白虎通辟者
象璧圜以法天雍者壅之以水象教化流行禮記明堂陰陽
錄水左旋以象天　史記封禪書豐鎬有天子辟池索隱曰
即周天子辟雍之地正義曰周文武豐鄗皆置辟雍
故秦立祠　漢郊祀志周公相成王王道大洽制禮
作樂天子曰明堂辟雍諸侯曰頖宮此在成王時

三輔黃圖文王辟雍在長安西北四十里亦曰璧雍
戰國策序周自文武設辟雍泮宮庠序之教　蔡
邕月令論清廟太廟明堂大學辟雍異名而同事
五經通義辟雍養老教學之所也　詩正義鄭氏駁
異義云韓詩說辟廱天子之學圓如璧壅之以水所
以教天下春射秋饗尊事老更在南方七里之內立
明堂於中左氏說天子靈臺在大廟之中壅之以靈
沼謂之辟廱玄按辟雝及三靈臺囿沼皆同處在郊正義
又曰周制大學在國大學雝在國而辟雍仍在郊　袁準正論云辟廱大射之
處　後漢書注韓詩辭君章句曰西雍文王之雍也

言文王之時辟雍學士皆絜白之人也　禮器疏天
子以小學為辟雍　朱氏曰振鷺之詩說者以廱為
澤蓋即旋丘之水而其學即所謂澤宮孟子謂序者
射也學蓋有以射為主者蘇氏引莊周云以辟廱
亦為樂名古人以樂教胄子則又以為習樂之所張
子曰古無此名制始於此及周有天下遂以名天子
之學而諸侯不得立焉
周成均　五帝成均見上
文王世子郊人遠之於成均以及取爵於上尊也注
董仲舒曰五帝名大學曰成均則虞庠近是也　禮

大司樂中大夫二人掌成均之法以治建國之學政
而合國之子弟焉凡有道有德者使教焉以樂德樂
語樂舞教國子死則以為樂祖祭於瞽宗注鄭司農
云均調也樂師主調其音大司樂主受此成事已調之
樂玄謂董仲舒云成均五帝之學蓋出繁露仲舒之學成均之
法者其遺禮可法者國之子弟公卿大夫之子弟當
學者謂之國子文王世子曰於成均以及取爵於上
尊然則周人立此學之宮釋云周人以成均學之舊
法式以立國之學內政教也　樂師下大夫四人掌
國學之政以教國子小舞　大胥中士四人掌學士

之版以待致諸子春入學舍菜合舞秋頒學合聲
小胥下士八人掌其令而比之觵其不敬者 籥師
掌教國子舞羽龡籥 易氏曰成者成其行之爵均
者均其習之偏五帝即此以名學成周因之以爲教
成均者教人之名充之爲道德者教以之實出於性
分爲樂德形於聲歌爲樂語見於發揚蹈厲爲樂舞
教國子弟必命大司樂者樂之入人易感人深使
人鼓舞其中遷善而不自知有虞命夔典樂教胄子
王制樂正崇四術

周門闈學 五學 學禮 四學

地官師氏教國子三德至敏 孝三行孝友順居虎門
之左司王朝路寢門也使其屬守王之門外中門之外北史劉芳傳
引蔡氏勸學篇云周之師氏居虎門左今之祭酒則周師氏 保氏教國子六藝
六儀使其屬守王闈宮中之巷門 冬官匠人闈門
容小扃參个注闈旁出之門也釋宮曰宮中之門謂
之闈 大戴禮保傅篇學禮曰賈誼傳新書同帝入東學
上親而貴仁則親踈有序而恩相及矣帝入南學上
齒而貴信則長幼有差而民不誣矣帝入西學上賢
而貴德則聖智在位而功不遺矣帝入北學上貴而
尊爵則貴賤有差而下不踰矣帝入太學承師問道

退習而考端一作於大傅大傅罰其不則而達其不及
則德智長而治道得矣三禮義宗引禮記保傅篇云帝入東學云云此五學
者既成於上而百姓黎民化輯於下矣學成治就此
殷周之所以長有道也成王年十三即位十五亦學觀禮布政故引天子之禮
注八歲出就外舍注小學謂庠門師一作虎闈保之
學也 文選王元長曲水詩序入虎闈而齒胄注韓
詩虎闈教國子之學所也公卿之子爲胄子太子入
學以年大小爲次故曰齒胄太子善曰蔡邕明堂月令論
曰周官有門闈之學周禮師氏以三德教國子居虎
之左 漢祭祀志注蔡邕明堂論曰明堂者天子太

廟朝諸侯選造士於其中以制度生者乘其能而至
死者論其功而祭故爲大教之宮而四學具焉取其
宗祀之清則曰清廟取其正室之貌則曰太廟取其
尊崇則曰太室取其堂則曰明堂取其四門之學則
曰太學取其四面周水圜如璧則曰辟廱異名而同
事其實一也易傳太初篇曰云云 禮記保傅篇曰云
云與易傳同魏文侯孝經傳曰太學者中學明堂之
位也禮記古大明堂之禮曰膳夫是相禮日中出南
闈見五侯門子日側出西闈視五國之事日闇出北闈
視帝節猶爾雅白宮中之門謂之闈王居明堂之禮

文別陰陽門南門稱門西門稱闈故周官有門闈之
學師氏教以三德守王門保氏教以六藝守王闈然
則師氏居東門南門保氏居西門北門知掌教國子
與易傳保傅王居明堂之禮參相發明為四學為文
王世子篇曰東序云云禮記太學志曰禮士大夫學
於聖人善人祭于明堂其無位者祭於太學禮記昭
穆篇曰祀西賢于西學所以教諸侯之德也即所以
顯行國禮之處也太學明堂之東序也皆在明堂辟
雍之內樂記曰武王伐殷為俘馘于京太室太室辟
雍之中明堂太室也與泮宮俱獻馘此皆明堂太室

辟雍太學事通合之義也其制度數各有所法 三
禮義宗 內則云人君之子十年出就外傅傅者教學
之官文王世子云立大傅少傅以養之然則未入學
時已有傅矣是以內則云出就外傅謂就外室而受
教也外室在虎門之左師氏之旁而築宮焉即謂異
宮也至年十三則入小學小學者周則西郊之虞庠
十五則入大學謂入於東膠之等入小學之時則大
傅在前少傅在後當入學之時國之子弟亦從學焉
至在休息還返別宮居宿出入則受師保之訓故云
入則有保出則有師謂燕居出入時也教喻德成由

有二傅師保之訓也師保但明德藝之術出入前後
教道而已非執經者也在小學習經典皆受之於執
經者入大學亦從受詩書禮樂之業至於崇尚其術
皆大樂正所為鄭注父師司成則大司成也周禮則
師氏之官也 詩靈臺疏 袁準正論曰周置師保之
官居虎門之側然則學官非一處也 柳文 周人置
虞庠於西郊以養國老教胄子蔡邕曰天子設四學
蓋其制也易傳太初篇曰天子旦入東學晝入南學
夕入西學暮入北學在中央曰大學天子之所自學
也蔡邕引之以定明堂之位焉大戴禮保傅篇曰帝

入東學以貴仁入南學以貴德入西學以貴義入北
學以尊爵貴生述之以明太子之教焉故曰為大教
之宮而四學具焉參明堂之政原太教之極其建置
之道弘也 四門助教壁記 禮大宗伯注 王之故舊
朋友為世子時共在學者也疏案文王世子成王與
伯禽在學與學子同居又王制有王大子是為世子
時共在學者也
王制主於教造士而王大子王子亦預焉文王世子
主於斅世子而國之學士亦及焉

周四學 前雖已備此更排比

東膠亦曰大學 王制周人養國老於東膠注東膠大學在國中王宮之東亦伯郊學 樂記食老更於大學注周名大學曰東膠 祭義養三老五更於大學即東膠也或曰在東序而東序在大學中天子袒而割牲執醬而酳冕而揔干所以教諸侯之弟也 凡學官春釋奠于其先師秋冬亦如之 凡始立學者必釋奠于先聖先師行事必以幣 凡釋奠必有合大合樂必遂養老天子出征受成於學反釋奠于學以訊馘告 王制疏周立三代大學在公宮左立小學於西郊即虞庠習書之所習禮樂於商學習舞於夏后氏之學

虞庠 王制周人養庶老於虞庠虞庠在國之西郊注立小學於西郊曰虞庠三禮義宗亦曰似有虞氏之學制凡學冬讀書典書者詔之書在上庠 祭義祀先賢於西學所以教諸侯之德也 周小學 大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子弟焉即虞庠學也 文王世子凡語于郊者論說于郊學必取賢斂才焉或以事舉或以言揚曲藝皆誓之以待又語三而有一焉乃進其等謂之郊人遠於成均以及取爵於上尊也注天子飲酒於虞庠則郊人亦得酬於上尊以相旅仲舒云五帝曰成均虞庠近是也

東序 文王世子凡養老乞言合語之禮小學正詔之於東序大司成論說在東序天子視學大昕鼓以警衆祭先聖先師乃適東序釋奠于先老遂設三老五更群老之位焉有司告樂闋王乃命公侯伯子男及群吏曰反養老于東序凡學世子及學士春夏學干戈秋冬學羽籥皆在東序小樂正學干戈大胥贊之籥師丞贊之胥鼓南注學舞於夏之學文武中也始立學既釁器用幣然後釋菜不舞不授器乃退儐於東序一獻無介語可也

瞽宗瞽之人所宗 文王世子春誦夏弦大師詔之瞽宗秋學禮執禮者詔之禮在瞽宗 大司樂教國子弟凡有道有德者使教

焉死則以為樂祖祭於瞽宗 明堂位瞽宗殷學也 保傅篇注四學者東序瞽宗虞庠及四郊之學也王肅云天子四郊有學去都五十里 北史劉芳傳自周已上學唯以二或尚東或尚西或在國在郊暨周室學蓋有六師氏居內大學在國四小在郊禮記云虞庠在國之四郊又云天子設四學保傅篇云五學按鄭注學記周則六學所以然者注云內則設師保以教使國子學焉外則有大學庠序之官此其證也 學誦弦於瞽宗論說於東序觀道德於成均考中正於王闈無一時而非學也

周鄉遂學　鄉學又見上　閭塾

夏殷黨庠

學記家有塾黨有庠術遂有序國有學注古者仕焉而已者歸教於閭里朝夕坐於門門側之堂謂之塾周禮五百家為黨萬二千五百家為遂疏周禮百里之內二十五家為閭同共一巷巷首有門門邊有塾民在家之時朝夕出入常受教於塾白虎通云古之教民百里皆有師里中之老有道德者為里右師其次為左師教里中之子弟以道藝孝悌仁義也黨中立學教閭中所升者遂中立學教黨學所升者書傳說云大夫七十致仕退老歸其鄉里大夫為父師士為少師新穀已入餘子皆入學距冬至四十五日始出學上老平明坐於右塾庶老坐於左塾餘子畢出然後皆歸夕亦如之周禮六鄉之內比閭族黨州鄉六遂之內鄰里酇鄙縣遂舉黨遂則餘閭里以上皆有學可知鄭注州長職云序州黨之學鄉飲酒義主人拜迎賓庠門之外注云庠鄉學也則黨學曰序鄉學曰庠凡六鄉之內州學已下皆為庠六遂之內縣學已下皆為序庾氏云黨有庠謂夏殷禮非周法疏又云內則設師保外則設庠序以教之故云教學為先

王制命鄉簡不帥教者以告耆老皆朝于庠學也元日習射上功習鄉上齒鄉謂飲酒也不變命國之右鄉移之左左鄉移之右如初禮習禮於鄉學不變移之郊鄉界之外習禮於郊學移之遂如初禮遠郊之外曰遂習禮於遂之學命鄉論秀士升之司徒曰選士疏云耆老則書傳畧說云大夫為父師士為少師是也習射上功在州學習鄉上齒在黨學遂大夫亦帥國之俊選於遂學而行禮六鄉州學主射黨學主正齒位遂則縣與州同鄙與黨同縣鄙皆屬於遂總曰遂學大司徒命鄉大夫考校鄉學秀異之士移名於司徒

地官州長春秋以禮會民而射于州序二千五百家為州注序州黨之學也會民而射所以正其志　黨正國索鬼神祭祀則以禮屬民飲酒于序以正齒位　鄉大夫鄉射之禮疏按儀禮鄉射云序則物當棟堂則物當楣堂謂鄉學鄉大夫所行射禮也豫謂州長二時習射於序豫則鉤楹內堂則由楹外鄭注豫者謂州學也讀如謝周禮作序　三禮義宗周人又以虞氏之庠為六鄉之學夏氏之序為六遂之學亦以序為黨學謝為州學鄉學在郭外之郊遂學在遠郊之上儀禮云州學名豫鄭注云豫宜

從謝州立謝者下鄉也今文豫為序序乃夏學非也
周禮州學為序者字之誤也序庠制有室豫制無室
記鄉飲酒義跡天子六鄉諸侯三鄉卿二鄉大夫
一鄉各有鄉大夫而鄉有鄉學取致仕在鄉之中大
夫為父師致仕之士為少師在學中名為鄉先生使
之教鄉中之人每年入學三年業成必升於君 文
王世子跡鄉學為庠（鄉飲酒義迎賓庠門之外學記黨有庠是鄉之所居黨也）
州及遂以下皆謂之序（州長春秋射于序學記術有序） 漢志里有
序鄉有庠春將出民里胥平旦坐右塾鄰長坐左塾
餘子在序室八歲入小學十五入大學秀異者移鄉

學于庠序庠序之異者移國學于少學（公羊注云小學）諸侯
歲貢少學之異者學于大學命曰造士（公羊注同父老教於校）
（室春秋傳子產不毀鄉校則鄉又有校）禮黨正跡鄉大夫去民遠不
讀法州長去民漸親故四讀法黨正去民彌親故七
讀法族師十四讀法彌多於此故云彌親民者於教
亦彌數 鄉射禮注退還射宮跡曰射宮者鄉庠州
序是也射於序鄉飲酒在庠以其序無室庠有室序
無室則無户牖設席亦當户牖之處耳 王制注周
小學為有虞之庠制其立鄉學亦如之 公羊注十
月事訖父老教於校室八歲學小學十五學大學其

有秀者移於鄉學鄉學之秀者移於庠庠之秀者移
於國學學於小學諸侯歲貢小學之秀者於天子學
於大學其有秀者命曰造士行同而能偶別之以射
然後爵之

周教國子

地官師氏以三德教國子教三行掌國中失之事以
教國子弟凡國之貴遊子弟學焉注國子公卿大夫
之子弟師氏教之而世子亦齒焉學君臣父子長幼
之道 保氏養國子以道教之六藝六儀注養國子
以道者以師氏之德行審諭之而後教之以藝儀

春官大司樂以樂德樂語樂舞教國子 大胥掌學
士之版以待致諸子（學士謂鄉大夫諸子學舞者）春入學舍采合
舞秋頒學合聲 小胥掌學士之令而比之 籥師
掌教國子舞羽歈籥 樂師教國子小舞師學士而
歌徹 夏官諸子掌國子之倅掌戒令教治凡國之
政事國子存遊倅使之修德學道春合諸學秋合諸
射以攷其藝而進退之注遊倅倅之未仕者學大學
也射射宮也王制曰春秋教以禮樂冬夏教以詩書
王制注樂正掌國子之教虞書曰夔命汝典樂教
冑子 周語宣王欲得國子之能導訓諸侯者樊穆

仲曰魯侯孝 三禮義宗 諸侯之子亦以十年出就
外傳學書計於外在公宮之右路門之外正朝之東
別立宮焉傅亦有二 詩凡周之士不顯亦世 肆
成人有德小子有造古之人無斁譽髦斯士 譽以身化其德
下成其俊乂之美
周之制自王宮國都閭巷黨術莫不有學司徒總其
事樂正崇其教下至庠塾皆以民之有道德者為左
右師自天子之元子衆子公卿大夫士之適子至庶
民之子弟八歲入小學教之洒掃應對進退之節禮
樂射馭書數之文十有五進乎大學教之致知格物
正心誠意之道 去民近者施教密州長屬民讀灋
歲不過四黨正七族師十有四閭胥則無時矣 古
者國子合于王宮教于師氏時會于大司樂以習誦
弦學樂舞萬民居于比閭教于塾師時屬于州序以
受教法正齒位皆非常廩之士也自漢景時文翁為
蜀郡守立學官置左右生而郡國之養士始此武帝
立博士弟子員而大學之養士始此 古者以有道德
者教國子父師少師教于閭塾禮所謂鄉先生者自
鄉治廢教法壞至新莽始於校學立經師隋是有郡
文學州博士之等迨我慶曆設教授之官 古者養

之於成均以觀其德行雖天子之元子亦齒於士也
列之於王闈以考其中失雖大夫元士之子亦列於
王子也 合以井牧聯以比閭教以庠序導以師長
維以諫救攷以德藝無一民不相聯屬正歲孟月之
吉黨里社禜之會無一時不相警策故教行俗成而
君師之分盡 諸子攷其德行道藝進退之有已入
太學而後退之者宿衛者號故士新升試士未得正
爵者號新士有已升司馬而未遷爵者貴游子弟杜
子春謂雖貴猶學有已貴而猶在學者 先王之時
其人則四民也其居則六鄉三采五比四閭也其田
則一井二牧三屋九夫也其官則三吏六聯五侯九
伯也其教則五事五典也其學則六德六行五禮六
樂五射五馭六書九數也少而習之長而安焉 周
官所述惟大司樂成均之法師氏王宮之教鄉遂屬
民讀法之節而已未有攷 三代之王城九州以居
民天子諸侯有君師之職公卿有師保之義里居有
父師少師之教故民聚而教行
魯四代學 泮宮
詩魯頌泮水僖公脩泮宮箋辟廱者築土廱水之外
圓如璧四方來觀者均也泮半也半水者蓋東西門

以南通水北無也明堂位注頖班也於以班政教正義曰王制天子辟廱諸侯泮宮諸侯止有泮宮一學魯所立非獨泮宮明堂位曰米廩虞庠序夏序瞽宗殷學頖宮周學是魯禮得立四代之學此詩頌其脩泮宮其行禮之飲酒養老兵事之受成告克當於周世之學在泮宮也僖公伐淮夷將行則在泮定謀既克則在泮獻馘禮器魯人將有事於上帝必先有事於頖宮注頖宮郊之學也詩所謂頖宮也字或作郊宮𨻶魯侯大學在公宮東魯以小學為頖宮在郊天子亦以小學為辟廱故鄭駁異義云三靈二廱在郊蓋射以擇士說文泮諸侯鄉射之宮西南為水東北為牆三禮義宗魯立三代之學其餘諸侯但立時王之學而已周之諸侯所立之學皆曰頖宮故曰頖宮周學也文王世子注魯學有米廩東序瞽宗𨻶天子立虞夏殷周四代之學若諸侯止立時王一代之學有大學小學耳其鄉學為庠若州黨與鄉同處共在鄉學州及遂以下皆謂之序

漢太學　增弟子員　學校官

武紀漢承百王之弊高祖撥亂反正文景務在養民至於稽古禮文之事猶多闕焉孝武初立卓然罷黜百家表

章六經遂疇咨海內舉其茂俊與之立功興大學修祭祀改正朔定曆數協音律作詩樂建封禪禮百神紹周後號令文章煥焉可述後嗣得遵洪業而有三代之風贊宣紀本始二年詔曰孝武興太學修郊祀儒林傳公孫弘為學官乃請曰丞相御史言制曰其令禮官勸學講議洽聞謹與太常博士議請因舊官而興焉為博士官置弟子五十人昭帝增滿百人宣帝末增倍甘露三年補增員十二人元帝好儒通一經者皆復設員千人初元五年四月詔博士弟子毋置員以廣學者永光三年冬復博士弟子員郡國置五經百石卒史成帝末或言孔子布衣養徒三千人今天子大學弟子少於是增弟子員三千人歲餘復如故云云自武帝立五經博士建元五年春開弟子員元朔五年夏六月置博士弟子員設科射策訖于元始百有餘年傳業者寖盛枝葉蕃滋一經說至百餘萬言大師眾至千餘人蓋祿利之路然也初書惟有歐陽禮后易楊春秋公羊而已孝宣世復立大小夏侯尚書大小戴禮施孟梁丘易穀梁春秋至元帝世復立京氏易平帝時又立左氏春秋毛詩逸禮古文尚書所以網羅遺失兼而存之是在其中矣賈山傳文帝二年上書願以夏歲二月定明堂造大學修先王之道董仲舒傳對策曰養士

之大莫大於太學太學者賢士之所關也教化之本原也臣願陛下興太學置明師以養天下之士數考問以盡其材則英俊宜可得矣又立學校之官皆自仲舒發之 何武傳 學長安歌太學下 鮑宣傳 哀帝時為司隸坐拒使者下廷尉博士弟子濟南王咸等舉幡太學下欲救鮑宣司隸者會此諸生會者千餘人 藝文志 曲臺后蒼九篇注如淳曰行射禮於曲臺后蒼為記故名曲臺記晉灼曰天子射宮也西京無太學於此行禮也 三輔黃圖 漢太學在長安西北七里 去城七里東為常滿倉倉之北為槐市市有獄在長安門東書社門立五經博士員弟子萬餘人太平御覽黃圖曰禮小學在公宮之南太學在城南就陽位也去城七里王莽為宰衡起國學於郭門之西南為博士之宮中央為射宮

西京無大學武帝所興之學則罷出百家表章六經而已興學猶言興起古學也其隸習之地則太常也傳授之師則五經博士也公孫弘曰古者政教未洽不備其禮請因舊官而興焉蓋可見矣 學官所在黃圖謂在長安西北七里而近三輔舊事謂有市獄長安志亦引關中記謂在安門之東杜門之西晉灼乃云西京無太學行禮射於曲臺然宣帝時何武學長安歌大學下轉而上聞哀帝時王咸舉幡太學

下任延為諸生學於長安明詩易春秋顯名大學所謂因舊官而興者豈以博士舊授徒之黌舍置弟子員而因舊興修之耶或曰晉灼指漢初言或曰太學辟雍宮孝武始立黃圖記孝武時事也 以功令考之博士官置子弟五十人太常擇儀狀此太常所補也郡國謹察可者與計偕詣太常受業如弟子此郡國所察也是皆始於文翁蜀郡之起學官發於仲舒對策之論養士

漢雒陽太學 銘 講堂 車駕幸太學

十四博士 石經

紀光武建武五年十月幸魯初起太學 陸機洛陽記曰太學在洛陽城故開陽門外去宮八里講堂長十丈廣三丈 車駕還宮幸太學賜博士弟子各有差 章帝元和二年五月戊申賜博士貞弟子在大學者布人三四令郡國上明經者口十萬以上五人不滿十萬三人 和帝永元十二年三月壬子賜博士貞弟子在太學者布人三匹 安帝延光三年三月戊戌祀孔子及七十二子於闕里壬戌車駕還京師幸太學 順帝永建六年九月辛巳繕起太學陽嘉元年秋七月丙辰以大學新成試明經下第者補弟子增甲乙科貞各十人 後漢世歲課甲科四十人為郎中乙科二

十人為太子舍人丙科四十人補文學掌故云成帝時博士選三科高為尚書次為刺史次為諸侯大傅質帝本初元年四月庚辰令郡國舉明經大將至六百石皆遣子受業歲滿課以高第五人補郎中次五人太子舍人　獻帝初平四年十月太學行禮車駕幸永福城門臨觀其儀賜博士以下有差　百官志五官中郎將其府對太學　傳李通建武二年封固始侯拜大司農帝征討四方令通居守京師修宮室起學官　朱浮建武七年以國學既興宜廣博士之選上書曰先建太學造立橫舍車駕親臨觀饗舊事策試博士必廣求詳選惟賢是登　桓榮建武十九年拜為博士車駕幸太學會諸博士論難於前榮被服儒衣辨明經義有蘊藉特加賞賜又詔諸生雅吹擊磬盡日乃罷　樊準上疏曰光武受命中興投戈講藝息馬論道孝明垂情古典游意經藝每享射禮畢正坐自講諸儒並聽四方欣欣多召名儒以充禮官其餘以經術見優者布在廊廟朝多皤皤之良華首之老每燕會則論難衎衎共求政化詳覽群言響如振玉期門羽林介冑之士悉通孝經博士議郎一人開門徒衆百數化自聖躬流及蠻荒匈奴遣伊秩訾王大車且渠來入就學　翟酺順帝即位為將

作大匠上言孝文始置一經博士漢元五年始置五經博士文帝未遑庠序不知何所據然孟子序曰文帝廣游學之路論語孝經孟子爾雅皆置博士後罷傳記博士獨立五經而已　武帝大合天下之書孝宣論六經於石渠學者滋盛光武中興起太學博士舍內外講堂諸生橫卷為海內所集明帝時辟雍始成欲毀太學太尉趙憙以為大學辟雍皆宜兼存故並傳至今而頃頹廢至為園採芻牧之處宜更修繕誘進後學帝從之乃以永建六年九月繕起大學更拓房室學者為酺立碑銘於學云　郎顗修復大學　左雄上言宜崇經術繕修太學帝從之　儒林傳昔王莽更始之際天下喪亂禮樂分崩典文殘落及光武中興愛好經術未及下車而先訪儒雅採求缺文補綴漏逸先是四方學士多懷挾圖書遁逃林藪自是莫不抱負墳策雲集京師高獲傳少游學京師與光武有舊嚴光與光武同游學崔琦張皓游學京師孔奇何顒游學洛陽范升陳元鄭興杜林衛宏劉昆桓榮之徒繼踵而集於是立五經博士各以家法教授易有施孟梁丘京氏尚書歐陽大小夏侯詩齊魯韓氏禮大小戴春秋嚴彭祖顏安樂凡十四博士太常差次總領焉建武五年乃修起大學稽式古典籩豆干戚之容備之於列服方領習矩步者委蛇乎其中中元元年

初建三雍明帝即位親行其禮天子始冠通天衣日
月備法物之駕盛清道之儀坐明堂而朝群后登靈
臺以望雲物袒割辟雍之上尊養三老五更享射禮
畢帝正坐自講諸儒執經問難於前冠帶搢紳之人
圜橋門而觀聽者蓋億萬計其後復為功臣子孫四
姓末屬別立校舍搜選高能以授其業自期門羽林
之士悉令通孝經章句匈奴亦遣子入學濟濟乎洋
洋乎盛於永平矣章帝建初四年大會諸儒於白虎
觀考詳同異連月乃罷肅宗親臨稱制如石渠故事
顧命史臣著為通義又詔高才生受古文尚書毛詩

穀梁左氏春秋雖不立學官然皆擢高第為講郎給
事近署以網羅遺逸博存衆家和帝亦數幸東觀覽
閱書林及鄧后稱制學者頗懈時樊準徐防並陳勸
學之宜又言儒職多非其人於是詔公卿妙簡其選
三署郎能通經術者皆得察舉自安帝覽政薄於蓺
文博士倚席不講朋徒相視怠散學舍頹敝鞠為園
蔬牧兒蕘豎至於薪刈其下順帝感翟酺之言乃更
修黌宇凡所造二百四十房八百五十室試明經下
第補弟子增甲乙之科員各千人除郡國耆儒九十
人皆補郎舍人本初元年質帝梁太后詔曰紀四月庚辰

大將軍下至六百石悉遣子就學每歲輒於鄉射月
一饗會之以此為常自是游學增盛至三萬餘生然
章句漸疎而多以浮華相尚儒者之風衰矣黨人既
誅其高名善士多坐流廢後遂忿爭更相告言亦有
私行金貨定蘭臺漆書經字以合其私文熹平四年
靈帝乃召諸儒正定五經刊於石碑為古文篆隸三
體書法以相參檢立之學門古文謂孔氏壁中書秦始皇使程邈所作也隸字亦程邈所獻謝承書曰碑立太學門外瓦屋覆之四面欄障開門於南河南郡設吏卒視之楊龍驤洛陽記朱超石與兄書云石經文都似碑高一丈許廣四尺駢羅相接使天下咸取則焉初光
武遷洛陽其經牒祕書載之二千餘兩自此以復參

倍於前董卓移都之際吏民擾亂自辟雍東觀蘭臺
石室宣明鴻都所藏典策文章競共剖散其縑帛圖
書大則連為帷蓋小乃制為縢囊及王允所收而西
者裁七十餘乘道路艱遠復弃其半矣後長安之亂
一時焚蕩莫不泯盡焉後百官志太常有博士祭
酒一人六百石本僕射中興轉為祭酒博士十四人
比六百石本注曰易四云云詩三魯齊韓氏春秋二
公羊嚴顏氏
晉綦建武初與丕俱居太學 太學生彊華奉赤伏
符 王充受業太學師班彪 賈逵自兒童在太學

張衡入京師觀太學 張武之太學受業 陳寔受業太學 李育臨晃書傳知名太學 崔駰少游太學與班傅齊名 章紀儒館獻歌謳頌世 李固入太學 謝承書曰固每到太學密入公府定省父母 服虔入太學受業 郭林宗賈偉節為太學諸生三萬餘人之冠 魏朗詣太學受經 岑晊苑康受業 仇覽入太學 時諸生符融有高名 覽曰天子脩設太學 豈使人遊談其中 高揖而去 劉陶游太學 申屠蟠居太學 任安少游太學 朱登持節臨太學 奏定典律 張馴少游太學 孔僖游太學習春秋 鄭玄游太學 井丹少受業太學 范式梁鴻受業太學 杜根入太學 號奇童 李尤太學銘曰 漢遵禮典 崇興六藝 修周之理 掃秦之獘 開延學者 勸以爵位 太學講堂 又見養老禮儀志老更 齊千太學講堂

漢辟雍 璧水見禁令 三雍宮 詳見明堂 唐辟雍制度

禮志 成帝時犍為郡於水濱得古磬十六枚 劉向說上宜興辟雍 設庠序 以風化天下 成帝下公卿議 會向卒 丞相大司空奏請立辟雍 按行長安城南 營表未作 及王莽為宰衡 建興辟雍 元始四年二月奏立 平紀 元始五年 詔曰 劉歆等四人使治明堂辟雍 令漢與文王靈臺周公作洛同符 歆書曰若立辟雍之儀莫知其原 黃圖 漢辟雍在長安西北七里 河間獻王對 三雍宮即此 藝文志 儒家 河間獻王對上下三雍宮三篇 傳云獻王來朝獻雅樂對三雍宮 及詔策所問三十餘事 兒寬傳 祖立明堂辟雍 武帝 何武傳 成帝欲修辟雍 通三公官 蕭由傳 元始中 作明堂辟雍 大朝諸侯 水經注 渭水東逕明堂南 舊引水為辟雍處 在鼎路門東南七里 上圓下方 九宮十二室四嚮五色 堂北三百步有靈臺 平帝元始四年立 唐書 歸崇敬曰 漢武立明堂辟雍靈臺號三雍宮 唐會要 永徽二年七月二日 詔議立明堂令詳定辟雍制度 三年六月二十八日 有司奏 辟雍案大戴禮無水廣內徑之數 蔡邕云 水廣二十四丈 四周於外 三輔黃圖云 水廣四周 與邕不異 仍云水外周隄 東京賦 造舟為梁 禮記明堂陰陽錄 水左旋以象天 今請減為十四步 造舟為梁 其外周以圓隄 并取陰陽水行左旋之制 後以制度未定而止

後漢辟雍 河間古辟雍記

紀 光武中元元年 初起辟雍 注 漢官儀 辟三百步 車駕臨辟雍 從北門入 三月九日於中

鄉射禮（禮儀志注。辟雍饗射所用。雅頌樂）儒林傳序 中元元年。初建三雍。明帝親行其禮。祖割辟雍之上。尊養三老五更（永平二年冬十月壬子。幸辟雍。初行養老禮。詔曰。光武建三朝之禮）饗射禮畢。帝正坐自講。諸儒執經問難於前。冠帶搢紳之人。圜橋門而觀聽者蓋億萬計（永平十四年冬。上於辟雍自講五行章句）

列傳 張純時南單于降。邊境無事。歲仍有年。家給人足。純以聖王之建辟雍。所以崇禮義既富而教者也。乃按七經讖明堂圖河間古辟雍記孝武泰山明堂制度。及平帝時議。欲具奏之。未及上。會博士桓榮言宜立辟雍。章下三公太常。而純議同榮。帝乃許之

桓榮永平二年。三雍初成。拜榮為五更。每大射養老禮畢。帝輒引榮及弟子升堂執經（禮儀志養老儀）

禮儀志（乘輿先到辟雍禮殿。御坐東廂）

中山王焉永平二年冬。諸王來會辟雍。事畢歸蕃

任延為潁川守。永平二年。召會辟雍

承宮永平中。臨辟雍。召拜博士

伏恭永平四年。帝臨辟雍。於行禮中拜為司空。儒者以為榮。建初二年冬。肅宗行饗禮。以恭為三老。

前禮志 世祖即位三十年。迺營立明堂辟廱。顯宗躬行其禮。養三老五更於辟廱。威儀既美矣。然德化未流洽者。庠序尚未設之故也

順紀 陽嘉二年冬十月庚午。行禮辟雍。奏應鍾。始復黃鍾。

靈紀 熹平六年冬十月。臨辟雍

楊賜傳 靈帝行辟雍禮。引賜為三老（封事言養老辟雍廢缺不行。帝乃行禮）

東都賦 覲明堂。臨辟雍。辟雍詩。乃流辟雍。辟雍湯湯。聖皇蒞止。造舟為梁。

東京賦 春日載陽。合射辟雍。左制辟雍（薛綜注。德陽殿東有辟雍）

李尤辟廱賦 興雲動雷。飛翥風雨。萬騎躍馳。以攫挐文。銘曰。方中圓外。清流四匝。（文選注引李尤辟雍銘）

臨辟雍 明帝永平二年三月大射。十月壬子養老。八年十月丙子養老。十四年冬自講五行章句。和帝永元十四年三月戊辰饗射。順帝陽嘉元年三月庚寅饗射。二年十月庚午。靈帝熹平六年十月。並臨辟雍

漢郡國學校 郡文學官 文翁學堂 經師

文翁傳（循吏）通春秋。景帝末。為蜀郡守。選郡縣小吏開敏有材者張叔等十餘人。遣詣京師受業博士。或學律令。數歲。蜀生皆成就。又修起學官於成都市中（學之官舍）招下縣子弟為學官弟子。為除更繇。高第以補郡縣吏。次為孝弟力田。常選學官僮子。在便坐受事。每出行縣。從諸生明經飭行者與俱。吏民榮之

爭欲為學者弟子蜀地學於京師者比齊魯至武帝
時乃令天下郡國皆立學校官自文翁為之始至今
巴蜀好文雅文翁之化也注師古曰文翁學堂于今
猶在益州城內益州記學堂在城南後太守高眹修復繕立圖聖賢古人像及禮器瑞物
唐志益州文翁學堂圖一卷秦宓曰文翁遣相如東受七經還教吏民[地理志]景
武間文翁教民讀書法令及司馬相如以文辭顯鄉
黨慕其迹後有王褒嚴遵揚雄之徒文章冠天下繇
文翁倡其教相如為之師[列傳]董仲舒對策云云
後興學校之官自仲舒發之 韓延壽守潁川教以
禮讓令文學校官諸生皮弁執俎豆 徙為東郡延壽

為吏上禮義好古教化所至必聘賢士表孝弟有行
修治學官春秋鄉射陳鍾鼓管絃盛升降揖遜注師
古曰學官謂庠序之舍也 何武為揚州刺史行部
必先即學官見諸生試其誦論問以得失注學官學
舍也 王尊師事郡文學官注師古曰郡有文學官
而尊事之以為師也 雋不疑渤海人 張禹梅福蓋寬
饒為郡文學 諸葛豐明經為郡文學 匡衡調補
平原文學 鄭崇為郡文學史 [平紀]元始三年夏
立學官郡國曰學縣道邑侯國曰校校學置經師一
人鄉曰庠聚曰序序庠置孝經師一人 [後傳]寇恂

建武三年為汝南太守恂素好學乃修鄉校教生徒
聘能為左氏春秋者親受學焉 李忠建武六年為
丹陽守起學校習禮容春秋鄉飲選用明經郡中向
慕 衛颯為桂陽守修庠序之教循吏 任延為武
威守造立校官循吏 秦彭建初元年遷山陽守脩
庠序春秋饗射修升降揖遜之儀 伏恭遷常山太
守脩學校北州多為伏氏學儒林 劉寬遷平陽守
每行縣輒引學官祭酒及處士諸生執經對講 鮑
昱傳子德為南陽大守時郡學久廢德乃修起橫舍
備俎豆黻冕行禮奏樂又尊饗國老宴會諸儒 宋

均為辰陽長立學校 楊仁肅宗時為什邡令 劉梁
弟子卷令就學通經者顯之右職或貢之朝
除北新城長大作講舍延聚生徒數百人身執經卷
試策殿最文苑 孔融為北海相立學校表顯儒術
崔瑗著南陽文學官志 楊倫為郡文學掾 楊
厚郡文學掾史春秋饗射常祠之 黃昌會稽餘姚
人居近學官見諸生修庠序之禮因好之酷吏 [祭
祀志注]建武二年立高廟古今注曰於雒陽校官立
之 [禮儀志]永平二年三月郡縣行鄉飲于學校祀
聖師周孔 [東都賦]學校如林庠序盈門 文翁學

生題名碑有文學祭酒典學從事司儀主事左生右
生　述征記曰大學在國子學東二百步學堂有大
學讚碑記曰建武二十七年立大學堂永建六年制
下府繕治并立諸生房舍千餘閒陽嘉元年畢刊于
碑有太尉龐參司徒劉崎太常孔扶將作大監胡廣
答記制　禮記疏漢時受學有摳衣前請之法
元朔五年始詔天下郡國建立學官而永平之際皆
尊奉孔子
蜀丞相亮領益州牧命譙周為勸學從事蔣琬領刺
史從典學從事　魏樂詳為河東文學祭酒教後進
[illegible]為清河文學掾

漢四姓小侯學　五經師　名牒
明紀永平九年為四姓小侯開立學校置五經師注
袁宏漢紀曰永平中崇尚儒學自皇太子諸王侯及
功臣子弟莫不授經又為外戚樊氏郭氏陰氏馬氏
諸子弟立學號四姓小侯以非列侯故曰小侯記禮
曰庶方小侯亦其義也　張酺傳永平九年顯宗為
四姓小侯開學於南宮置五經師酺以尚書教授數
講於御前以論難當意除為郎賜車馬衣裳　儒林
傳顯宗復為功臣子孫四姓末屬別立學舍搜選高

能以授其業自期門羽林之士悉令通孝經章句匈
奴亦遣子入學　鄧后紀元初六年安帝和熹鄧太
后詔和帝弟濟北河閒王子男女五歲以上四十餘
人又鄧氏近親子孫三十餘人並開邸第教經書詔
曰永平中四姓小侯皆令入學所以矯俗厲薄反之
忠厚　質帝紀本初元年四月庚辰詔四姓小侯先
能通經者各令隨家法儒生為詩者謂之詩家為禮者謂之禮家其高第
者上名牒當以次賞進　傳劉昆建武二十二年入
授太子及諸王小侯五十餘人儒林　秦彭永平七
年以貴人兄隨四姓權為開陽城門候循吏　東海
臣

王彊薨詔京師親戚四姓小侯皆會又東平王蒼傳
同　鄧禹少子鴻好籌策永平中以為小侯引入議
邊事　鄧彬永平初以外戚小侯每豫朝會而容姿
趨步有出於衆顯宗目之賜與馬衣服　馬防子鉅
為常從小侯拜為黃門侍郎肅宗親御章臺下殿陳
鼎俎自臨冠之　呂強上疏曰外戚四姓貴倖之家
造起館舍丹青雕飾宦者　桓帝紀建和二年加
元服賜四姓小侯帛　禮儀志有四姓會陵之儀
竇長君少君傳絳灌等曰兩人不可不為擇師傅乃
選長者有節行者與居由此為退遜君子不敢以富

貴驕人 文帝 鮑宣上言外親幼童未通經術者宜令
休就師傅
漢鴻都門學
靈紀光和元年二月己未始置鴻都門學 畫孔子及
七十二弟子像 注鴻都門名也其諸生皆敕州郡三
公舉召能為尺牘詞賦及工鳥篆者相課試至千人
焉 蔡邕傳光和四年 云云 陽球傳奏罷鴻都門
文學不省 筆不點牘辭不辯心 假手請字妖偽百品
漢國子堂 大學講堂 石經 魏典論
碑 漢大學贊 頌 大學弟子贊

晉辟雍行禮碑
水經注東經國子大學石經北漢魏以來置太學於
國子堂東漢光和六年刻石鏤碑載五經立於太學
講堂前悉在東側蔡邕以熹平四年與五官中郎將
堂谿典光祿大夫議郎張訓韓說太史令單颺等奏
求正定六經文字許之邕乃自書丹於碑使工鐫刻
立於大學門外後儒晚學咸取正焉今碑上悉銘刻
邕等名魏正始中又立古篆隸三字石經 魏初傳古
文出邯鄲淳石經古文轉失淳法樹之於堂西石長
八尺廣四尺列石於其下碑石四十八枚廣三十丈

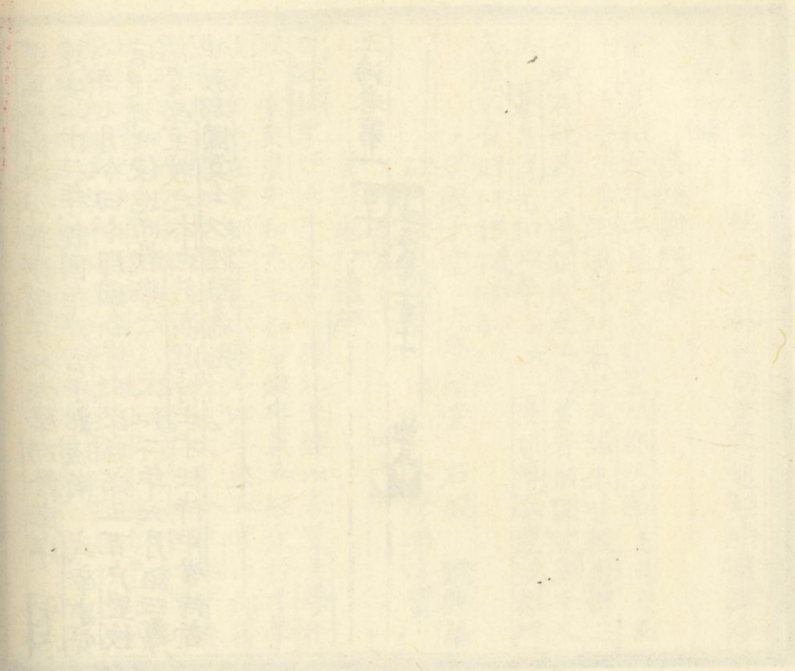
魏文帝文刊典論六碑附于其次 陸機言太學贊別
一碑在講堂西下列石龜碑載蔡邕韓說堂谿等名太
學弟子贊復一碑在外門中今二碑並無石經東有
一碑是漢順帝陽嘉八年立碑文云建武二十七年
造太學年積毀壞永建六年詔書修大學刻石紀年
用作工徒十二萬二千人陽嘉元年八月作畢碑南
面刻頌漢石經北有晉辟雍行禮碑是太始二年立
魏太學 辟雍 泮宮
魏志文帝黃初五年四月立太學於洛陽二年正月
壬午詔以議郎孔羨為宗聖侯邑百户令魯郡修起

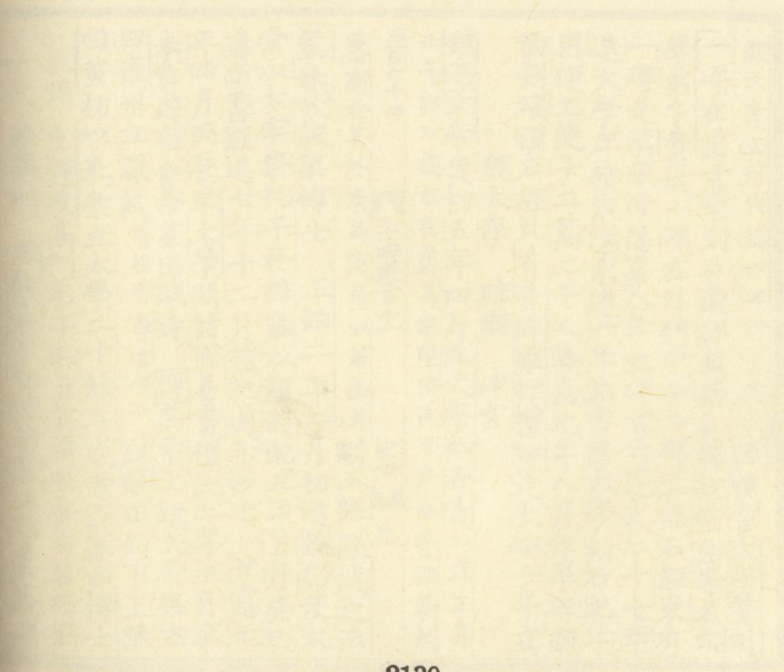
舊廟於其外廣為室屋以居學者 制五經課試之法
置春秋穀梁博士 正始二年二月初通論語使太
常以太牢祭孔子於辟雍以顏淵配五年五月癸巳
講尚書經通七年十二月禮記通亦如之 甘露元
年四月丙辰幸太學問諸儒易書禮記二年五月辛
未幸辟雍會命羣臣賦詩 傳高柔上疏文帝興立
辟雍州立課試 曹植有學官頌 劉馥正始中上疏
自黃初以來崇立太學二十餘年成者蓋寡由博士
之輕諸生避役高門弟子恥非其倫學者有名而無
設教 而無功 王昶嘉平初陳治略五事其一欲崇

道篤學抑絕浮華使國子入太學而修庠序　宋志

建安二十二年魏國作泮宮于鄴城南　武帝建安八年七月令曰令郡國各修文學縣滿五百户置校官選鄉之俊造而教學之　太和二年六月詔曰尊儒貴學王教之本也其高選博士才任侍中常侍者申勅郡國貢士以經學為先

玉海卷第一百十一

後儀王應麟伯厚甫

學校

學校下　辟雍

晉太學　國子學　兩學　辟廱

紀武帝泰始六年冬十月幸辟廱行鄉飲酒禮志詔曰禮儀之廢久矣乃復講肄舊典賜太常絹百疋丞博士及學生牛酒咸寧二年惠帝元康三年並行其禮文選注陸機洛陽記辟雍在靈臺東相去一里俱魏武所徙咸寧二年五月作或九月立國子學武帝初立國子學定置祭酒博士各一人助教十五人以教生徒博士皆取履行清淳通明典義者江左初減爲九人元帝末增儀禮春秋公羊博士各一人合爲十一人後增爲十六人不復分掌五經謂之大學博士武帝大元十年損國子助教爲十人

元帝建武元年十一月丁卯立太學成帝咸康三年正月辛卯立大學孝武大元九年四月己卯增置大學生百人以車胤領國子博士十年二月立國學列傳王導元帝軍旅不息學校不修導上書曰自頃皇綱失統頌聲不興將二紀矣先進忘揖讓之容後生唯金鼓是聞干戈日尋俎豆不設先王之道彌遠非所以端本靖末也今若擇朝之子弟並入于學選明博修禮之士而爲之師化成俗定莫尚於斯帝從之征南將軍戴邈言庠序廢宜向道崇儒以勵風化琅邪王從之始立大學庾

亮爲征西將軍在武昌開置學官荀崧元帝太興初轉太常時方修學校簡省博士其儀禮公羊穀梁及鄭易皆省不置崧以爲不可上疏曰世祖武皇帝崇儒興學經始明堂建營辟雍告朔班政鄉飲大射西閣東序河圖祕書禁籍臺省有宗廟大府金墉故事大學有石經古文先儒典訓賈馬鄭杜之徒章句傳注衆家之學置博士十九人學士如林猶選張華劉寔居太常之官以重儒教今博士准古計今猶未能半舊員十九人今五經合九人宜爲鄭易儀禮置博士且三傳並行未能孤廢與其過廢寧與過立詔

曰穀梁膚淺不足置博士餘如奏時太常賀循請置二禮三傳博士合八人裴頠惠帝時奏修大學刻寫石經惠帝元康三年以多猥雜於是制立學官品第五以上得入國學袁瓌成帝咸康三年上疏國子祭酒袁瓌太常馮懷上疏曰若得給其宅地備其學徒博士僚屬粗有其官則臣之願也疏奏成帝從之國學之興自瓌始謝石平苻堅後請興復國學以教冑子太元九年尚書令謝石請興復國學於太廟之南名國子學西有夫子堂畫夫子及十弟子象南有諸生省門外有祭酒博士省舊置博士三人遂共云云明年增造廟屋共百五十五間而品課無章當時君子恥與其列云謝玄樂藏爵爲助教潘岳閑居賦靈臺傑其高峙其東則有明堂辟廱清穆敞閑環

林繁映圓海廻淵率追孝以嚴父宗文考以配天祇
聖敬以明順養更老以崇年 三輔黃圖大司徒宮 奏白明堂辟廱其實一
也兩學齊列雙宇如一右延國胄左納良逸祁祁生
徒濟濟儒術或升之堂或入之室髦士投紱名王懷
璽訓若風行應如草靡 注鄭緣生述征記曰國學在 辟雍東北五里太學在國學
東二百步國學教 胄子太學招賢良 宋志晉泰始八年有司奏太學
生七千餘人才任四品聽留詔已試經者留之其餘
遣還郡國大臣子弟堪受教者令入學咸寧二年起
國子學 蓋周禮國子受教 於師氏者 太康五年修作明堂辟雍靈臺
太元元年 孝武 尚書謝石請興復國學以訓胄子班下州
郡普修鄉校其年選公卿二千石子弟爲生增造廟
屋一百五十五間而品課無章士君子恥與其列國
子祭酒殷茂言之曰輔性成德必資於學先王所以
陶鑄天下津梁萬物舊制國子生皆冠族華胄比列
皇儲而中者混雜蘭艾人情恥之竊謂內外清官子
姪普應入學制以程課 齊志晉初太學生三千人
元康三年始立國子學官品第五以下得入國學大
學之與國學是晉世殊士庶異貴賤耳 自穆帝至
孝武並以中堂爲太學通典孝武太元初於中堂立
行太學依升平元年有司奏復二學生百二十人事

辟廱

唐六典注晉咸寧四年置國子博士一人梁置二人
北齊置國子寺有博士五人隋初隷太常置博士五
人大業三年置一人唐增置二人晉置助教十五人
隋五人大業三年置一人唐增置二人 晉元帝增
置國子博士十六人謂之太學博士 晉書鄭湛仕魏 太學博士
隋初置五人仁壽元年罷國子惟立太學
置五人大業三年二人唐增置三人 後魏
置太學助教隋初五人唐置三人長安四年國子監
置直講四人 後魏官氏志有太學典錄

晉泮宮

列傳杜預鎮荊州脩立泮宮 羊祜鎮南夏開設庠
序 范汪守東陽大興學校 庾亮領江州孟嘉爲
勸學從事 王沉杜郡文學掾 熊遠郡辟爲文學
掾 梁元帝爲荊州起州學置儒林參軍勸學從
事

宋四學

紀文帝元嘉十五年立儒學館于北郊十六年立玄
素史文學 通典二十年立國子學二十七年三月
戊寅廢 通監元嘉十五年豫章雷次宗好學隱居

廬山尤明三禮毛詩以徵士召至建康爲開館於雞籠山聚徒教授置生百餘人帝雅好文藝十六年使丹陽尹何尚之立玄學太子率更令何承天立史學司徒參軍謝元立文學并次宗儒學爲四學帝數幸次宗學館令以巾褠侍講資給甚厚又除給事中不就久之還山又築室於鍾山西爲招隱館使爲太子諸王講自華林東門入延賢堂就業 次宗傳 一時國子學未立朱膺之庾蔚之並以儒學監總諸生

大明五年會稽立左學召生徒泰始中置總明觀祭酒一人學士十人有四科

齊國學

南齊志 建元四年正月詔立國學置學生百五十人其有位樂入者五十人永明三年正月詔立學置生二百人其冬皇太子講孝經親臨釋奠車駕幸聽尚書令王儉領祭酒十日一還學監試諸生 豫章王嶷於荊州立學以王秀之領儒林祭酒 謝幾卿補國子生齊太子自臨策試王儉發問 鍾嶸 丘沖孚 齊永明中國子生 江革詣太學補國子生

梁五館 見館類

天監四年詔開五館建立國學置五經博士帝釋奠先師先聖 陳天嘉中周弘正在國學發周易題

梁州郡學 國子學

紀 天監四年正月癸卯置五經博士立州郡學二月初置胄子律博士六月庚戌立孔子廟五年五月置集雅館以招遠學九年三月己丑幸國子學親臨講肆賜祭酒已下有差乙未詔太子及王侯子皆入學十二月癸未幸國子學策試胄子 儒林傳 選生徒於會稽受業何胤分遣博士祭酒至州郡立學

王承爲祭酒承祖儉父暕並居此職三代爲國師前代未有 梁到洽遷博士撰太學碑

後魏國子學 皇子學 四門小學

皇宗學 鄉學

北史 魏道武初立太學置五經博士天興二年春增國子太學生員至三千人四年春命樂師入學習舞釋菜于先師明元改國子爲中書學太武始光三年春起太學於城東獻文天安初立鄉學郡置博士二人助教二人學生六十人後詔大郡次郡立博士二人中下郡一人學生至百人至四十人通典曰郡縣學始於此 太和中十年改中書學爲國子學建明辟雍尊三老五更九月辛卯又開皇子之學十六年幸皇宗學問博士經義任城王澄請修復皇宗之學闡四門之教 太和初孫惠蔚爲皇宗博士 及

遷都洛邑立國子太學四門小學孝文大和十九年八月乙巳金墉宮成立國子監大學四門小學於洛陽二十年立四門博士置助教二十人太和末董文發爲四門小學博士劉芳表云大和二十年立四門博士於四門置學於是斯文欝然比隆周漢宣武時復營國學立小學於四門選儒生爲小學博士員四十人李謐師事小學博士孔璠邢邵曰西京有六學之義東都有三雍之盛今國子有學官之名無教導之實何異兔絲燕麥南箕北斗一云李崇

北齊諸郡立學置博士助教

後周露門學 虎門館

後周書武帝天和二年七月甲辰立露門學置生七十二人唐瑾王褒等四人俱爲文學博士六年沈重爲博士於露門館爲太子講論語宣政元年熊安生爲博士樂遜在露門教授皇子大象二年二月丁巳幸露門學行釋奠禮辛公義傳周武帝召入露門學令與大儒講論蘇世長傳上書周武帝使卒學虎門館 又有通道館學士武帝立通道觀

保定三年尊太保燕公爲三老於是服衮冕乘碧輅陳文物備禮容清蹕而臨太學袒割奉觴

內有崇文之觀外重成均之職

隋國子郡縣學

紀高祖仁壽元年國子學唯留學生七十人太學及州縣學並廢一本云開皇二十年廢國子四門及州縣學唯置太學博士二人學生七十二人儒林傳序仁壽元年廢天下學唯有國子一所七月戊戌改國子爲太學煬帝復開庠序國子郡縣之學盛於開皇初文帝召馬光等六儒爲太學博士 大業初左氏有徐文遠禮有褚徽詩有魯達易有陸德明皆一時冠孔穎達舉明經高第授河內郡博士潘徽揚州博士京兆郡博士劉焯爲州博士

唐國子監 七學 六學 七館 六館 三館 祕書外省 小學 京學 州縣學 貞觀廣學舍

選舉志國子監生尚書省補祭酒統焉州縣學生州縣長官補長史主焉每歲仲冬州縣館監舉其成者送尚書省 初高祖入長安開大丞相府下令置生員自京師至於州縣皆有數武德二年六月戊戌詔有司立周公孔子廟于國學四時祠求其後議加爵土又詔諸州明經秀才俊士進士明於理體爲鄉里稱重者縣攷試州長重覆歲隨方物入貢吏民子弟學藝者皆送于京學爲設考課之法州縣鄉里皆置學焉 儒學傳序高祖始受命鉏類夷荒天下畧定初

詔有司立周公孔子廟于國學四時祠求其後議加爵土國學始置生七十二員取三品以上子弟若孫爲之太學百四十員取五品以上四門學生百三十員取七品以上郡縣三等上郡學置生六十員中下以十爲差（選舉志云京都學生八十人）上縣學置生四十員中下亦以十爲差又詔宗室功臣子孫就祕書外省別爲小學太宗銳情經術即位貞觀六年詔罷周公祠更以孔子爲先聖顔子爲先師盡召天下名儒老師以爲學官數臨幸觀釋奠命祭酒博士講經義生能通一藝者得除吏廣學舍千二百區益生員（劉禹錫傳貞觀時學舍千二百區生徒三千餘外夷遣子入附者五國李觀云學有六館生有三千）國子監三百人太學生六百人四門學生千三百人并置書算二學皆有博士（百官志凡六學束脩之禮督課試舉皆如國子學助教以下所掌亦如之）大抵諸生員至三千二百六十員自玄武屯營飛騎（貞觀十二年始置）皆給博士授經能通一藝聽入貢限四方秀艾挾策負素坌集京師文治熠然勃興於是新羅高昌百濟吐蕃高麗等羣酋並遣子弟入學鼓笥踵堂者凡八千餘紆修袂曳方履誾誾秋秋雖三代之盛所未聞

百官志國子監祭酒一人（周師氏）司業二人（隋大業三年置武德初省貞觀六年二月二日置一員）掌儒學訓導之政摠國子太學廣文四門律書算凡七學（六典國子祭酒司業掌六學）天子視學皇太子齒胄則講義釋奠執經論議歲終考學官訓導多少爲殿最丞一人每歲七學生業成莅試主簿一人七學生不率教者舉而免之録事一人助教各五人直講四人（長安四年四月置直講四人）龍朔二年東都置國子監經有大小中習業有歲限每歲仲冬舉其成者送尚書省（明年以書學隸蘭臺算學隸祕閣律學隸詳刑）武德初以國子監爲國子學隸太常寺貞觀二年復曰監龍朔二年改曰司成館祭酒曰大司成司業曰少司成咸亨元年復曰監垂拱元年改曰成均監（祭酒令狐德棻韓愈楊綰鄭覃褚无量孔穎達司業陽城歸崇敬三世司業）後魏於四門置學唐因之置直講四人用禮記四郊立學之說後移與太學同居貞觀二年左僕射玄齡等建言周公尼父俱聖人然釋奠於學以夫子也大業以前皆孔丘爲先聖顔回先師乃罷周公升孔子爲先聖顔回配四年詔州縣皆作孔子廟十一年詔尊孔子爲尼父作廟於兖州給户二千以奉之（會要顯慶三年文宣王廟樂詔用宣和之舞博士范頵等作樂章）

通監武德元年五月壬申置國子太學四門生合三百餘員郡縣學亦各置生員七年二月己酉州縣及鄉皆置學開元二十六年春令天

下州縣皆置學 禮志 皇帝視學三館學官座武官後 孔穎達傳 擢義貫永徽二年詔國子三館博士弘文館學士考正 歸崇敬傳 奏 大曆五年八月 國子太學四門三館各立五經博士品秩生徒有差旬省月試時考歲貢眡生徒及第多少為博士考課上下不從 何蕃傳 宋泚反諸生將從亂蕃正色叱不聽故六館士無受汙者 六館之士百餘人以蕃義行言於司業陽城 韓愈集 請上尊號表云臣得所管國子太學廣文四門及書算律等七館學生狀云 又聽心琴詩序司業武少儀總太學儒官三十有六人列燕于祭酒之堂 李觀書云六館令存者三亡者三 會要 元和元年正月勅國子祭酒司業及學官並取德望學識二年八月二十四日勅鄉貢明經進士見訖就國子學官講論質定疑義百寮觀禮國子監請選常參官與學官同講說於是命兵部郎中蔣武考功員外郎劉伯芻等同赴國子監講論 十三年十一月祭酒鄭覃以太學荒墜奏請率文官俸祿修葺兩京國子監 長慶二年閏十月祭酒韋乾度奏四館學生闕員每年請補者監考試通具姓名申禮部

唐六學

選舉志 唐制九學六皆隸于國子監國子學生三百人以文武三品以上子孫為之太學生五百人以五品以上子孫為之四門學生千三百人以七品以上庶人之俊異者為之書學生三十人律學生五十人筭學生三十人以八品以下子及庶人通其學者為之天寶九載 七月乙亥 置廣文館 掛為七學又有弘文崇文 二館 憲宗元和二年十二月始定生員國子八十人太學七十人四門三百人廣文六十人律館二十人書筭館各十人 一本高祖初置國子生員七十二太學百四十員四門學生百三十員 會要 貞觀五年以後數幸國學太學增築一千二

百間又增生員書筭各置博士凡三千二百六十員

唐國子學 太學 五經博士 廣文館 詳見館類

選舉志 國子學生三百人以文武三品以上子孫從二品以上曾孫及勳官二品公京官四品帶三品勳封之子為之上元二年國子監置大成二十人取已及第而聰明者為之中宗詔宗室業成堪貢者宗正寺試送監舉如常法三衛願入學者聽附國子學太學蕃王及可汗子孫願入學者附國子學讀書玄宗開元五年始令鄉貢進士見訖國子監謁先師學官

開講問義元和二年十二月定[illegible]貞西京國子館生
八十人。百官志博士五人掌教三品以上及國公
子孫從二品以上曾孫爲生者五分其經以爲業周
禮儀禮禮記毛詩春秋左傳各六十人暇則習隸書
國語説文字林三蒼爾雅每歲通兩經求仕者上於
監秀才進士者亦如之學生以長幼爲序習正業之
外教吉凶二禮公私有事則相儀助教五人直講四
人掌佐博士分經教授五經博士掌以其經之學教
國子。歸崇敬傳爲司業皇太子欲臨國學行齒胄
禮(大曆五年八月)崇敬以學與官名皆不正乃建議古天子

學曰辟雍在禮爲澤宮前世或曰璧沼璧池亦言學
省漢光武(一云漢武)立明堂辟雍靈臺號三雍宮晉武帝
臨辟雍行鄉飲禮別置國子學以殊士庶永嘉南遷
惟有國子學北齊立國子寺隋大業中(十三年)更名國
子監令聲明之盛辟雍獨闕請以國子監爲辟雍省
以祭酒爲太師氏位三品司業爲左師右師位四品
國子太學四門三館各立五經博士(近世明經不課其義先取帖經頹門廢業請以禮記左氏春秋爲大經周官儀禮毛詩爲中經尚書周易爲小經各置博士一員月試時攷歲貢[illegible]及第多少爲博士考課)有詔集百官議皆以省禁非
外司所宜名周官世職者稱氏國學非世官不得名

太師氏大抵憚改作故無施行者。通鑑大曆元年
正月乙酉復補國子學生(祭酒蕭昕上言)二月丁亥
朔釋奠于國子監辛卯命有司修國子監八月成丁
亥釋奠五年三月辛卯以楊綰爲祭酒(開成年十
月石經成)大曆中張參爲司業定五經書于
論堂東西廂之壁大和七年十二月於國子監講論
堂兩廊立石九經 舒元輿問國庠記西有高門曰
論堂又至一門曰國子館歷至三館廣文太學四門
也館宇鞠爲荒圃李絳謂生徒無鼓篋之志博士有
倚席之譏 李庚西都賦外則國子招徒踞館開軒

左立太學前列廣文稽以博士總之成均 皮日休
移成均博士書庠聲序音玲瓏於珩佩鏘訇於金石
會要貞觀中孔穎達爲祭酒準故事上日開講五
經題(儒學傳序孔穎達等始除祭酒發五經題與諸生酬問)大和七年八月九
日庚寅置五經博士開成元年奏請給祿 鄭覃傳
文宗以覃名儒故以宰相領祭酒請太學五經[illegible]
博士祿廩比王府官
選舉志太學生五百人以五品官以上子孫職事
五品期親若三品曾孫及勳官三品以上有封之子
爲之。百官志博士六人掌教五品以上及郡縣公

子孫從三品曾孫爲生者五分其經以爲業每經百人元和二年十二月始定生員太學七十人（臨四祖置）員

六典太學博士三人五分其經爲之業每經各百人課試如國子之法 蕭昕傳爲祭酒建請崇太學以植教本代宗寤其言永泰二年正月詔羣臣有籍于朝及神策六軍子弟肄業者聽補生員

百官志廣文館博士四人助教二人掌領國子學生業進士者學生六十人東都十人天寶九載置（會要七月十三日置博士助教各一人品秩同太學以鄭虔爲博士） 集賢注記天寶十三載八月楊冲綦母潛遷廣文博士

國子博士 武德中徐文遠 貞觀中陸德明谷那律劉伯莊 開元中尹知章 太學博士 貞觀中王恭馬嘉運賈公彦 吳武陵李商隱 國子助教 武德中朱子奢蓋文達文懿 直國子學朱子奢 直國子監 開元中趙元默 歸崇敬國子直講 楊瑒爲祭酒表薦大儒王迥質尹子路白履忠三人教授國子請明經帖平文生徒立頌太學門（開元中諸量兼祭酒元） 太學生 蕭穎士魏元忠郭元根張東之薛稷趙彦昭何蕃 韓思彦游大學事博士谷那律 田游巖宋 永徽時補太學生 趙弘智永徽初講孝經百福殿宰相弘文館學士太學生皆在

唐四門學

選舉志四門學生千三百人五百人以勳官三品以上無封四品以上有封及文武七品以上子爲之八百人以庶人之俊異者爲之開元七年勅通一經有文辭史學者入四門學爲俊士（一云二十一年五月勅）一元和中定生員三百人（臨祖置學生百三十員） 百官志四門館博士六人助教六人直講四人掌教七品以上侯伯子男子爲生及庶人子爲俊士生者 通典後魏書劉芳表云大和二十年立四門博士於四門置學案禮記曰天子設四學鄭玄注云周四郊之虞庠也今以遠遠欲移與大學同處從之 柳宗元助教壁記云後魏太和中立學于四門置助教二十人隋隷國子置五人唐始合於太學省至三人貞元中爲四門助教者三人皆文士柳立武儒衡歐陽詹（見前唐因制分經同太學官猶資歷余欽 歐陽詹四門助教十年方易一官 太學國子助教本尹思貞爲助教 講施士匄四門助教十九年 教爲博士 歸崇敬） 博士韓愈王玄感敬會真

唐書學

選舉志書學生二十人以八品以上子及庶人之通

其學者爲之凡書學石經三體限三歲說文二歲字林一歲凡書學志口試通乃墨試說文字林二十條通十八爲第高宗龍朔二年二月十月以書學隸蘭臺 初隸國子監 百官志博士二人助教一人掌教諸生以石經說文字林爲顓業兼習餘書武德初廢書學貞觀二年十二月復置顯慶三年九月四日明廢龍朔二年五月十七日復置 會要貞觀二年十二月二十一日置 六典自漢以來不見其職隋置書學博士一人 五孝逸爲書學博士 唐加置二人

周禮保氏教六書 漢志八歲入小學學六甲五方書計之事注蘇林曰五方之異書如今祕書學外國書也 晉荀勗傳立書博士置弟子教習以鍾胡爲法

玉海卷百十二 十七

唐律學

選舉志律學生五十人以八品以下子及庶人之通其學者爲之凡明法試律七條令三條全通爲甲第通八爲乙第太宗增置書律學進士加讀經史一部高宗龍朔三年十二月十日以律學隸詳刑 刑或作司 寺中宗詔三衛番下日願入學者聽附國子學太學及律館習業 百官志博士三人助教一人律令爲顓業兼習格式法例掌教八品下及庶人子為生者 隋律學隸大理寺武德初隸國子監尋廢貞觀六年復置 六年舊紀二月 子初置 顯慶三年九月四日明廢龍朔二年五月七日明十復 會要律學顯慶元年十二月十九日于志寧奏置隸詳刑寺 六典注晉志有律博士又衛覬奏置律學博士轉相教授梁天監四年廷尉屬有胄子律博士 [illegible] 天監四年二月初置律博士 隋有博士八人唐置一人移屬國學

唐筭學

選舉志筭學生三十人以八品以下及庶人之通其學者為之九筭學孫子五曹共限一歲九章海島共三歲張丘建夏侯陽各一歲周髀五經筭各一歲綴術四歲緝古三歲記遺三等數兼習之凡筭學錄大義本條為問荅明數造術詳明術理然後為通高宗龍朔三年以筭學隸祕閣 百官志筭學博士二人助教一人掌教八品以下及庶人之子為生者二分其經以為業九章海島孫子五曹張丘建夏侯陽周髀五經等綴術緝古為顓業兼習記遺三等數凡六學束脩之禮督課試舉皆如國子學助教以下所掌亦如之唐廢筭學顯慶元年十二月十九日復置 置于志寧奏令習十部筭經二十卷 分三年又廢以博士以下隸大史局龍朔二

玉海卷百十二 十八

年復【九數】(一曰方田二曰粟米三曰衰分四曰少廣五曰商功六曰均輸七曰盈朒八曰旁要九曰句股皆言乘除齊同之法孫子算術蓋所生味縣為忽十忽為秒十秒為毫十毫為釐十釐為分)

【會要】算學貞觀二年十二月二十一日置(舊史顯慶元年十二月乙酉置)顯慶三年九月四日廢龍朔二年五月十七日復置三年二月十日以隸祕書局(一云初隸國子監未見出處當攷)

【歸崇敬傳】建議律館算館助教請皆罷詔集議無施行者

【馬續傳】觀羣書善九章算術(見小李劉徽九章算術自一方田止句股大略與百官志同)

唐始置算學博士一人

唐祕書外省小學

【選舉志】高祖初入長安下令置生員詔祕書外省別立小學以教宗室子孫及功臣子弟【會要】武德元年十一月四日詔皇族子孫及功臣子弟於祕書外省別立小學以教宗室子孫功臣子弟(國學傳同)、【蓋文懿傳】高祖於祕書省立學以教王公子弟文懿為國子助教既升席公卿更相質問文懿擘曉窗微遠近宗仰　李綽請崇國學疏高祖初立修太學并為功臣宗室子弟別立小學建黌舍大加儒訓增置生徒鴻儒碩學盛於朝列質疑應問酌古辨今

易言養蒙成湯訓蒙士文王教小子

唐增算學舍　二館(詳見館類)

【選舉志】凡館二門下省有弘文館生三十人東宮有崇文館生二十人太宗即位益崇儒術乃於門下別置弘文館又增置書律學進加讀經史一部十三年東宮置崇文館自天下初定增築學舍至千二百區雖七營飛騎亦置生遣博士為授經四夷若高麗百濟新羅高昌吐蕃相繼遣子弟入學遂至八千餘人

王玄感撰書糾繆等詔兩館學士議

廣德二年七月丙午敕集賢學士精選大學諸生在館習業

唐崇玄學(詳見崇玄令)

【選舉志】開元二十九年始置崇玄學習老子莊子文子列子亦曰道舉其生京師各百人諸州無常員官秩蔭第同國子舉送課試如明經初開元七年帝注道德經成詔天下家藏其書舉人減尚書論語策而加試老子(則崇玄學之肇於此)天寶十二載道舉停老子加周易【百官志】開元二十五年(正月十五日)置崇玄學於元元皇帝廟天寶元年兩京置博士助教各一員學生百人二載(正月十五日)改崇玄學曰崇玄館博士曰學士助教曰直學士置大學士二人徐文改崇玄學為

通道學博士曰道德博士未幾罷冊府元龜開元
十年正月己丑詔兩京及諸州各置混元廟並置崇
玄學習道德經及莊列文子等二十八年五月謂宰
臣曰朕在藩邸有宅在積善里東南隅宜於此地置
學通鑑開元二十五年正月初置玄學博士每歲
依明經舉會要寶應三年六月二十日停道舉會
昌五年十月以道士劉玄静爲崇玄館學士
宋朝政和八年八月庚午建道學

唐西京東都學

選舉志龍朔二年正月十八日東都置國子監會要置學官學生分

於兩京教授元和二年十二月置東都監生百員自天寶之
後學校益廢生徒流散永泰中雖置西監生而館無
定員於是始定生員西京國子館生八十人太學七
十人四門三百人廣文六十人律館二十人書算館
各十人東都國子館十人會要十五人太學十五人四門
五十人廣文十人律館十人書館三人算館二人而
已志又云京都學生八十人李栖筠傳肅宗時爲常州刺史大
起學校堂上圖孝友傳示諸生爲鄉飲禮登歌降飲
人人知勸人爲刻石頌德韓愈傳爲國子博士分
司東都實錄元和元年丁卯詔祭酒司業及學

官並取有德望學識者東都國子監諸館共置學生
百員二年十二月丁巳東都國子監增置學生一百
人會要元和十三年十一月祭酒鄭餘慶請率文
官俸祿修兩京國子監

唐州縣學又見上

六典魏晉已下郡國有文學即博士助教之任學生
三都八十人大都督中都督府上州六十人下都督
府中州五十人下州四十人三都縣五十人它四十
人諸州上縣四十人中縣二十五人下縣二十人皆
有博士助教會要開元二十六年正月十九日令

天下州縣里皆置學貞元三年正月右補闕宇文炫
請立鄉學不報會昌五年正月制公卿百官子弟及
京畿之士業明經進士者隸名太學外郡寓學者隸
所在官學列傳陳子昂習鄉校痛將飭　倪若水
開元初爲汴州刺史增修孔子廟興州縣學廬勸生
徒　李栖筠肅宗時常州刺史大起學校　羅珦刺
廬州脩學官　常袞建中初觀察福建始閩人未知
學袞爲設鄉校使作文親講導與鈞禮由是俗一變
歲貢士與内州等後閩人春秋配享袞于學官　韋
宙刺永州立學官取仕家子弟十五人充之　許伯

會舉孝廉上元中為衡陽博士 鄭餘慶在興元創學廬子澣嗣修之養生徒風化盛行 獨孤及福州都督府新學碑銘閩中無儒學流成公至而俗易李椅大曆家有洙泗户有鄒魯

大曆十四年十二月五日詔諸州府學博士改為文學位參軍上

唐學令

會要大和五年十二月祭酒裴通奏按六典丞掌判監事凡六學生每歲有業成上于監者以其業與司業祭酒試之按學令云諸生先讀經文通熟然後按文講義其試讀每千言内試一帖帖三言講議者每二千言内問大義一條總試三條通二為及第

史記索隱功令即令之學令

唐醫學

唐制太醫局醫博士一人掌療民疾習本草甲乙脉經分而為業武德中博士一人助教二人貞觀中減一人貞觀三年置醫藥博士及學生開元元年改醫藥博士為醫學博士諸州置助教寫本草百一集驗方藏之未幾博士學士皆省僻州少藥者如故二十七年復置醫學博士掌州境勘療會要開元十一年七月五日丁亥諸州置醫學博士二十七年二月五日敕十萬户已上州置醫生二十人十萬户已下置十二人天寶二年十月十六日敕諸州醫學生等隨貢舉人列申省補授十年與散官同流外例附由 永泰元年復置醫學博士三都學生二十人都督府上中州各有助教一人三人都督府上州二十人中下州十人 舊紀貞觀三年九月癸丑十六日諸州置醫學御製廣濟廣利等方書

六典注晉令助教部教醫子弟宋元嘉二十年太醫令秦承祖奏置醫學三十年省後魏隋有博士助教

建隆增修國子監

周顯德二年以天福普利刹一作禪院為國子監置學舍藝祖受禪增修學舍修飾先聖十哲像及先儒何休等二十一人畫像分列兩廡御製先聖亞聖二贊命宰臣兩制以下分撰餘贊三幸太學閱土木之功陶穀為之記 建隆三年重修正月癸未幸監二月丙辰幸一本云二年十一月己巳始幸監祖宗故事乃云元年正月初幸三月再幸因詔增葺祠宇塑繪聖賢與諸書異今不取 崔頌判監事始聚生徒講書上嘉之六月乙未遣中使徧賜以酒果尋又詔用一品禮立十六戟於文宣王廟門崔頌傳重修國學及武成王廟命頌撰其事建隆三年夏始會生徒講誦太祖賜以酒果每臨幸國學召頌顧問因及經義頌應荅無滯 太平興國八年正月詔以國子監賛九十四首武成廟賛七十五首付監鏤板即太祖朝所製判監聶崇義書 端拱二年十二月以

國子監爲國子學淳化五年三月戊辰復以國子學
爲監改講書爲直講至道三年十二月繪三禮圖于壁（明年七月畢）
景德二年五月臨幸以書庫隘增廣之十
一月命邢昺等薦該博端良可爲直講者十人（張頔學學士而命之）
五年九月十六日請於文宣殿北建閣
藏太宗御書（明年五月王曾撰記）（藏書庫監官各一人）
志判監二人直講八人（丞）
天聖七年八月 詔國子
監以五十人爲解額九年重修監（命內臣張懷信等典其役又以禮賢宅西北隅地及舍宇賜之以廣學）
舍景祐五年四月二十五日判監鄭戩請修講書及

玉海卷百十二 廿五

更衣殿康定元年判監葉清臣請給田五十頃爲學
糧慶曆三年十月壬寅以玉清宮二十二頃賜監（四年二月七日又賜上清宮園邸）皇祐四年五月六日
詔選經行老成者爲直講（慶曆二年十一月講書孫復授... 四年十月... 嘉祐二十一年七月... 黃君俞）嘉祐三年五月詔監生以四百
五十人爲額（吳中復奏請）七月復增一百五十人熙
寧元年正月諫官滕甫等言慶曆太學內舍生二百
員官給食乞增置（詔於內舍生外增一百員名外舍）
（十一）舊制補試監生六百人五月增爲九百人元豐三
年正月辛巳改國子直講爲太學博士每經二人

景德西京國子監

景德四年二月癸酉詔西京建太祖神御殿乙亥（八日）
詔置國子監武成王廟成日置官講說賜九經書（會要）
（今河南府國學 修建國學）
（長編）景祐元年五月以河南府學爲國
子監（止名府學後皆同 九二年初建文宣王廟咸平三年重修 ... 集賢院 ... 論 ... 乃正監名）
慶曆三年十二月戊午以南京府學爲國子監

慶曆四門學

慶曆三年二月辛酉國子監請立四門學以士庶子
弟爲生員以廣招賢之路從之（會要）二年閏九月
天章侍講王洙言國子監每科詔下品官子弟試藝

玉海卷百十二 廿六

給牒充廣文太學律學三館生或至千餘人即隨秋
賦既而生徒散歸講官倚席但爲游士寄應之所殊
無國子肄習之法國子監詳定請聽學五百日方許
取解釋奠陪位又國學唯七品以上子孫試補八品
以下至庶人子不與致容僞冒宜倣唐制立四門學
示國家育才之廣詔可

慶曆太學 熙寧增廣太學

慶曆四年四月壬子（二十一日）判監王拱辰田況王洙余
靖等言首善當自京師漢太學二百四十房千八百
餘室生徒三萬人唐學舍亦千二百間今取才養士

之法盛矣學徒三百而國子監才二百楹制度隘小不足
以容學者請以錫慶院爲太學葺講殿及更衣殿備
東興臨幸以路王官爲錫慶院從之太學地臨東爲錫慶院又東爲朝集院學徒三原講
官博士十餘人分經教授至不能居居數月范仲淹罷執政意異四年
五月壬申幸國子監五年正月己巳三司言錫慶院
不可缺命別擇地營之二月乙巳遂以馬軍都虞候
公宇改葺爲太學後朝援至乃得錫慶後堂及二廡容諸生以更衣位置錄行堂皇
祐二年七月四日詔內舍生二百人未能充數宜限
百人熙寧四年十月十七日中書言外舍不限員內
舍二百員上舍一百員近制增廣太學益置生員直講十員二人共講經正錄

論爲上舍生每經選一人戊辰詔具爲今朱是太學生二百員熙寧元年正月壬寅詔增置一百員
己卯二十八日鄧綰言國子監粗容釋奠齋庖之室不兄
容諸生太學假錫慶院西北隅廊屋數十間生員三
百人無容足地乞賜錫慶院爲太學修武成王廟爲
右學詔宋靖國呂嘉問相度十一月丁酉詔從其請
五年八月辛卯詔外舍生以七百人爲額七年五月
壬戌又并朝集院賜太學以廣二學爲屋百楹元豐二
年八月丁巳詔益太學生員舍爲八十齋每齋屋五
間六年五月八日司業朱服請學生旬休習射志
祭酒司業各一人掌三學之教法太學博士十二人

分經講授審覆行藝正錄各五人正舉行學規以次
考選錄糾不如規者論選士告於正武學博士二人
律學博士正各一人太學錄五人武學正錄各一人選學生爲之熙寧初
用經術取士廣闢黌舍分爲二學增置生徒揔二千
八百人日給以食 元祐元年三月十四日詔太學
歲公試司業博士主人如春秋補試法元祐初置春秋博士三年
正錄止用上內舍生復置命官學正一員後政和六年七月二十一日御
書大成殿牓刻石首善閣下

慶曆武學 熙寧 紹興武學

慶曆二年十二月壬寅詔兩制舉官爲武學教授三

年五月丁亥置武學于武成王廟以太常丞阮逸爲
教授其年八月戊午罷武學逸改兼國子監丞有願習兵書者許於監聽讀
張唐英政要以爲議出吳育按育傳不見武學議劉敞曰先王教胄子以道而不及武者非無四夫
之患恐示民以怯也熙寧五年六月乙亥二十七日樞密院言古
者出師受成于學文武弛張其道一也春學秋射以致遊倅之藝
列於夏官周制也右學蓋其遺意歟仁宗嘗建武學既而中輟請復之
詔置學於武成王廟選文武知兵者爲教授凡使臣
未參班及門蔭草澤試人材弓馬應格方入學給當
膳習諸家兵法教授纂次歷代用兵成敗及忠義足
以訓者講釋之願試陳隊者量給兵伍肄習及三年

考其藝補班行以兵部郎中韓縝判學（後改孫固）郭固同判閏七月五日詔學生限百人十日蔡碩試邊策爲教授（八年楊伋權武學傳授）九月辛酉詔試大義十道（分兩場）元豐元年詔使臣經任者試充外舍生限三十人三年六月十八日上新敕令格式行之（官制行改教授爲博士）靖國元年三月續修敕令格式大觀二年十一月詔上舍生三取一限百人政和二年詔外舍生稱武選士內舍生稱武俊士紹興十六年三月庚午朔詔修建武學（四月二日上曰習弓馬稍知書則不負教養　九月進呈兵部試選格十二月二十九日從司業陳試之請並試補入學　升趙充國像降韓信從祀）二十六年四月癸巳置博士弟子員二十二日詔武學置博士一員以文臣有出身及武舉高選人充諭一員用武舉人置六齋（受成　貴謀　輔文　中吉　經遠　閱禮）生徒以八十人爲額七月二十四日癸亥詔外舍以七十人內舍二十人上舍十人爲額通一百人乾道二年二月八日復置諭七年七月庚寅詔武學世解試人以五十人爲額（五年重修武學）淳熙四年二月辛武學十六年二月改堂名立武（[illegible]）學（太子名[illegible]改）然郡國未之建也慶元五年六月乙亥詔郡諸州學置武士齋宮按武藝（[illegible]）

程顥右府同薦除判武學　顧臨判武學　何去非以教授爲博士　朱熹隆興元年爲博士

設武科以取士有周道焉所謂貫革之射息說劍搢笏晁衮寰在西學皆俊游也　古者干籥皆學於東序鄭氏[illegible]皆樂師所以教國子也　滋水之學圯橋之言

慶曆州縣學

國朝自嵩陽嶽麓睢陽各有師徒錫之經傳（書院嶽麓院額咸平四年六月丁卯詔郡縣有學者並賜九經書一部）祥符二年二月辛卯曲阜孔子廟立學舍（四年十一月孟州言永興軍李畋聚徒授經詔赴闕授校書郎俾還鄉教授講說）乾興元年十一月兗州立學（孫奭請知兗州於文宣王廟建學舍四十餘區延生徒數百人以揚光輔爲講書賜田十頃明道二年五月庚員許大名府[illegible]之學賜之經）景祐四年十二月壬申詔藩鎮立學寶元元年三月己酉大郡亦立學（揚州爲蔡齊有請許之）慶曆三年十月詔州府軍監選有文行學官講說四年三月乙亥詔州縣立學（用翰林學士宋祁等言諸州立學及二百人以上許置縣學）熙寧六年三月（轉運使及長吏選幕職州縣官爲教授又許舉有德行藝業之士爲之）己未詔諸路學官委中書選充元豐元年諸路共五十三員紹聖元年三月選進士及經明行修人爲之五月命三省選差十月程思請修立諸州學舍元符二年十一月二十七日詔諸州學依太學三舍法考

選上舍生每歲貢一人的舍生歲貢二人崇寧二年五月六日修州縣學敕令格式行之三年正月十七日增縣學弟子員大縣五十人中四十人小三十人大觀二年九月十八日州學藏書閣賜名稽古政和三年九月詔諸州每歲燕貢士于學因講射禮宣和三年二月二十日罷天下三舍建炎二年六月復置教授凡四十三州紹興十二年詔諸州守臣修學十三年閏四月二十七日詔並置教授十八年七月九日賈直清請立縣學

教授于鄉嘉祐中福之周希孟揚之孫侔賴之常秩元祐中杭之吳師仁虢之尹材襄之田述古邠之蘇昞徐之陳師道紹聖則眉之家素元符則楚之徐積紹興則建之胡憲乾道則遂寧之雍山興化之林豖皆以文行命爲本州學官 胡瑗主湖州學慶曆中有司請下湖州取其法以爲太學法

熙寧諸路學官 小學 政和醫學

熙寧四年三月庚寅詔諸路置學官州給田十頃爲學糧有田者益之仍置小學教授一本云三月五日詔諸州軍置小學崇寧元年八月二十三日州縣置小學十歲以上入學五年立課試法政和四年十一月二十一日州郡小學分三舍五年正月己丑州縣置醫學

熙寧律學

熙寧三年九月己亥始用斷案律義試法官判大理寺丞熙寧六年四月乙亥以朝集院爲律學賜錢萬五千緡以養生徒命官舉人各爲一齋教授四員使學而後從政會要三月二十七日置六年七月壬白爲正七年教授李昭遠元豐二年四月以新科明法及第王壬爲教授志律學博士正各一人無校定法博士掌傳授法律及校試之事元祐三年九月乙丑詔省律學博士一員學生不給食靖國元年三月續修律學教令格式

元豐太學三舍法 學令

元豐二年八月二十九日詔定太學條制丁巳益生員舍爲八十齋五間齋十二月十八日乙巳中丞李定等言藝可以一日而校行非歷歲月不可攷令酌周官書攷賓興之意爲太學三舍選察升補之法上國子監勑式令幷學令九百四十條一云四百十條詔行之初太學生檀宗益上書言太學教養之策有七一尊講官二重正錄三正三舍四擇長諭五增小學六嚴責罰七崇司業上覽其言命定與畢仲衍范鏜張璪等同立法至是上之長編乙巳太學置八十齋齋容三十人外舍生二千

內舍生三百上舍生百摠爲二千四百員學正增爲
五人錄增爲十人參用學生長諭以諸生爲之入學
試而後入月一私試歲一公試補內舍生間歲又
試補上舍生月書行藝以帥教不戾規矩爲行治經程文合格爲藝
外舍生入第一二等參以行藝升內
舍內舍生入優平二等參以行藝升上舍三等俱優
爲上一優一平爲中俱中若一優一否爲下上等以官中等免禮部試下等免解
以升補人行藝進退計人數多寡爲之
殿最賞罰元祐元年四月王岩叟言博士勞於
簿書諸生困於文法請罷三舍法開師生不相見之

禁講肄之餘止以公私試第高下五月十二日詔孫
覺顧臨程頤同長貳修立國子監條例頤請改試爲
課制尊賢堂延道德之士置待賓吏師齋立檢察士
人行檢法自元豐增國學解額五百人來者奔湊欲
量留百人餘分於諸郡庶幾士安鄉土奏寢十月劉
摯請罷修定學制所正錄以上考舊條升改者去之
七月罷中外學官試法詔兩制司業各舉一員從王
岩叟言也六月十八日置春秋博士一人六年九月五日禮部言諸生請益許見長貳博士月
至齋考紹聖元年三月九日郭知章言元豐以來十
餘年上舍生推恩惟林自一人元祐罷之非是閏四

月七日復行三舍升補法三年修成太學勅令式二
十三冊詔明年正月丙戌朔行之本紀云紹聖四年正月丙戌朔詔頒
內外學制元符三年十一月復置春秋博士崇寧元年七月罷大觀元年三月置
國子博士四員正錄各二員與太學官分掌教導九
月國子太學辟廱博士共置二十員國子一員太學每經二員辟廱二員

元豐筭學 崇寧四學 大觀小學

元豐七年正月吏部請於四選補筭學博士闕從之
十二月辛未詔通筭學者就試上等除博士中下等
爲學諭元祐元年國子監請修建筭學詔罷之崇
寧三年六月壬子十一日建筭學書畫學醫學都省上書畫
學勅令格式醫學有司奏博士等錄大觀云二年九月壬辰置醫學五年四

月十二日詔書畫筭醫四學並罷其書畫學附國子
監置博士各一員十一月十九日復置筭學隸祕省
大觀元年二月十七日詔書畫學諭正錄直各置一
人復置醫學三年十一月筭學尊黃帝爲先師風后
等配饗商巫咸至周王朴七十人從祀四年三月二
日詔四學併入太醫局太史局翰林書藝圖畫局
政和三年復置筭學宣和二年七月己未罷
大觀三年四月八日修小學勅令格式政和四年小
學生近一千人分十齋十二月頒小學條制立三舍

五年五月試小學生優等四人賜上舍童子出身宣和二年八月五日中書奏元豐法在京小學止有就傅初筵兩齋無直學等於是罷三舍教諭選大學生爲之

元祐宗學

元祐六年十一月（一本云十月）宗室令鑠請建宗學於是詔宗正按熙寧敕諸院建小學（自八歲至十四歲每歲首撿舉入學及舉工以時[illegible]）家建中靖國元年世雄仲爰言之四月九日己亥詔復置宗學崇寧元年十一月十二日諸宮各大小二學（治平初諸王宮增置大小學教宗子世將獻二學頌見宮學類）置教授二員（四之七）立考選法（願入太學律學者聽宗子分隸大學教養宗子年十歲以上入小學二十以上入大學年未及入者聽）二十九日詔諸宮學令宗正寺長貳提舉四年改稱某王宮宗子博士位國子博士上（諸宮博士共十三員立三舍法）大觀元年十一月置宗官正錄各一員以宗子正錄副之　二年八月三十日詔曰大司徒以六德六行教萬民而師氏之教國子則三德三行而已詳於訓士略於治親崇寧教養宗子法倣辟廱太學之法參酌輕重降於內外之法使易以跂及政和學制宗正卿揔治宗子大小學之政令少卿貳之紹興五年六月七日大小學教授錢觀復言國子監有政和學制載宗學法

崇寧元年十一月置院別都增學宮邸（崇寧以知宗同知宗兼領學事）大觀三年三月十六日禮部尚書鄭久中請用宗子中上舍第文行有稱者爲宗子學官從之宣和三年六月二十七日增置西南外宗院教授

元祐廣文館

見館類

元祐國子監敕令格式

書目十九卷元祐中禮部侍郎陸佃祭酒鄭穆等以三百九新舊條并續降參詳修定學制書一百三十卷政和中撰以御筆裁定者列卷首崇寧學制一卷御製

崇寧辟雍外學

崇寧元年八月己卯建辟雍外學（南薰門外一本云置于城南郊天下貢士）十月十七日戊辰初建辟廱外圓內方爲屋一千八百七十二楹宰臣言奉詔天下立學官貢士仍建外學于王國之南待其歲攷行藝升之太學增上舍二百人內舍六百人處上舍內舍於太學處外舍於外學十二月二十九日爲文宣王殿三年十一月甲戌幸太學遂幸辟雍

大觀二年正月朔，御製辟廱記。

紹興太學

建炎三年四月，詔國子監併歸禮部。紹興三年六月丁未（二十四日），復置國子監。（詔即駐蹕所在學，爲之量養生徒，置博士二員。）十二年十二月十二日，置祭酒、司業（博士三，正錄一）。詔太學養士以三百人爲額。十三年正月癸卯，以岳飛第爲國子監太學（前洋街）。堂一，曰崇化（淳熙十六年二月，改今名）。齋十有二（提身至時中，齋名在二月乙酉。高閌擬舊）。太學七十七齋。二月二十二日，詔補太學生，司業高閌條上課試法（閌言仁宗時判監胡瑗所補監生止試論，今秋補欲依此例。七月丙子，上試合格三百人）。

詔以元祐紹聖監學法參定（五月，詔國子生限以八十人）。六月二十一日，詔王賞撰太學記（太祖重建國學，陶穀撰記。徽宗初起辟雍，薛昂序，馮）熙載（記）。七月癸未，新修太學成，奉安文宣王于大成殿（御書大成殿及門）。上自題賜書閣牓曰首善。乙未，高閌請車駕臨幸。上曰：已命討論。十月己丑，上國子監太武學律學小學敕令格式二十五卷。十二月丁酉，詔太學養士增二百人。十四年三月十八日己巳，車駕幸太學，命閌講泰卦，遂幸養正、持志二齋。四月二十七日，詔太學置小學一齋（一作六月乙巳）。十五年二月戊寅，增生員一百人（外舍生共七百人，內舍一百人，上舍三十人）。以八月辛丑，又增二百人，通舊爲九百人。十六年正月戊寅，以一千人爲額。二十年六月一日，詔修太學。二十六年三月壬子，廣太學生員。十二月二十一日，以御製孔子幷七十二賢贊碑本徧賜諸郡學校（乾道五年重修）。

補弟子員

舊制四方舉人皆得就試，謂之混補。淳熙後，乃立待補之法，以解試人數百人取六。慶元中罷之，嘉泰二年復行混補。

紹興國子監小學

紹興十四年四月戊申，程充元建請。六月乙巳，詔國子監置小學。

十三年十二月癸巳，詔試中監學生依嘉祐故事給綾紙。二十七年二月甲辰，詔武學依監學例。

紹興諸王宮學　嘉定宗學

紹興三年六月二十三日，謝伋言：咸平間醇儒授南北宅經義，望詔三省擇大小學教官（詔各選一人）。五年四月七日，同知宗士㒟請先差大學教授二人、小學二人。詔可。六月七日，大小學教授錢觀復奏請復置宮學。七月六日，宗司奏大小學成。八月十九日，觀復言：宗子昔分爲六宅，宅各有學，學皆有官。今唯有睦親宅南班居之，講堂三楹，又無齋舍，請附近睦親宅增

廣學舍俾內外宗子均被教養（國朝自嘉祐三年詔宮置教授治平元年增置講書及課試規罰之法崇觀間諸宮置博士十三員立三舍升補與貢士一體今止行都及會稽南班宮邸各置教授二員講論孟後通經依大學法）先十四年二月士㒟（惠國公）

同知大宗正事請建學于臨安二十五日丙午禮部

奏學生以百人為額（大學生五十人小學四十人職事各五人）置諸王

宮大小學教授二員在學者皆南宮北宅子孫也若

親賢宅近屬則別置教授（以館職兼不在宗學之列）十一月不濫

請復置博士正錄二十六年六月黃祖舜言仁宗以

吳充為吳王宮教授方正清謹教導有方作六箴以

獻命錄賜南北宮今西南外教授未嘗講說請擇經

行之士講習程試如太學法從之二十七年八月四

日丁酉宗正丞吳景偲言宮學釋菜無殿講說無堂

請增廣黌舍從之嘉定七年五月二十四日都省言

在京舊有宗學中興西南外宗司置學而行在宗學

未修八月二十六日詔建宗學置六齋生員以百人

為額（隸祭酒司業）九年十二月五日始復置宗學（以諸王宮學重建改為宗學）改教授為博士又置諭改

隸宗正寺於是宗室疏遠者咸得就學十年三月十

九日宗正寺擬四齋名曰立愛貴仁大雅信厚堂名

明倫十四年四月復置教授一員以廣訓迪今舊籍

宮學諸生附公私試試中補學生十五歲以下許試

小學生（放補如太學例）

五學之建上親為首士之生王族也宗有廟有序

學有教仕有養用有別漢永平立小侯學而不知先

宗子魏孝文開皇宗學而不知擇師儒唐武德初於

祕書外省立小學而不知立大學今遠追三代之規

惠兼于族屬此天地之恩風雨霜露之教也　國家

始立宮學訓諸王之近屬繼翊宗庠徠四方之宗親

行豐芑之仁參棫樸之盛　惟古帝王莫不以學為

大務而其教自近始至周官成均教國子其法益詳

而同姓先焉蓋古之政教遠近親疏固自有次第也

惟我治朝丕冒出日鴂舌知誦簡冊之言鑿齒

卉裳競襲端甫之服而庠序俶營乎睢渙嗣音乎鄭

鄶規摹大於齊魏弦誦聞乎荊吳且遍諸郡矣

詩言天子養士者周宣王而已采芑是也言諸侯養

士者魯僖公而已泮水是也若夫烝我髦士則甫田

思古矣在城闕兮則子衿刺亂矣　春秋二百四十

二年之間諸侯葺宗廟宮室臺榭門廄莫不書而以

學校見于六經者魯之頖宮鄭之鄉校而已　在周

之則魯僖申能修泮宮詩有其歌在漢蜀守文翁雒

玉海卷第百十二

玉海卷第一百十三

浚儀王應麟伯厚甫

學校

視學

天子一入學而所教者三：釋奠以教其重道，合樂以教其崇德，養老以教其致孝。

周視學

文王世子 天子視學，大昕鼓召，所以警衆也。注：周禮凡用樂，大胥以鼓召學士。衆至，然後天子至，乃命有司行事，興秩節，祭先師先聖焉。注：不親祭之者，視學觀禮耳。有司卒事反命，始之養也。養老之處。適東序，釋奠於先老，注：養老東序，是視學於上庠則。遂設三老五更羣老之席位焉。適饌省醴，養老之珍具，遂發咏焉，退脩之以孝養也。反登歌清廟，既歌而語，以成之也。言父子君臣長幼之道，合德音之致，禮之大者也。下管象舞大武，大合衆以事，達有神，興有德也。正君臣之位，貴賤之等焉，而上下之義行矣。有司告以樂闋，王乃命公侯伯子男及群吏曰：反養老幼于東序，終之以仁也。注：孝經說謂諸侯歸各帥於國，大夫勤於朝，州里驩於邑也。

凡大合樂，必遂養老。注：大合樂謂春入學舍菜合舞，秋頒學合聲，於是時也，天子則視學焉，遂養老，用其明日也。疏云：周禮大胥雖無視學之文，月令季春大合樂，天子親往，則合舞合聲之時，亦親視學也。天子視學，謂仲春合舞，季春合樂，仲秋合聲，於此時天子親往視學也。天子視學在虞庠之中，有司釋奠既畢，入反於國，明日乃之東序而養老。若尋常視學，則於東膠中唯行養老之禮。

學記 未卜禘不視學。疏：皇氏云：禘大祭在於夏，天子諸侯視學之時，必在禘祭之後。此視學謂考試學者經業，或君親往，或使有司為之，非天子大禮視學也。若大禮視學，在仲春仲秋及季春。文王世子注云云。月令季春大合樂，天子率三公九卿而視學焉，與此也。天子春秋視學，亦應在春秋時祭之後。

王制 王親視學。注：習禮皆於大學。

月令 仲春上丁，命樂正習舞釋菜，天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之。仲丁又命樂正入學習樂。季春是月之末，擇吉日大合樂，天子乃率三公九卿諸侯大夫親往視之。

三禮義宗 一年之內視學有四。見養老頌

漢車駕幸太學

光武紀 建武五年十月，初起太學，車駕還宮，幸太學，賜博士弟子各有差。儒林傳親臨觀饗。

桓榮傳 建

武十九年拜為博士車駕幸太學會博士論難於前

紀安帝延光三年三月壬戌幸大學　靈帝光和五年十二月幸大學　獻帝初平四年十月大學行禮車駕幸永福城門臨觀其儀賜博士以下有差

漢臨辟雍

見上 學校類

漢諸王會辟雍

紀永平二年三月臨辟雍初行大射禮秋九月沛王輔楚王英濟南王康淮陽王延東海王政來朝冬十十月壬子幸辟雍初行養老禮　中山王焉傳永平二年冬諸王來會辟雍事畢歸蕃紀十月中山王焉始就國

李尤辟雍賦三后八蕃師尹群卿載甫垂畢其儀蹌蹌

晉幸辟雍

見上　傅玄有帝幸辟雍鄉飲酒賦

魏梁後周幸太學附

魏志甘露元年四月丙辰幸太學二年五月辛未幸辟雍命群臣賦詩　齊書永明四年三月國子學講孝經車駕幸學　梁書天監九年三月己丑十二月癸未幸國子學親臨講肄策試胄子　後魏書大和十六年四月甲寅幸皇宗學親問博士經義十七年九月壬申幸太學觀石經　後周書保定三年四月戊午幸太學以太傅于謹為三老而問道焉　隋書隋文帝問道之儀觀釋奠之禮開皇十年十一月辛卯幸國學

宋元嘉幸國子學

宋書元嘉二十三年九月己卯幸國子學策試諸生荅問凡五十九人十月戊子賜帛

唐幸國子學

紀武德七年二月丁巳廿七貞觀十四年二月丁丑十日皆幸國子學親臨釋奠　禮志皇帝視學設大次于學堂後皇太子次于大次東設御座堂上講榻北向皇太子座御座東南西向其日皇帝乘馬祭酒帥監官學生迎于道左皇帝入次執經侍講執如意者與文武學生皆就位堂下侍中奏外辦皇帝升北階即坐皇太子乃入就位在位皆再拜侍中敕皇太子王公升皆再拜乃坐執讀執經釋義執如意者授侍講秉詣論義坐問所疑退以如意授執者還坐皆降若賜會則侍中宣制皇帝返次羣官既會皇帝還監官學生辭於道左　傳陸德明武德七年高祖已釋奠召博士徐文遠等各講經德明隨方立義徧析其要

帝大喜。賜帛五十匹。 徐文遠高祖幸國學觀釋奠文遠發春秋題論難鋒生。詔諸王公子弟並就學。 孔穎達貞觀四年為祭酒。詔講孝經。穎達作頌。 呂溫頌曰：辟雍洸洸。天子所臨。或絃或歌。講古述今。其徒八千。纓弁森森。纖貊羌髳。咸詠德音。羽林孤兒。亦垂青衿。

建隆幸國子監

建隆二年十一月己巳。朔。幸大相國寺。移幸國子監。三年正月癸未。二十五日。幸。二月丙辰。二十日。幸。四年四月丁亥。六日。幸國子監。謁文宣王廟。遂幸武成王廟。七月丁卯。又幸。 周顯德二年以天福普利禪院初建國子監。國初又增置學舍。太祖親撰先聖及亞聖贊。十哲以下分命宰臣兩制撰。太祖三幸國子監。閱土木之功

會要 建隆元年二月。太祖幸國子監。詔加飾祠宇。及塑繪先聖先賢先儒之像。帝親製文宣王及兗公子贊。

藝祖即位之月。首幸國學。次月又幸。祖宗故事云：建隆元年正月初幸。二月再幸。 范祖禹於帝學言之。曰：藝祖佑後嗣立太平之基。 范百祿上哲宗視學疏又言之。曰：祖宗隆儒師古。躬化天下之意。 而續通鑑長編會要日曆等書皆逸不載。據實錄本紀。太祖以建隆二年十一月始幸國子監。三年正月又幸。 趙師民勸講箴在我太祖神武披攘親

厲辟廱。真儒有光。

太平興國幸國子監 端拱幸太學

太平興國四年二月二十一日壬子。幸國子監。因幸玉津園習射。 端拱元年八月庚辰。二十六日。車駕幸國子監。謁文宣王廟。命博士李覺講周易泰卦。賜緋段帛百匹。 移幸玉津園習射。辛巳。上謂丞相曰：朕昨日聽說泰卦。文理深奧。足以為君臣鑒戒。與卿等遵守之。趙普等頓首謝。 政要 上幸國子監。謁文宣王畢。召覺令對御講說。覺曰：陛下六飛在御。何敢輒升高坐。帝為降輦。令有司張帝幕。設列坐。覺講泰卦。從臣皆列坐。因述天地感通。君臣相應之旨。帝說。

講泰卦。若太宗李覺。 真宗馮元。 仁宗楊安國高宗高閌。

淳化幸國子監

淳化五年十一月丙寅。十七日。上幸國子監。賜直講孫奭五品服。因幸武成王廟。徧閱塑像。至郭子儀。曰：名將無震主之威。宜其祀享。至李晟。曰：德宗播越。非晟克復。則唐運已去。咨嗟久之。復幸太學。賜群臣坐。時侍講李至執經。講堯典一篇。未畢。令奭講說命三篇。帝曰：尚書王言。治世之道。說命最備。文王得太公高

宗得傅說皆賢相也至事不師古以克永世匪說攸聞上曰誠哉是言因歎曰何高宗之時而有賢相如此歟從官酒三行賜韻帛三十匹

咸平幸國子監 景德幸國子監 見觀書

咸平二年七月甲辰幸國子監謁先聖因覽壁畫三禮圖移幸武成王廟復至國學命學官崔偓佺講大禹謨賜緋祭酒邢昺以下銀綵還幸崇文院閱群書命從臣縱覽登秘閣觀太學聖製晏迹惻愴久之賜秘書監楊徽之等器帛職掌緡錢 秘丞劉鍇獻幸太學頌九月壬午以為直史館

天聖幸國子監 閱三禮圖 修

天聖二年八月己卯二十四日幸國子監謁文宣王召從臣升講堂令直講馬龜符說論語一篇賜三品服已而觀七十二賢讚述閱東序三禮圖因問侍講馮元三代制度元引經以對又幸武成王廟還幸總照堂宴從臣 賜龜符金紫

慶曆幸國子監

慶曆四年五月壬申廿一日幸國子監謁文宣王有司言舊儀止肅揖帝上再拜之 賜直講孫復五品服 又幸武成王廟又幸玉津園觀稻燕從臣射於園中上中的者九

五年正月己巳詔擇地建學

元祐幸太學 榮觀集

元祐六年十月十五日庚午朝獻景靈宮退幸國子監詣文宣王殿行釋奠禮一獻再拜幸太學御崇化堂召宰臣執政官親王賜坐監官侍立學生坐東西廡侍講吳安詩執經祭酒豐稷講無逸終篇國子監進書籍凡十七部軸上命留論語孟子各一部遂幸武成王廟肅揖酌獻賜稷三品服學官賜帛先是八月戊子朔學士范百祿請視學故有是舉 書目有元祐幸太學儀一卷 書目 元祐六年十月庚午釋奠太學禮成學正汪泱記視學始末又以詩章賦頌奏記類為榮觀集五卷 宣和中幸太學學諭莫若紀奉安宣聖訖于臨幸三十四條為崇聖恢儒集三卷

崇寧幸太學辟雍

崇寧三年十一月四日甲戌幸太學辟雍 先是十月六日定儀注 書手詔賜司業吳絪等 學官遷秩賜章服兩學授官免舉賜帛 宣和四年三月辛酉幸太學命祭酒韋壽隆講書無逸司業權邦彥講詩下武學官遷秩賜詔并御製宣聖贊

紹興幸太學

紹興十四年二月戊子司業高閌等上表請車駕幸大學七月詔宣王復古釆芑著詠於新田世祖緯文建武肇興於太學云云將欵謁於先聖仍備舉於舊章三月十八日己巳車駕幸太學祗謁先聖御崇化堂命禮部侍郎秦熺執經高閌講泰卦賜三品服遂幸養正持志二齋上覽太祖真宗徽宗所製贊文命有司悉取從祀諸賛併録以進遂肸手詔賜諸生乙亥上製文宣王賛其後又製七十二子賛並刋石太學(本云出文宣王賛刻石賜學官)上曰唐明皇作賛斥先聖先師之名非尊儒重道之意閬曰尤見聖學高出前代之

上三十六年十二月三十一日臣僚請以御製賛石本賜諸郡學校從之

淳熙幸太學 詔 講中庸九經

淳熙四年二月五日乙亥幸太學幸崇化堂命禮部侍郎李燾執經祭酒林光朝講中庸九經一段(光朝釋行之者一謂一乃中庸上曰深得聖人之旨先儒未及)次幸武學詔曰(詔詞周必大所草)昔我藝祖開基之月首幸國學越二月又幸既宏先師之宇復審象而為賛本原治道厥有深旨太上中興開設學校秉輿臨幸儒術益光肆朕纘圖儲精稽古爰以仲春謁欵將聖躬釋菜之禮闡中庸之義洙泗遺風儼然在目朕甚嘉之夫孝於事親忠於事君學之本也業精于勤行成于思學之序也子大夫其念哉當為君子之儒毋慕人爵之得初降詔上諭執政曰朕得兩句云云執政奏大哉王言及幸學復諭曰多士濟濟可嘉四方聞之亦須興起亦幸武學文武並用弛張之術也復賜錢二萬緡修葺五月二十四日詔重塑文宣武成王并從祀十二位舊像權遷於首善閣下上謂塑像多俗王淮等奏以禁中善本宣布學官俾之重塑依政和新儀制度六月十三日以幸學詔書頒行諸路十九日光朝請刻訓辭于琬

琬以風動四方從之

嘉泰幸太學

嘉泰三年正月二十八日幸太學祭酒李寅仲講尚書周官篇禮侍林采執經詔有勉忠孝篤行義之訓

淳祐視太學

淳祐元年正月戊申(十九日)臨視太學祭酒曹觱講大學吏部侍郎杜範執經御製聖賢十三賛宣示諸生陞正從祀附五賢黜安石詔有明義理修文行涵養忠厚砥礪廉隅之訓

咸淳三年正月二十日幸太學講中庸首章三句

親屈車駕臨幸太學崇儒術也制定六經罷黜百家揭正道也奮辭摛藻昭回雲漢明聖作也祕殿之下錦几之上論經居前勸講在後道問學也

釋奠

釋奠釋菜祭之略者也古之入學者釋菜禮其先師其學官四時之祭乃皆釋奠釋奠有樂無尸後世不徧舉於四時獨春秋行事而已記曰釋奠必有合樂國有故則否謂凡有國各自祭其先聖先師其國之無者必合鄰國而祭之自孔子沒後之

學者莫不宗焉天下皆尊為先聖隋唐天下州縣皆立學而釋奠之禮遂以著令

周入學舍采　釋奠

春官大胥春入學舍采合舞注始入學必釋菜禮先師也菜蘋蘩之屬鄭氏謂入學釋菜蘋藻之屬始立學釋菜芹藻之屬禮書曰釋菜之禮猶摯也婦人摯棗栗腶脩若廟見則釋菜弟子之摯束脩若禮于先師則釋菜　占夢乃舍萌于四方注舍萌猶釋菜也古書釋菜釋奠多作舍字萌菜始生也　王制天子受命於祖受成於學出征執有罪反釋奠于學以訊馘告注釋菜奠幣禮先師也詩曰在頖獻馘䟽大胥云舍采文王世子

亦云釋菜注云釋菜禮輕也唯釋蘋藻而已無牲牢幣帛文王世子又云始立學者既興器用幣注云用幣告先聖先師以器成則徒用幣而無菜亦無牲牢也又云凡始立學者必釋奠於先聖先師及行事必以幣是釋奠有牲牢幣帛無用菜之文今注不云祭先師未必有牲牢周禮不云獻牲於學　月令仲春上丁命樂正習舞釋菜注將舞必釋菜於先師以禮之夏小正曰丁亥萬國入學天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之　文王世子凡學春官釋奠于其先師秋冬亦如之注官謂禮樂詩書之官不言夏從春可知也周禮曰凡有

道德者使教焉祭於瞽宗此謂先師之類也若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生億可以為之也釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下事凡始立學者必釋奠于先聖先師及行事必以幣注謂天子命之教始立學官者也先聖周公若孔子通典云周制凡釋奠者必有合也有國故則否注國無先聖先師則所釋奠者當與鄰國合也若唐虞有夔伯夷周有周公魯有孔子則各自奠之不合也劉敞曰合合樂也曰合舞與舞始立學者既興器用幣然後釋菜不舞不授器注釋菜禮輕也釋奠則舞舞則授器司兵司戈司盾祭祀授舞者兵也司馬之屬司釋菜于學庶天子視學乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉注使有司攝其事舉常禮不親親祭之者視學觀禮耳適東序釋奠於先老注親奠之[illegible]所事也䟽釋奠無尸者主於行禮非報功也立學為

重故及先聖常奠爲輕故唯祭先師四時釋奠不及
先聖學記云皮弁祭菜鄭注禮先聖先師彼云未卜
禘不視學則祭菜與視學爲一也凡釋奠有六始立
學一也四時有四通前五也王制師還六也釋菜有
三春入學釋菜合舞一也釁器釋菜二也學記皮弁
祭菜三也秋頒學合聲無釋菜之文釋幣唯一即此
釁器用幣是也三禮義宗四時入學不及先聖天子視學乃祭先聖祭義祀
先賢於西學注周之小學疏祭先賢所通之經各於
所習之學若瞽宗則在國虞庠爲小學則在西郊
學之釋奠有常時者春釋奠先師秋冬亦如之是也

三百廿九　玉海卷百十三　十三　聖

有非時者始立學天子視學出征執有罪反以訊馘
告必釋奠焉是也釋奠或施於山川廟社大祝大會
同造廟宜社過大山川則用事反則舍奠甸祝舍奠
于祖廟禰亦如之是也或施於學大司樂祭樂祖於
瞽宗文王世子釋奠先聖先師適東序釋奠于先老
王制出征執有罪反釋奠以訊馘告是也或曰四代
之學以舜禹湯文王爲先聖當時左右四聖成其德
業者爲先師配饗釋奠之禮有牲幣有合樂有獻
酬

漢孔子廟　見祠祀類

郡國志魯國注鍾離意爲魯相見仲尼廟頹毀會
生廟中慨然曰蔽芾甘棠勿翦勿伐況聖人廟乎遂
躬留治之意別傳曰出私錢萬三千付户曹孔訢修夫子車入廟拭几席劒履男子張伯除堂下
土中得玉璧七枚伯以六枚白意甕下有丹書書護之中有素書文曰後世修吾書董仲舒護吾車拭吾履發吾笥會稽鍾
璧有七張伯藏其一意矍相之圃在城中西南近孔子
廟而仲尼墓在魯城門北便之外泗水上去城十里
葬地蓋一頃墓墳南北十步東西十三步高一丈二
尺墓前有甃甓爲祠壇方六丈與地平塋中興木以
百數魯人莫能識也禮儀志永平二年三月郡縣
學校祀聖師周公孔子北史劉芳傳周公廟別在洛陽漢初所立

四百五十一　玉海卷百十三　十四

年太月益州太守高毀晦周公禮殿記魏志崔林傳魯相上言漢舊
立孔子廟褒成侯歲時奉祠辟雍行禮必祭先師王
家出穀春秋祭祀
魏文黃初二年正月以議郎孔羨爲宗聖侯奉孔子
祀令魯郡修起舊廟有碑　晉武泰始三年十一月
改封孔震奉聖亭侯又詔太學及魯國四時備三牲
祀孔子　梁天監四年六月庚戌初立孔子廟
元魏太和十三年七月立孔子廟于京師十六年一
月丁未改謚宣尼曰文聖尼父十九年四月庚申如
魯城親祠孔子辛酉封崇聖侯奉孔子祀命兗州脩

孔子墓更建碑銘 唐貞觀三年停以周公為先聖
始立孔子廟堂於國學稽式舊典以仲尼為先聖顏
子為先師俎豆干戚之容始備 政要 太極元年正
月修宣父祠廟

魯哀公十七年立孔子廟于故宅閱千餘載未嘗出
闕里漢儒所謂立學釋奠者知先聖先師為誰自戴
記之外無聞焉逮魏齊王晉武帝釋奠于學雖昉見簡
冊而未有廟也唐武德二年廟周孔于胄監貞觀
定孔子為先聖而黜周公牲器幣日增月益
古者惟功臣與祭大烝未聞弟子從祀于師也自建

武祠七十二子于孔廟然亦不出闕里也正觀末加
以左丘諸儒從祀大學而武成王之祠亦倣而為之
總章開元以來又加諸儒以三等之爵而州縣學官
咸有從祀矣 先師釋者曰若高堂生制氏毛公伏
生譯奠必有合釋者曰若魯之有周公孔子至如祀
先賢於西學祭樂祖於瞽宗傳者亦謂各於所習之
學祭先師夫周公孔子非周魯之所得專也縱各立
師周典豈有是哉所謂各祭其先師疑秦漢以來始
有之

漢祠七十二弟子 孔子弟子籍

紀元和二年二月東巡狩三月進幸魯祠孔子及
七十二弟子 孔僖傳元和二年春帝還過魯幸闕
里以太牢祠孔子及七十二人作六代樂大會孔氏
男子二十以上者六十三人命儒者講論帝曰今日
之會卿宗有光榮乎對曰陛下親屈萬乘辱臨敝里
此乃崇禮先師增煇聖德至於光榮非所敢承

史記列傳孔子曰受業身通者七十七人皆異能之
士也 顏回 閔損 冉耕 冉雍 冉求 仲由 宰予
端木賜 言偃 卜商 顓孫師 曾參 澹臺
滅明 宓不齊 原憲 公冶長 南宮括 公皙哀

曾蒧 顏無繇 商瞿 高柴 漆彫開 公伯寮
司馬耕 樊須 有若 公西赤 巫馬施 梁
鱣 顏幸字子柳 冉儒 曹卹 伯虔 公孫
龍字子石 自子石已右三十五人頗有年名及受業
聞見于書傳其四十有二人無年及不見書傳者紀
于左 冉季字產 公祖句茲字子之 秦祖字子南 漆
雕哆 顏高字子驕 漆雕徒父 壤駟赤字子徒 商澤
石作蜀 任不齊 公良孺 后處 秦冉 公夏
首 奚容箴 公肩一作堅定 顏祖字襄 鄡單 句
井疆 罕父黑 秦商 申黨 顏之僕 榮旂

縣成 左人郢 燕伋 鄭國字子徒 秦非字子
施之常 顏噲 步叔乘 原亢籍 樂欬 廉潔
顏何 叔仲會 狄黑 邽巽 孔忠 公西輿
公西蒧 顏高公良孺秦商叔仲會家語有事迹史記不載公伯寮秦冉鄡單二人家
語不載別有琴牢陳亢縣亶 太史公曰學者多稱七十子之徒
譽過實毀失真鈞之未覩厥容貌則論言弟子籍出
孔氏古文近是余以弟子名姓文字悉取論語弟子
問并次為篇疑者缺焉 唐禮樂志開元二十七年
八月二十四日二京國子監天下州縣夫子始皆南向以顏
淵配贈諸弟子爵公侯子淵兗公子騫費侯伯牛鄆
仲弓薛子有徐子路衛子我齊子貢黎子游吳子夏
魏又贈曾參以降六十七人參成伯顓孫師陳澹臺
滅明江宓子賤單原憲原公冶長莒南宮适郯公晳
哀郳曾點宿顏路杞商瞿蒙高柴共漆雕開滕公伯
寮任司馬牛向樊遲樊伯有若下公西赤邵巫馬期
鄫梁鱣梁顏柳蕭冉孺郜曹䘏曹豐一作伯虔鄒公孫
龍黃冉季產東平秦子南少梁漆彫斂武城顏子驕
琅邪漆彫徒父須句壤駟赤北徵商澤雎陽石作蜀
郈邑任不齊任城公夏首亢父公良孺東牟后處營
丘秦開彭衙奚容箴下邳公肩定新田顏襄臨沂鄡

鄆一作單銅鞮句井疆淇陽罕父黑乘丘秦商上洛申
黨召陵公祖子之期思榮子旗一作期雩婁縣成鉅野
左人郢臨淄燕伋漁陽鄭子徒滎陽秦非汧陽施常
乘氏顏噲朱虛步叔乘淳于顏之僕東武原亢籍萊
蕪樂欬昌平廉絜莒父顏何開陽叔仲會瑕丘狄黑
臨濟邽巽平陸孔忠汶陽公西輿重丘公西蒧祝阿
於是二京之祭牲太牢樂宮懸舞六佾矣高宗所製七十二子
贊云史記公良孺公夏首公肩定顏祖鄡單句井疆罕父黑申黨原亢顏何公西輿如十一人增申棖蘧
伯玉陳亢林放琴牢申堂續六人遂為七十二人文翁學堂圖所記後人以所見增益開元八
年畫七十子於廟壁顏回至公西蒧封孔子弟子詔天寶二載十二月呂諲撰贊 漢志
孔子徒人圖法二卷 隋志孔子弟子目錄一卷鄭
玄撰 唐志蜀文翁學堂圖一卷
魏釋奠辟雍
宋志齊王正始二年初通論語使太常以太牢祭孔
子於辟雍以顏淵配 五年五月癸巳講尚書通七年
十二月通禮記並同釋奠辟雍志云以太牢弗躬親
晉釋奠太學 頌 皇太子釋奠
志禮始入學必先釋奠于先師及行事必用幣漢世
雖立學斯禮無聞武帝泰始七年皇太子講孝經通
咸寧三年講詩通太康三年講禮記通惠帝元康三

年皇太子講論語通元帝大興二年（宋書志三年）皇太子講論語通（紀太興三年八月辛未皇太子講畢釋奠于太學）太子並親釋奠以太牢祠孔子以顏回配成帝咸康元年講詩通二月甲子親釋奠穆帝升平元年三月帝講孝經通壬申親釋奠于中堂孝武寧康三年十二月癸巳帝講孝經通釋奠如故事穆帝（升平元年孝武時）並權以中堂為太學（二學生百二十人事訖罷禮畢會百官六品以上）裴頠傳皇太子既講釋奠祀孔子飲饗射侯甚有儀序 潘尼傳為太子舍人上釋奠頌序曰元康元年十二月上以太子富於春秋而人道之始莫先於孝悌初命講孝經于崇政殿實應天縱生知之量微言奧旨發自聖問業終而體達至三年春閏月將有事于上庠釋奠于先師禮也越十四日丙申侍祠者既齊輿駕次于太學太傅在前少傅在後恂恂乎弘保訓之道宮臣畢從三率備衛濟濟乎肅翼贊之敬乃掃壇為殿張幕為宮夫子位於西序顏回侍于北墉宗伯掌禮司儀辨位二學儒官縉紳先生之徒垂纓佩玉階於堂下設尊篚於兩楹之間陳罍洗於阼階之左凡𨕖既布鐘縣既設我后乃躬拜俯之勤資在三之義謙光之美彌劭闕里之教克崇

在饋之事既終享獻之禮已畢釋玄衣御春服弛齋禁反故式天子乃命內外群司百辟卿士蕃王三事咸來觀禮我后既延而與之燕金石簫管之聲八佾六代之舞可以移風易俗者罔不畢奏是日也人無智愚路無遠近不期而俱萃希道慕義洗心革志想洙泗之風不言之化洋溢乎九有之內固皇代之壯觀萬載之一會也頌曰篤生上嗣繼期挺秀聖敬日躋濬哲聞茂留精儒術尊悅古訓遵道遜齒降心下問鋪以金聲光以玉潤乃延台保乃命學官聖容穆穆侍講誾誾抽演微言啓發道真探幽窮賾溫故知新崇聖重師卜日告奠既戒乃式乃盥乃薦恂恂孔聖百王攸希亹亹齊生好學無違曰皇儲后體神合發輝晃耀庭紳珮振階德以謙光仁以恩懷我酒惟清我肴惟馨舞以六代歌以九成莘莘胄子祁祁學生洗心自白觀國之榮學猶時習化若偃草博我以文弘我以道（文詩白尊師重道釋奠崇祀德成教倫載示不祉）傳咸頌以能而問變實若虛爰　聖童玉朵是敷乃備嘉薦于國之雍敬享先師以疇聖功亹亹皇儲希心闕里濟濟儒生莘莘胄子清酒于觴匪宴斯喜欣道之弘自今以始　摯虞頌曰講業既終禮師釋奠升觴折俎

上下惟燕。通典晉武太始七年惠元康三年二釋
奠皆於太學太始六年元康五年二行鄉事（酒饗饗飲）皆
於辟雍太子講經竟並親釋奠於太學東晉明帝之
為太子亦行釋奠禮成穆孝武三帝皆親釋奠唯成
帝在辟雍（孝武依穆帝升平元年於中堂權立行太）
學宋元嘉二十二年（志云四月）太子釋奠採晉故事裴松
之議應舞六佾宜設軒縣之樂牲牢器用悉依上公
祭畢親臨學宴會（志云皇太子講孝經通釋奠國子學如晉故事）晉溫嶠
頌敷論義奧綜析毫芒管籥備舉和樂載暢　宋顏
延之詩（宋略元嘉二十年二月皇太子釋奠國學）虞庠飾館睿圖炳睟伊

昔周儲聿光往記思皇世哲體元作嗣尚席函丈丞
疑奉袞侍言稱辭信史秉筆禮屬觀盥樂薦歌笙昭
事是肅俎實非馨獻終襲吉即宮廣讌倫周伍漢超
哉邈猗　何承天頌經脩講洽研幾識理貴道崇業
降尊尚齒願言西雍延想沂洙　王僧達詩時泰道
暢禮備樂脩啓庠選俊博教深求異人鱗萃淑美雲
浮師尊訓浹嘉敬載柔　袁曜詩南庠貴齒東學尚
親卑躬下問降禮歸臣圓冠濟濟方領恂恂肄業既
終舍奠爰始韶管流奏笙鏞間起茨夏愔愔辟容疊
疊　輿服志元帝太興三年皇太子釋奠制曰未有

高車可乘安車

齊皇太子釋奠　梁　陳

南齊禮志永明三年正月詔立學創立堂宇置生二
百人其年秋中悉集有司奏宋元嘉舊事學生到先
釋奠先聖先師禮又有釋菜未詳今當行何禮用何
樂及禮器尚書令王儉議周禮春入學舍菜合舞記
云始教皮弁祭菜示敬道也又云始入學必祭先聖
先師中朝以來釋菜禮廢今之所行釋奠而已金石
俎豆皆無明文陸納車胤謂宣尼廟宜依亭侯之爵
范甯欲依周公之廟用王者儀范宣謂當其為師則

不臣之釋奠日備帝王禮樂車陸失於過輕二范傷
於太重引同上公即事惟允元嘉立學裴松之議應
舞六佾以郊樂未具權奏登歌今金石已備宜設軒
縣之樂六佾之舞牲牢器用悉依上公其冬十明皇
太子講孝經親臨釋奠車駕幸聽（永明五年冬太子臨國學策試諸生）
竟陵王子良詩四璉合旨八簋舒芬　王儉詩金
鎔乃器水術伊瀾禮邁仁周樂超英漢神保爰格祝
史斯贊降冕上庠升宴東序時彥華國胄楚楚
沈約詩復禮曲臺反樂宣榭事高東序義邁雲臺羲
幾德傳炳灼英台迴鑾獻爵擬金委奠洋洋聖範楚

楚儒衣。唐志齊釋奠會詩集二十卷。通典梁天
監八年九月皇太子釋奠周捨議請依東宮元會太
子著絳紗襆樂用軒縣合升殿坐者皆服朱衣徐勉
議釋奠及宴會太子升堂並宜由東階大同七年皇
太子表其子寧國臨城公入學臣纘等以為參點田
路並事宣父朱汶無譏制可大同七年皇太子釋奠國學時樂府無孔顏登
之歌詩令社撰文。任昉詩告奠明祀觀道聖門日月不息
師表當尊。武帝親釋奠 梁元帝皇太子講學碑業冠
孟侯道高上嗣轉金輅而下辟雍睟玉容而經槐市
將使東極長男之宮不獨銘於銀牓南皮太子之序
豈徒禮於金碑。陳書太建三年八月辛丑皇太子
釋奠。徐伯陽頌穆穆皇儲莪莪副主道尊已邑德
崇監撫春誦夏弦冬書秋羽𡏖召趨帷周朝問豎翔
集禮闈道遜義府儲駕戾止和鑾有聲弘風講肆崇
儒肅成丹書貴道黃金賤籯洙泗興業闕里增榮
江總皇太子太學講碑。
北史魏明帝行講學之禮於國子寺司徒崔光執經
當聚著錄義又行釋奠禮。一本云正光三年釋奠國子祭酒崔光講孝經
詔百官作釋奠詩以太聚作為美李諧詩帝曰師氏陳典神具酌止簿
訂嘉宴 通典北齊太子每通一經及新立學必釋奠

每歲春秋二仲常行其禮。文苑英華太學觀春宮
齒胄賦宗伯蕆事司成率職儲駕戾止虞庠肅清
童甫之列駐和鑾之聲遜其齒也長幼之節著明其
親也父子之道成示其尊也君臣之義行三善皆得
萬邦以正揖遜於詩書之府雍容於禮義之門敎其
學而德至親其師而道尊。

隋釋奠

通典北齊每月朔制祭酒領博士以下及國子諸學生
以上太學四門博士升堂助敎以下大學諸生階下
拜孔揖顏日出行事隋制國子寺每歲四仲月上丁
釋奠。一行鄉飲酒禮州縣學以春秋仲月釋奠 唐初以儒官自為祭主
許敬宗奏魏氏則太常行事晉宋以降時有親行請
令祭酒為初獻祠稱皇帝謹遣司業亞博士終獻
元善傳開皇初遷祭酒上親臨釋奠命講孝經。一

唐孔子廟 祠孔子 釋奠國學 七十子圖
二十二賢圖

禮志武德二年始詔國子學立周公孔子廟紀武德二年六
月戊戌立周公孔子廟于國子監會要六月一日七年二月丁巳高祖釋奠
以周公為先聖孔子配九年一云貞觀十年封孔子之後德
倫為褒聖侯貞觀二年十二月因左僕射房玄齡博

士宋子晉言周公尼父俱聖人然釋奠於學以夫子也大業以前孔丘爲先聖顏回爲先師乃罷周公升孔子爲先聖顏回配四年詔州縣學皆作孔子廟十一年(會要七月二十四日丙午)詔尊孔子爲宣父作廟於兗州給戶二十以奉之十四年二月丁丑太宗觀釋奠于國子學詔祭酒孔穎達講孝經二十一年二月十五日壬申詔左丘明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆賈逵杜子春馬融盧植鄭康成服虔何休王肅王弼杜預范甯二十二人皆配享永徽中復以周公爲先聖孔子爲先師顯慶二年七月十一日太尉長孫無忌等言云云乃以周公配武王而孔子爲先聖(紀乾封元年正月辛卯幸曲阜祠孔子贈太師會要乾封元年正月十三日追贈孔子爲太師天授元年十月二十九日封隆道公)總章元年二月二日顏回贈太子少師曾參太子少保太極元年二月十六日加贈顏回太子太師曾參太子太保開元八年三月十八日司業李元瓘奏先聖廟爲十哲像以先師顏子配則配象當坐今乃立餘弟子列像廟堂不與享而范甯等皆從祀請釋奠十哲享於上而圖七十二子於壁曾參以孝受經於夫子請享之如二十二賢乃詔十哲爲坐像悉預祀曾參特爲之像坐亞之圖七十弟子及二十二賢於廟壁(會要上以顏子亞聖親爲製贊書于石令文士分爲贊題其壁開元二十六年詔鄉貢見謁先師二十八年二月五日敕春秋釋奠以三公行禮)二十七年八月二十四日甲申詔夫子爲文宣王夫子始南面以顏淵配贈諸弟子爵公侯伯子淵兗公騫等九人皆侯又贈曾參以降六十七人爵皆伯(天寶二年十月璲之封文宣公)於是二京之祭牲太牢樂宮縣舞八佾矣(三十八年詔釋奠令攝三公行禮代宗時歸崇敬議春秋釋奠孔子祝版皇帝書北面揖以爲太重宜准武王受丹書於師尚父行東西之禮事皆施行永泰二年二月丁亥朔釋奠於國學八月丁亥復用牲牢大中五年十一月國子祭酒馮審奏孔子廟堂碑是太宗建立睿宗書額備稱唐德其賢鴻猷文翰顯然金石斷在武后時於篆額中間誤刻大周兩字恩務詔特來請琢去兩字敕所請刊石訖文顏協事體宜依)

儒學傳 貞觀二十一年詔左丘明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭玄服虔何休王肅王弼杜預范甯二十一人用其書行其道宜有以褒大之自今並配享孔子廟廷於是唐三百年之盛稱貞觀寧不其然

通鑑 先是祀先聖先師周公南向孔子東向坐開元二十七年八月甲申制自今孔子南向坐(詳見圖類)

倪若水傳 開元初爲汴州刺史增修孔子廟興州縣學廬勸生徒

漢永平二年三月始詔郡縣道行鄉飲于學校祀周

孔則先聖之祠有出闕里者然未作廟至唐武德二
年胄監始立孔廟貞觀四年州縣始皆立孔廟

唐釋奠　齒胄　貞觀皇太子釋奠

釋奠頌

紀 高祖武德二年六月戊戌始詔國子學立周公孔
子廟七年二月丁巳　于國學　太宗貞觀十四
年二月丁丑觀釋奠于國子學賜學官高第生帛二
十一年二月丁丑命皇太子釋奠于太學（釋奠日皇太子為初獻祭酒張後胤亞獻攝司業趙弘智終獻賜學官胄子帛右庶子許敬宗上四言詩美之）
高宗總章元年二月丁巳皇太子（弘）釋奠于國學（弘請贈顏回太子少師曾參太子少保）
開曜元年二月丙午皇太子釋
奠于國學（會要永隆二年二月皇太子御行釋奠禮）
睿宗景雲二年八
月丁巳皇太子釋奠于國學先天元年二月丁巳皇
太子釋奠于國學（會要太極元年二月二十八日太子觀釋奠開講筵潮元量執經）
玄宗開元七年十一月乙亥皇太子入學齒胄賜陪
位官及學生帛（開元七年皇太子齒胄獻及丁學詔先聖宋璟亞獻蘇頲終獻臨享天子思齒胄之義乃詔二獻皆用胄子祝先聖如釋奠右散騎常侍褚无量講孝經文王世子篇群臣學官諸生以差賜帛太子玫傳云七年詔太子諸王入國學行齒胄禮）
傳 徐文遠為國
子博士高祖幸國學觀釋奠文遠發春秋題論難鋒
生隨方占對莫能屈帝異之 孔穎達太宗幸太學

觀釋奠命穎達講孝經畢上釋奠頌有詔褒美
炯永隆二年皇太子已釋奠表豪俊充崇文館學士
薛元超薦炯及鄭祖元鄧元挺崔融 褚无量玄宗
為太子无量侍讀太子釋奠國學（太極元年太子親釋奠）令講
經（關孝經禮記題）建端立義博敏而辯進銀青光祿大夫賜
子番遲（賜物百段紫袍金帶）并開元七年太子齒胄于學詔无
量升座講勸百官觀禮厚賞賜

儒學傳 貞觀六年
詔罷周公祠更以孔子為先聖顏子為先師盡召天
下淳師老德以為學官數臨幸觀釋奠命祭酒博士
講論經義賜以束帛生能通一經者得為吏先是高
祖始受命鉏類夷荒天下略定即詔有司立周公孔
子廟于國學四時祠奉其後議加爵土至是罷周公
祠

新羅傳 貞觀二十二年（一本云二十三年）新羅王真德遣
子文王及弟伊贊子春秋來朝因請改章服從中國
制又詣國學觀釋奠講論 會要貞元二年二月
釋奠（一本云有司釋奠文宣王廟）宰臣以下畢集學官講五經
大義及先聖之道

唐武成王廟　古今名將圖

禮志 貞觀以大公兵家者流詔磻溪立太公廟開元
十九年（四月丙申十八日一本上依監三月丙申）兩京及天下始置太

公尚父廟一所以留侯張良配中春中秋上戊祭之牲樂之制如文宣出師命將發日引辭于廟以諸州賓貢武舉人准進士行鄉飲酒禮仍以古名將十人為十哲以配享天寶六載(正月)詔諸州武舉人上省先謁太公廟乾元元年(九月二十二日)太常少卿于休烈奏秋享漢祖廟旁無侍臣而太公乃以張良配子房生漢初佐高祖定天下時不與太公接古配食廟廷皆其佐命太公人臣也謂無配享請以張良配高祖廟上元元年(閏四月十九日己卯)尊太公為武成王祭典與文宣王比以歷代良將為十哲像坐侍

四四十六　二十九

白起韓信諸葛亮李靖李勣列於左張良田穰苴孫武吳起樂毅列於右以良配後罷中祀遂不祭建中三年(閏正月二十五日)禮儀使顏真卿治武成王廟請如月令春秋釋奠其追封王宜用諸侯之數樂用軒縣(一本云三年閏正月戊成令百僚謁武成王廟志又云由春中秋釋奠于文宣王武成王皆以上丁戊國學以祭酒司業博士三獻樂軒縣)詔史館考定可配享者(七月十一日奏奉五月十五日勑)列古今名將凡六十四人圖形焉范蠡孫臏廉頗王翦曹參周勃李廣霍去病鄧禹賈復寇恂馬援皇甫嵩張遼關羽周瑜陸遜羊祜王濬謝玄慕容恪檀道濟王僧辯慕容紹宗宇文憲韓擒虎史

萬歲尉遲敬德蘇定方張仁亶王晙王孝傑(列於左)管仲田單趙奢李牧彭越周亞夫衛青趙充國吳漢馮異耿弇段熲鄧艾張飛呂蒙陸抗杜預陶侃王猛長孫嵩王鎮惡吳明徹斛律光于謹韋孝寬楊素賀若弼河間王孝恭裴行儉郭元振張齊丘郭子儀(列於右)貞元二年二月刑部尚書關播奏太公古稱大賢下乃置亞聖義有未安而仲尼十哲皆當時弟子今以異時名將列之弟子非類也請但用古今名將配享去亞聖十哲之名自是惟享武成王及留侯而諸將不復祭矣四年(八月十三日)兵部侍郎李紓言

四十九　玉海卷百十三　三十

開元中太公廟以張良配以太常卿三獻祝文曰皇帝遣某敢昭告至上元元年(閏四月)贈太公以王爵祭典同文宣有司遂以太尉獻祝版親署夫至尊禮於臣佐神何敢歆且文宣王百世所宗太公述作止六韜勳業著一代請祝辭不進署改昭告為敬祭留侯為致祭獻官太常卿以下百官議之(大理卿于頎等四十六人)多請如紓言右司郎中嚴涗等議曰貞觀中以太公兵家者流始令磻溪立廟開元漸著上戊釋奠禮其進寖尊矣上元之際執事者苟慕於兵遂封王爵號擬文宣彼於聖人非倫也謂宜去武成王號復為太

公廟奠享之制如紓請刑部員外郎陸淳等六人議曰武成殷臣也紂暴不諫而佐周使之與文宣偶非不刊之典也宜罷上元建封立廟復磻溪祠有司以時享斯得矣左領軍大將軍令狐建等二十四人議曰兵革未靖宜右武以起忠烈今特貶損非勸也且追王爵以時祠爲武教主文武並宗典禮已久改之非也乃詔以將軍爲獻官餘用紓奏九月十六日自是以上將軍大將軍爲三獻大會要同

藝文志 盧鍈武成廟十哲讚一卷

關播傳 初上元中詔擇古名將十人配享武成廟如十哲侑孔子播奏太公古賢臣今其下稱亞聖孔子十哲皆當時弟子今所配年世不同請罷之詔可

朱梁改爲武明王廢從祀後唐復之宋朝太祖議武成廟配享所升入二十三人退黜二十二人其間如陶侃李光弼且不得預

建隆孔子廟 修廟 謁廟 奠享 孔林
追謚 襲封 植圭 文宣王廟

建隆三年六月詔修飾祠宇及塑繪先聖先賢先儒之像自贊十六親撰文宣王兗公二贊從祀賢哲令當時文人爲之乾德四年七月以文宣王後進士宜爲兗州曲阜縣主簿太平興國三年十月詔孔宜襲封文宣公復其家漢魏曰褒成晉宋奉聖後魏崇聖北齊恭聖隋曰紹聖唐曰褒聖八年詔修曲阜廟至道三年九月戊寅真宗以其後延世爲曲阜令襲封令齎所賜祭器九經書太宗御書賜銀幣遣之廟有書樓而無典籍於是賜經書大中祥符元年十月二十七日甲寅詔曰朕以紀號岱宗觀風廣魯載懷先聖實主斯文將申款謁之儀用表欽崇之志宜取十一月朔幸曲阜縣備禮躬謁仍付所司詳定所言車駕謁文宣廟內外設黃麾仗襲文宣公伯叔兄弟並許陪位從之十一月一日戊午幸曲阜縣謁文宣王廟廟內外設黃麾仗帝服鞾袍行酌獻之禮又幸叔梁紇堂命刑部尚書溫仲舒分奠七十二弟子先儒暨叔梁紇顏氏初有司定儀肅揖而已帝特展拜以表嚴師尊儒之意封叔梁紇齊國公又親製贊示從臣刻石廟中留親奠祭器于廟從官立石刻名禮畢於殿西序召見孔氏子孫撫諭問宣尼墳隴所在令子孫前至孔林以林木擁道降輿乘馬至墓設奠再拜問東及南二冢子孫對曰東伯魚南子思退坐北序與從臣閱碑板詔追謚曰元聖文宣王春秋演孔圖孔子母感黑帝而生故曰元聖祝文進書名令擇日冊命修飾祠廟祭器以

廟制未合典禮者改正之。給十户奉塋廟。丁卯賜王
廟九經書䟽釋文三史及太宗御製御書百五十卷
又以經史賜兖州是歲十一月戊午朔封周公文憲王建廟
曲阜御製贊長吏春秋祭之。三年二月壬辰。詔就廟立
學舍。三月二十五日庚辰。詔文宣廟木圭易以玉
桓圭。五年十二月八日壬申。改謚至聖。景祐元年
以宗愿襲文宣公知縣事。至和二年三月丙子。封衍
聖公。嘉祐六年三月乙酉。上書兖州文宣王廟牓。元
豐元年十月八日。詔以係省錢修兖州祠。元祐四年
四月二十六日。文宣廟置教授一員。宣和四年正月
二十九日。御製文宣王贊。崇寧元年二月二十五日封孔鯉泗水侯伋沂水侯三年九月十七日詔辟雍文宣王殿名大成四年八月三日增文宣王冕十有二旒是年詔文宣王廟立戟二十四改用鎮圭政和二年四月四日詔十哲贊有犯先聖名改撰宣和四年三月幸大學孔端朝以先聖後賜上舍出身紹興十三年三月乙未詔廟門立戟二十四
真宗東封躬謁孔子祠。問宰相孔氏孰為知名者。或
言孔勉有治行。即召對。獻詩百韻頌上德。以為知曲
阜縣。孔道輔知仙源縣。主祠事。言廟制庳陋。請加
修崇。詔可
梁元帝為荆州。起州學宣尼廟。自圖宣尼像。為贊而
書之。後周廣順二年六月己酉。幸曲阜。謁孔子祠
幸孔林。以孔仁玉為曲阜令。孔子墓側有石壇。是
唐朝封禪回謁孔子之壇

建隆武成王廟

建隆三年九月十六日壬申。詔於東京舊城南建武
成王廟。與國學相對。命左諫議大夫崔頌一作判國子監崔頌
中使盧德岳董其役。仍命頌檢閱唐末以來謀臣名
將勳績尤著者具名以聞考試舉人權設武成王廟。四年四月六
日。丁亥帝幸廟。閱土木之功也。歷觀兩廊下圖畫名
將。指白起曰。此人殺已降。不武之甚。何受享於此。以
杖畫去之。六月癸巳。十三日知制誥高錫言。配享七十
二賢。王僧辨不克令終。德非全德。望加裁定。詔吏部
尚書張昭。工部尚書竇儀與錫詳定以聞。昭等奏。黜
入歷代功臣二十三人。如灌嬰。耿純。王霸。祭遵。班超
西晉王渾。東晉周訪。宋沈慶之。後魏李崇。傅永。北齊
段韶。後周李弼。唐秦叔寶。張公謹。唐休璟。渾瑊。裴度
李光顏。李愬。鄭畋。梁葛從周。後唐周德威。苻存審。舊
配享功臣退二十二人。魏吳起。齊孫臏。趙廉頗。漢韓
彭。周亞夫。段紀明。魏鄧艾。蜀關羽。張飛。晉杜元凱。陶
侃。北齊慕容紹宗。梁王僧辨。陳吳明徹。隋楊素。賀若
弼。史萬歲。唐李光弼。王孝傑。張齊丘。郭元振。詔曰其

武成王廟從祀神像齊[illegible]宜[illegible]降于堂魏河西太守吳起宜畫像降于廡餘依昭等議外並從舊制開寶三年九月一日乙巳朔幸武成王廟淳化五年十一月十七日幸武成王廟指郭子儀謂左右曰累朝握兵立大功無震主威宜其配享矣又指李晟曰德宗播越蓋爲姦邪所誤不能斥去之非李晟克復唐運已去矣嗟嘆久之景德四年二月[illegible]詔西京擇地建廟如東京之制祥符元年十一月戊午朔加謚太公曰昭烈武成王令青州立廟春秋致祭天聖二年八月二十四日慶曆四年五月十七日並幸武

成王廟熙寧元年六月十九日詔整葺權毀遺內臣董之六年十月二十五日修廟詔禮官議先朝功臣勳業可配祀者以聞後不果行元祐七年十月十五日幸廟政和三年十月二十日禮部請以南仲召虎方叔吉甫尉繚配食宣和五年正月封管仲至周瑜爲侯伯紹興二十九年二月二十四日臣僚言正都民言李勣不可升堂上李晟不宜寘廡詔禮部議四月十七日辛丑詔李晟居堂上郭子儀之次李勣在河間孝恭之下尉遲敬德之上乾道六年八月二十六日太學正薛元鼎請以周之南仲備食武成王上表以爲南仲之孫皇父猶爲中興之將便可論行淳熙四年傅伯壽言唐開元間銓次太雜錢良臣又請以建隆建炎名將參陪廟祀詔禮官給舍臺官討論後省集議七月十二日升李勣於堂上降李晟於勳位次仍以曹彬從祀

建隆謁先師禮

建隆二年十二月二十日禮闈移牒奉常請令貢士謁拜禮院按禮閣新儀無之開元二十六年詔諸州貢舉人見訖就國監謁先師官爲開講質問疑義昭文崇文兩館生亦如之後諸郡貢舉人十一月一日

正衙見訖擇日謁先師爲常禮熙寧五年十二月六日國子監言舊制貢舉歲於十二月下旬集諸州所貢第一人謁奠先聖如春秋釋奠儀時多未至者請罷之從之大觀元年十一月六日強淵明請貢士始入辟廱並以元日釋菜政和六年閏正月二日詔高麗進學者元日隨貢士釋菜

祥符封孔子弟子　二十一賢贊　明道

七十二賢圖　政和孟子廟配享從祀

祥符二年五月乙卯朔詔追封孔子弟子七十二人顏回兗國公至卜商河東公曾參瑕丘侯至琴張頓

丘侯。詔曰。四科㒷賢並超五等七十達者俱贈列侯
令中書門下及兩制館閣分撰贊（命王旦撰顏子贊）初帝覽
崇文院檢定七十二弟子案史記唐會要凡七十七
人。今曲阜廟唯七十二人。帝曰。何故不同。王旦言國
學七十二弟子。經太祖定議。曲阜準國學畫象。七月
戊寅。詔封左丘明至范甯二十一人皆為伯。（贈王肅司空杜預司徒）
命羣臣為贊。天禧五年六月十五日。
國子監請以聖製文宣王贊及詔命洎近臣所撰十
哲七十二賢贊鏤版流布。從之。明道元年八月戊午。詔
國子監重修七十二賢堂。左丘明而下二十一人並

四百十五　玉海卷百十三　廿七

以本品衣冠圖之。元豐七年五月壬戌。（二十日）封孟子
鄒國公。與顏子並配。而荀揚韓子並封伯爵列于從
祀。八年二月九日。命學士院撰鄒公及荀揚韓子贊。
崇寧元年二月。詔追封孔鯉孔伋為侯。大觀二年二
月二月七日。詔繪子思像從祀。四年九月十二日。封
公夏首至廣繇等十人為侯。先是四月二十八日。議禮
局言公夏首等史記有其名。唐開元禮亦載祀典。請
皆贈侯爵。與祭享從之。先（曲阜）以孟子為鄒國公配食
先聖。而鄒公廟在兗州鄒縣。政和五年春。乃詔樂正
子克配享。公孫丑至子敖十七人從祀。加封爵焉。靖

康初。降王安石于從祀。紹興七年春。胡安國上疏。請
追爵二程張邵列于從祀。不報。淳熙三年冬。趙粹中
請削去安石從祀。四年七月癸酉。但除王雱畫象而
已。淳祐元年正月十五日。始去安石而列周張二程
朱子于從祀。端平二年正月二十日。禮部尚書李𡌴
請以子思陞祀堂上。列在十哲之間。
紹興十年七月甲子。復釋奠文宣王為大祀。用王普
請也。祀前受誓戒。加籩豆十二。其禮如社稷。十三年
三月八日。司業高閌言文宣王兗鄒公十哲像。徽宗
討論五等章服。請如大觀改賜之數。二十三年九月

三百七十九　玉海卷百十三　廿八

十一日。王綸請重繪自國學始。以其式鏤版頒諸郡
二十六年十二月二十一日戊午。有司言陛下御製
贊。灑宸翰刻琬琰。望以賜諸郡學校。從之。乾道五年
八月。重飾宣聖十哲及兩廡神像。六年正月武成廟
亦裝繪

祥符釋奠祭器圖　（詳見圖類）

祥符二年正月八日甲子。詔禮院定釋奠禮器。頒州
縣。三年二十四日甲戌。判院孫奭言。釋奠舊禮以祭
酒司業博士。十獻新禮以三公。近歲止命（兩制官）二員
兼攝。請備差上太尉太常光祿卿三獻。詔可。六月九日

丙辰頒諸州釋奠儀祭器圖

景祐元年十一月辛亥詔文宣武成廟並用登歌之樂學士院撰樂章

元祐行釋奠禮

見視學類

乾道皇太子釋奠儀

祥符九年十一月職方外郎李遵表請壽春郡王行釋奠之禮上曰年幼未可遽行　乾道八年正月丙戌十七日宰輔請討論上丁釋奠皇太子入學之儀上曰文王世子篇載此甚詳梁克家奏入學以齒則知父子君臣長幼之道虞允文奏事備於禮經上曰可令有司討論以聞

乾道釋奠通祀圖

一卷乾道中張維取元符政和新舊儀各為之圖

嘉定六年全州教授黃學行進歷代尊師本末二卷彙尊崇孔氏祭祀儀注配享從祀沿革升降之因

淳熙釋奠制度圖

紹興十年七月詔釋奠文宣王在京為大祀州縣為中祀淳熙六年四月十八日知常德府李燾乞頒下釋奠儀注及繪畫尊爵簠簋制度圖本頒下從之七年二月十七日禮官言今參照祥符間頒下州縣祭器止有散尊與新儀不同乞除去兼政和之後配位從祀神位升降及封爵不同慮州縣塑繪不一乞依國子監大成殿并兩廡從祀位數爵號姓名并尊器制度頒降從之　紹熙元年十月知漳州朱熹條上釋奠禮儀數事太常條奏後不果行先是守南康日嘗乞取政和新儀州縣釋奠風雨雷師祭器鑄板頒亦而其書自多抵牾後以告則莫之省者至是復列上且牒書禮官

書目有元豐敘行諸州釋奠儀注一卷

玉海卷第百一十三

玉海卷第一百十四

浚儀王應麟伯厚甫

選舉

科舉一

取士科目自夏商以前不見於經其可見者至周始著自周後數千載其間廢置因革皆可考大抵自重而漸輕自緩而漸速

周三物 賢能書

天官宰夫書其能者與其良者以告于上注鄭司農云若今舉孝廉賢良方正茂才異等疏此謂宮中諸吏也地

官大司徒以鄉三物教萬民而賓興之一曰六德蘊於內知仁聖義忠和二曰六行形於外孝友睦婣任恤三曰六藝禮樂射御書數注物猶事也興猶舉也民三事教成鄉大夫舉其賢者能者以飲酒之禮賓客之既則獻其書於王 鄉大夫三年則大比考其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之注賢者有德行能者有道藝衆寡謂鄉人之善者無多少也鄭司農云興賢者謂若今舉孝廉興能者謂若今舉茂才賓敬也玄謂變舉言興者謂合衆而尊寵之以鄉飲酒之禮禮而賓之疏吏謂州長以下衆寡者謂鄉中有賢能者皆集在庠學鄉飲酒堂上堂下皆有衆賓不言其數 厥明鄉老及鄉大夫羣吏獻賢能之書于王王再拜受之登于天府內史貳之疏賢能之書亦實物故藏於天府內史副寫一通文書是擬授爵祿 退而以鄉射之禮五物詢衆庶此謂使民興賢出使長之使民興能入使治之注使民自舉賢者因出之而使之長民教以德行道藝於外使民自舉能者因入之而使之治民之貢賦田役之事於內 州長正月之吉屬民讀灋以攷其德行道藝而勸之三年大比則大攷州里以贊鄉大夫

廢興 黨正正歲屬民讀灋而書其德行道藝 族師月吉則屬民讀邦法書其孝弟睦婣有學者 閭胥凡春秋云云聚衆庶既比則讀法書其敬敏任恤者 遂大夫三歲大比則帥其吏而興甿明其有功者注舉民賢者能者如六鄉之爲也又因舉吏治有功者疏帥其吏者縣正至鄰長 司諫掌糾萬民之德以時書其德行道藝辨其能而可任於國事者 夏官司士故士注故爲士者疏新升試士未得正爵者爲新也不得留宿衛也 記學記比年入學中年考校注周禮三歲大比乃考焉疏此中年考校非周

禮也學▢以中年考校謂鄉遂學一年視離經辨志
以下皆謂國學非也（王制踰鄉人故三年一舉學者故中年考試敍周同也）
文王世子凡語于郊者必取賢斂才焉或以德進或
以事舉或以言揚注語謂論説於郊學大樂正論造
士之秀者升諸司馬曰進士謂此矣　射義諸侯歲
獻士於天子注引舊説大國三人次國二人小國一
人（鄉遂一人至君所）　管子昭王穆王合羣叟比校
民之有道者注謂興賢者　詩甫田或耘或耔黍稷
嶷嶷攸介攸止烝我髦士　自國子而下爲士者
不出於鄉遂夫家管子所謂秀民之能爲士者也

玉海卷百十四　三

閭月書族時攷州歲比鄉三年賓興　古者使民興
鄉之賢能還以長治其鄉士自修於家民自爲鄉謀
故毀譽公賢否明衆賓之席弗屬堂下之觀禮者弗
坐無異辭也　遂以耕爲主故其事畧鄉以教爲主
故其事詳

周選士

王制命鄉論秀士升之司徒曰選士司徒論選士之
秀者（注秀士鄉大夫所考）而升之學曰俊士升於司徒者不征
於鄉升於學者不征於司徒曰造士樂正崇四術立
四教順先王詩書禮樂以造士大樂正論造士之秀

者以告于王而升於司馬曰進士司馬辨論官材論
進士之賢者以告于王而定其論論定然後官之任
官然後爵之位定然後祿之（司士注王制曰司馬辨論官材云云）
漢志先王之▢里有序而鄉有庠序以明教庠以行
禮而視化焉八歲入小學學六甲五方書計之事始
知室家長幼之節十五歲入大學學先聖禮樂而知
朝廷君臣之禮其有秀異者移鄉學于庠序庠序之
異者移國學于少學諸侯歲貢少學之異者於天子
學于太學命曰造士行同能偶則別之以射然後爵
命焉　漢紀武帝元朔元年十一月詔曰進賢受上

玉海卷百十四　四

賞古之道也有司奏議曰古者諸侯貢士壹適謂之
好德再適謂之賢賢三適謂之有功（注尚書大傳曰云）
儀禮古者五十而后爵　射義古者天子之制諸侯
歲獻貢士於天子天子試之射宮（注歲獻國事之書及計偕物也三）
（歲而貢士說云見上）古者天子以射選諸侯卿大夫士（注選士者）
（先考德行後決之於射）詩菁菁者莪樂育材也箋云人君教
學國人秀選俊造進士養之以漸至於官之（濟濟多士文王）
（以寧倬彼雲漢爲章于天周王壽考遐不作人鳶飛戾天魚躍于淵豈弟君子遐不作人）
（有德小子有造古之人無斁譽髦斯士藹藹王多吉士）
舜典敷奏以言明試以功　皐陶謨翕受敷施九德

咸事俊乂在官 孟稷萬邦黎獻共惟帝臣惟帝時舉敷納以言明庶以功車服以庸

殷周鄉塾貢士 齊三選

北史劉景安曰殷周以鄉塾貢士 射義古天子制諸侯歲獻歲獻國事之書及計偕物也貢士於天子三歲而貢士舊說云見上 尚書大傳諸侯三年一貢士一適謂之好德再適謂之賢賢三適謂之有功賜以車服弓矢再賜以秬鬯三賜以虎賁號曰命諸侯 後漢左雄傳古者諸侯歲貢士進賢受上賞非賢貶爵士升之司徒辨論其材 齊語正月之朝鄉長復事君親問焉曰於子之

鄉有居處好學慈孝於父母聰慧質仁發聞於鄉里者有則以告又曰有拳勇股肱之力秀出於衆者有則以告鄉長退而脩德進賢公親見之遂使役官令官長期書伐選其官之賢者而用之公召與諸言相其質退問其鄉以觀其所能升以爲上卿之贊謂之三選謂鄉長所進官長所選公所訾相也

漢舉賢良方正極諫 文學 親策賢良 三道

紀高祖十一年二月詔曰賢士大夫有肯從我游者吾能尊顯之其有意稱明德者必身勸爲之駕遣詣相國府書行義年 文帝二年十一月癸卯晦日食詔曰適見于天其悉思朕之過失以啓告朕及舉賢良方正能直言極諫者以正朕之不逮 十五年九月詔諸侯王公卿郡守舉賢良能直言極諫者上親策之傅納以言鼂錯傳詔有司舉賢良文學士錯在選中上親策詔之曰惟十有五年九月壬子皇帝曰詔有司諸侯王三公九卿及主郡吏各帥其志以選賢良明於國家之大體通於人事之終始及能直言極諫者各有人數二三大夫之行當此三道者其上三道之要及永惟朕之不德吏之不平政之不宣民之不寧四者之闕悉陳其志錯對曰平陽侯臣窋等所選賢良太子家令臣錯云云對策者百餘人唯錯爲高第遷中大夫注三道國體人事直言也 武帝建元元年冬十月詔丞相御史列侯中二千石二千石諸侯相舉賢

良方正直言極諫之士丞相綰奏所舉賢良或治申商韓非蘇張之言亂國政請皆罷奏可建元中詔賢良公卿言鄭先馮唐爲楚相武帝即位求賢良唐時年九十餘嚴助郡舉賢良百餘人帝善助對擢中大夫轅固以賢良召 公孫弘傳帝初即位招賢良文學士弘年六十以賢良召爲博士 帝舉賢良文學之士前後百數董仲舒以賢良對策制曰郡國諸侯公選賢良脩絜博習之士欲聞大道之要至論之極復策之曰詳延特起之士今子大夫待詔百有餘人夫子復冊之仲舒對策推明孔氏抑黜百家立學校之官州郡舉茂材孝廉皆自仲舒發之 元光元年五月詔賢良曰賢良明於古今王事之體受策察問咸以書對著之于篇於是董仲舒公孫弘等出焉公孫弘傳元光五年復召賢良文學菑川國復推上弘弘謝國人固推弘至太常上策詔諸儒制曰云云時對者百餘人太常奏弘第居下策奏擢爲第一

昭帝始元元年閏月遣王平等五人持節行郡國舉賢良問民所疾苦 五年六月詔令三輔太常舉賢良各二人郡國文學高第各一人魏相舉賢良對策高第爲茂陵令王吉舉賢良爲昌邑中尉 六年二月詔有司問郡國所舉賢良文學民所疾苦議罷鹽鐵榷酤始元中賢良唐生文學萬生之徒六十餘人咸聚闕廷 宣帝本始元年四月庚午地震詔內郡國舉文學高第各一人內史舉溫舒文學高第遷右扶風丞 四年四月壬寅地震詔博問經學之士令三輔太常內郡國舉賢良方正各一人 地節三年三月令內郡國舉賢良方正可親民者 十月詔曰廼者九月壬申地震有能箴朕過失及賢良方正直言極諫之士以正朕之不逮毋諱有司 神爵四年四月令內郡舉賢良可親民者各一人 元帝初元二年三月詔曰二月戊午地震丞相御史中二千石舉茂材異等直言極諫之士初元中王尊舉直言遷虢令 永光二年三月壬戌朔日食詔令內郡國舉茂材異等賢良直言之士各一人匡衡舉孔光方正爲諫大夫[illegible]舉[illegible]方正爲槐里令光祿勳 成帝建始二年二月詔三輔內郡舉賢良方正各一人 三年十二月戊申朔日食地震詔丞相御史將軍列侯中二千石及內郡國舉賢良方正能直言極諫之士詣公車谷永建始三年[illegible]太常[illegible]劉慶忌舉永[illegible]

正對策對者數十人永與杜欽爲上第[illegible]侯梁放舉欽[illegible]舉[illegible]對策[illegible]王音舉何武賢良方正對策拜爲諫大夫 河平四年三月癸丑朔日食舉淳厚有行能直言之士 鴻嘉二年三月詔舉淳厚有行義能直言者 元延元年七月詔以日食星隕公卿大夫與內郡國舉方正能直言極諫者各一人北邊二十二郡舉勇猛知兵法者各一人何武爲京兆尹坐舉方正召見槃辟雅拜左遷紅陽侯立舉陳咸對策拜光祿大夫翟方進奏咸不當蒙方正舉并劾立選舉不以實太常舉房鳳方正蕭由舉賢良爲定陶令鴻嘉中王嘉舉淳朴能直言召見宣室對政事得失遷太中大夫平阿侯舉樸讓方正爲諫大夫 永始三年正月己卯晦日食舉淳樸遜順有行義者各一人譙玄詣公車對策高第拜爲議郎 哀帝建平元年二月舉孝弟淳厚能直言通政事可親民者各一人扶陽侯韋育舉杜鄴方正對策賢良周護宋崇等對策 平帝元始元年五月丁巳朔日食詔公卿舉淳厚直言大鴻臚左咸舉譙玄詣公車對策中[illegible]舉賢良方正對策 後紀光武建武六年冬十月丁丑日食勑公卿舉賢良方正各一人 七年夏四月壬午日食詔公卿司隸州牧舉賢良方正各一人 章帝建初元年三月甲寅地震己巳詔太傅三公中二千石郡國守相舉賢良方正能極諫之士各一人 五年二月庚辰日食詔舉直言極諫能舉過失者各一人趙熹舉[illegible]直言待詔公車[illegible]詔舉賢良方正大司農劉寬舉[illegible]建初元年魯丕時對[illegible]

議郎。太尉年融舉江華賢良方正。司徒魯恭舉 郎均直言不就。將作大匠任隗舉高鳳直言對公車 人署舉為中年令會詔百寮舉賢良方正恭薦中年 名士王方召詣公車 雒之[illegible]公卿所舉同

和帝永元六年三月丙寅詔三公中二千石內郡守相舉賢良方正能直言極諫各一人。永元九年李法應賢良方正對策除博士 郡及大司農舉蘇封對策第一拜議郎

安帝永初元年三月癸酉日食詔公卿守相舉賢良方正有道術之士明政術達古今能正言極諫各一人。五年閏三月戊戌日食地震詔三公特進列侯中二千石郡守諸侯舉賢良方正有道術達政化能直言極諫之士各一人。公卿舉樊英方正有道 郎顗張楷周燮皆不就 楊厚 蘇章

安帝時舉賢良方正 對策高第為議郎

順帝延光四年九月京師大疫辛亥詔公卿守相舉賢良方正直言極諫各一人。漢安元年二月丙辰詔公卿大將軍舉賢良能探賾索隱者各一人。陽嘉二年六月丁丑地拆引公卿所舉純樸之士對策。李固馬融張衡 以固為第一 沖帝建康元年九月地震庚戌詔舉賢良方正之士。策問水旱 皇甫規對為下第拜郎中 杜喬[illegible]舉荀淑對策 [illegible]舉賢良不就 桓帝建和元年四月庚寅詔舉賢良方正直言極諫。三年六月庚子同 永興二年二月癸卯舉各一人。司徒种暠舉劉淑賢良方正對策為天下第一 延熹八年正月永康元年五月皆以日食舉賢良方正

靈帝初舉賢良方正稱遷為侍中 太尉舉孔昱方正對策不合 [illegible]言陳蕃舉方正不就 舉賢良方正對策第一 張奐舉賢良對策第一[illegible] 楊秉舉劉瑜對災異八千言 延熹 年舉賢良方正 趙典舉有道方正賀純三舉賢良不就 五行占 廣州先賢傳曰和帝時策問陰陽不和方正鬱林 [illegible]黃瓊舉禮數方正對策會時 舉 靈帝初大尉黃瓊舉議郎建寧二年舉有道之士謝 對[illegible]對策拜郎中孫期郡舉方正不就 桓帝舉有 道方正荀淑舉方正淳樸 董扶舉賢良方正 有道不就 胡廣舉劉矩賢良 方正張載以方正拜議郎

前傳 貢禹舉賢良為河南令。疏受以賢良舉為太子家令。黃霸左馮翊宋疇舉霸賢良高第擢揚州刺史。朱邑舉賢良為大司農丞。蓋寬饒舉方正對策高第。周禮 宰夫書其能者良者以告于上注 鄭司農云若今時舉孝廉賢良方正茂才異等。

漢射策 甲科令

列傳 蕭望之以射策甲科為郎注 師古曰謂為難問疑義書之於策量為大小書甲乙之科列而置之不使彰顯有欲射者隨其所取得而釋之以知優劣射之言投射也對策者顯問以政事觀其文辭定高下也。匡衡以射策甲科不應令除為太常掌故注 師古曰投射得甲科之策而所對之指不應令條是不應甲科之令。史記褚先生曰以射策不中甲科王先生曰 丙科 掌故 馬宮 翟方進 何武 王嘉 並以射策甲科為郎 兒寬以射策為

房鳳以射策乙科爲太子掌故儒林 召信臣以
明經甲科爲郎 循吏 揚雄解嘲鄉使上世之士處
乎今策非甲科行非孝廉舉非方正獨可抗疏時道
是非高得待詔下觸聞罷又安得青紫 儒林傳 平
帝時歲課甲科四十人爲郎中乙科二十人爲太子
舍人丙科四十人補文學掌故贊曰武帝設科射策
後傳 張元光武時顏氏博士缺試策第一拜博士
徐防永元十四年上疏曰博士及甲乙策試宜從
其家章句開五十難以試之論語不宜射策詔從防
言 李巡以爲博士試甲乙科爭第高下更相告言

乃刻石經爭者用息 順帝紀 陽嘉元年七月丙辰
增甲乙科員各十人
漢孝悌力田常員 唐孝悌力田 見制舉
紀 高帝二年二月舉民年五十以上能帥衆爲善置
以三老鄉一人擇一人爲縣三老 惠帝四年正月
詔舉民孝弟力田者復其身 高后元年二月初置
孝弟力田二千石者一人注師古曰特置孝弟力田
官而尊其秩欲以勸厲天下令各敦行務本 文帝
十二年三月詔曰孝悌天下之大順也力田爲生之
本也三老衆民之師也廉吏民之表也朕甚嘉此二

三大夫之行令萬家之縣云無應令豈是吏舉賢之道
未備也其遣謁者勞賜三老孝者帛人五匹悌者力
田二匹廉吏二百石以上率百石者三匹以户口率
置三老孝悌力田常員令各率其意以道民 師古曰增置其員廣教化也
武帝建元元年四月詔曰於鄉里先耆艾
奉高年古之道也民年九十以上復子孫 謂此復孝敬 元
朔元年十一月詔曰旅耆老復孝敬 董仲舒制曰勸孝悌崇有德
元狩元年四月詔曰朕嘉孝弟力田其遣謁者存問
致賜賜縣三老孝者帛人五匹鄉三老弟者力田帛
人三匹 六年六月詔曰諭三老孝弟以爲民師舉獨

行之君子召詣行在所 宣帝地節三年十一月詔
曰傳曰孝弟仁之本其令郡國舉孝弟有行義聞於
鄉里者各一人 四年二月詔曰導民以孝則天下順
元康元年三月賜三老孝弟力田帛 元帝初元五年
四月永光二年二月建昭三年三月賜帛 成帝建
始元年二月賜錢帛三年三月賜爵二級 綏和元年
二月賜帛 成帝陽朔四年正月詔曰洪範八政以
食爲先先帝劭農薄其租稅寵其彊力令與孝弟同科
哀帝建平元年二月詔舉孝弟 傳 晁錯對策曰尊
賜孝悌復民不租 馮唐以孝著爲郎 文翁爲蜀

郡守學官弟子高者補郡縣吏次爲孝弟力田 黄
霸神爵四年四月詔潁川孝弟有行義民三老力田
皆以差賜爵及帛五鳳三年張敞言宜令貴臣明飭
長吏守丞歸告二千石舉三老孝弟力田孝廉吏務
得其人 韓延壽守左馮翊民有昆弟訟田延壽曰
三老孝弟受其恥 薛宣曰頻陽令薛恭本縣孝者
功次稍遷 嚴詡本以孝行爲官拜爲美俗使者
後紀明帝中元二年四月丙辰賜三老孝悌力田爵
人三級法三者皆鄉官之名三老高帝置孝悌力田
高后置 章帝元和二年二月乙丑詔曰三老尊年

也孝悌淑行也力田勤勞也國家甚休之其賜帛人
一匹勉率農功
韓信家貧無行不得推擇爲吏 陳湯匄貸無節不
爲州里所稱舉茂材待遷司隷奏湯無循行
虞詡年十二縣舉順孫國相奇之 趙咨延熹元年
舉至孝有道遷博士 江革元和中天子思革至行
制詔齊相曰夫孝百行之冠衆善之始也縣以見穀
千斛賜巨孝
任子及博士弟子猶有課試之法力田孝廉止從察
舉猶有周人鄉遂之意

漢舉孝廉 四科
紀文帝十二年賜孝悌廉吏帛 馮唐以孝著爲郎中
武帝元光元年十一月初令郡國舉孝廉各一人 董仲
舒對策請令諸侯郡守二千石各擇其吏民之賢者歲貢各二人以給宿衛故州郡舉茂才孝廉皆自仲舒發之 猶有鄉舉里選諸侯貢士之遺法 廉爲已仕孝爲未仕者 元朔元年冬十一
月詔曰朕旅耆老復孝敬選豪俊講文學稽參政事
祈進民心深詔執事興廉舉孝庶幾成風紹休聖緒
夫十室之邑必有忠信三人並行厥有我師今或闔
郡而不薦一人是化不下究而積行君子雍於上聞
也其與中二千石禮官博士議不舉者罪有司奏議

曰不舉孝不奉詔當以不敬論不察廉不勝任也當
免奏可 孝與廉待之有輕重故法有輕重 後漢陳忠曰孝廉之貢發於孝武 宣帝
地節三年十一月詔令郡國舉孝弟有行義聞於鄉
里者各一人 傳張敞奏明飭長吏舉孝廉廉吏務
得其人 孟喜王吉京房蓋寬饒王駿師丹杜鄴鮑
宣馮譚遂並以孝廉爲郎 龔勝爲郡吏三舉孝廉
路温舒劉輔舉孝廉爲丞令 劉茂察孝廉再遷
五原屬國侯 後紀章帝建初元年三月詔曰鄉舉
里選必累功勞今刺史守相不明真僞茂材孝廉歲
以百數既非能顯而當授之政事甚無謂也前世舉

人貢士或起甽畝不繫閥閱其令太傅三公二千石舉賢良方正直言極諫之士各一人夏五月辛酉初舉孝廉郎中寛博有謀任典城者以補長相　和帝永元七年四月詔曰舊典因孝廉之舉以求其人云云悉以所選郎出補長相十三年十一月丙辰詔幽并涼州户口率少邊役衆良吏進仕路狹撫接夷狄以人爲本其令緣邊郡口十萬以上歲舉孝廉一人不滿十萬二歲一人五萬以下三歲一人從丁鴻劉方之請也孝廉之始得也人從本行其終矣也計口繆舉　安帝永初二年九月庚子詔王主官屬墨綬下至郎謁者其經明任博士居

鄉里有廉清孝順之稱才任理人者國相歲移名與計偕上尚書公府通調令得外補元初六年二月地震壬子詔選孝廉郎寛博有謀清白高行者五十人補令長丞尉　順帝即位十二月甲申令郡國守相視事未滿歲者一切得舉孝廉吏注漢法視事滿歲乃得舉陽嘉元年十一月辛卯初令郡國舉孝廉限年四十以上諸生通章句文吏能牋奏乃得進選其有茂材異行若顏淵子奇不拘年齒閏月丁亥令諸以詔除為郎年四十以上課試如孝廉科者得參廉選歲舉一人桓帝本初元年七月丙戌詔曰孝廉廉吏皆當典城牧

民禁姦舉善興化之本云云杜絕邪偽請託之原令廉白守道者得信其操　百官志凡郡國歲盡遣吏上計并舉孝廉郡口二十萬舉一人　列傳丁鴻時大郡口五六十萬舉孝廉二人小郡口二十萬并有蠻夷者亦舉二人帝以為不均下公卿會議鴻與司空劉方上言自今郡國率二十萬口歲舉孝廉一人四十萬二人至百二十萬六人不滿二十萬二歲一人不滿十萬三歲一人從之　樊儵永平元年上言郡國舉孝廉率取年少能報恩者耆宿大賢多見廢弃宜勑郡國簡用良俊顯宗從之　左雄陽嘉元年太學新

成雄上言郡國孝廉古之貢士則出宰民宣協民教孔子曰四十而不惑禮稱強仕請自今孝廉年不滿四十不得察舉皆先詣公府諸生試家法文吏課牋奏副之端門練其虛實以觀異能若有茂材異行自可不拘年齒帝從之　胡廣駁曰可宜下百官參其同異帝卒用雄奏　於是頒下郡國明年有廣陵孝廉徐淑年未及舉臺郎疑而詰之對曰詔書有如顏回子奇不拘年齒雄詰之曰顏回聞一知十孝廉聞一知幾淑無以對乃遣還郡於是濟陰太守胡廣等十餘人皆坐謬舉免黜唯汝南陳蕃潁川李膺下邳陳球

等三十餘人得拜郎中自是牧守畏慄莫敢輕舉迄于永嘉察選清平多得其人張衡為太史令陽嘉二年六月對策自初舉孝廉迄今二百歲皆先孝行行有餘力始學文法辛卯詔書一以能誦章句結奏案為限雖有至孝不當其科所謂捐本而求末者也黃瓊為尚書令以雄前所上孝廉之選專用儒學文吏於取士之義猶有所遺乃增孝廉及能從政者為四科通監漢安二年廉作楪又雄前議舉吏先試之於公府又覆之於端門後尚書張成奏除此科瓊復上言覆試之作將以覆實虛濫不宜改革帝乃止論曰漢初詔舉賢良方正州郡察孝廉秀才斯亦貢士之方也官志注決疑注云故事尚書郎以令史久缺補之世祖始改用孝廉為郎以丁邯補焉邯稱病不就詔問實病羞為郎乎對曰臣實不病恥以孝廉為令史耳世祖怒杖之數十詔問欲為郎否對曰能殺臣者陛下不能為郎者臣詔遣出竟不為郎中興以後復增敦朴有道賢能直言獨行高節質直清白敦厚之屬榮路既廣觖望難裁自是功名偽服漫以流競權門貴仕請謁繁興自左雄仕事限年試才雖頗有不察固亦因識時宜而黃瓊胡廣張衡崔瑗之徒泥滯舊方互相詭駁循名者屈其短算實者挺其効故雄在尚書天下不敢妄選十餘年間稱為得人　胡廣順帝時尚書令左雄

玉海卷百十四　十七

議改察舉之制廣與尚書郭虔史敞上書駁之不從　周防韋彪包咸陳龜唐檀杜根高彪郡舉孝廉試經第舉為郎中江革鍾興楊仁張元崔琦徐防桓彬桓典舉為郎周嘉雷義舉為尚書侍郎謝夷吾第五訪劉寵劉梁劉陶舉為令長劉平鍾離意第五倫董鈞宋意鄭弘袁安曹褒魏霸張敏程曾周磐誦詩至汝潰之卒章乃解韋帶並孝廉舉張霸周章許荊龐參葛龔左雄王龔李郃陳禪陳蕃杜喬李膺朱穆陳球劉祐宗慈檀敷羊陟賈彪延篤吳祐范滂尹勳劉矩孟嘗王脩荀彧陳重應劭許慎服虔傅燮臧洪皆舉孝廉　法雄察胡廣孝廉到京師試以章奏安帝以為天下第一　江革永平中舉孝廉為郎元和中天子思革至行制詔齊相曰夫孝百行之冠眾善之始也國家每惟志士未嘗不及革　种暠始為縣門下史河南尹田歆謂王諶曰今當舉六孝廉多得貴戚書命不宜相違欲自用一名士以報國家諶見暠異之白歆曰得孝廉矣近洛陽門下史也　舉孝廉不就者劉昆趙孝淳于恭張衡周燮蔡順戴良張綱黃憲种岱孔季彥周勰顗容王烈王暢楊彪桓曄趙咨向栩而四察孝廉皆不應者徐穉也　禮宰夫注若今舉孝廉賢良方正茂才

玉海卷百十四　十八

異等跡孝廉謂孝弟廉絜賢良即良者謂有賢行而
良善也方正方幅正直者茂才漢光武諱秀時號為
茂才即能者也云異等者四科不同等級各異故云
異等 鄉大夫注變舉言興者謂合衆而尊寵之跡
文王世子云或以事舉或以言揚故今貢人皆稱舉
魏志黃初二年正月乙亥初令郡國口滿十萬者
歲察孝廉一人其有秀異無拘戶口 華歆傳三府
議舉孝廉本以德行不復限以試經歆以為恐學業
從此而廢 通典魏黃初三年正月庚午始除漢限
年之制令郡國所選勿拘老幼儒通經術吏達文法

到皆試用 晉袁宏曰古者四十而仕非謂任必是年也舉其大限耳顏淵子奇曠代一有而欲以斯為格不亦偏乎

漢察廉

紀文帝十二年詔廉吏民之表也朕甚嘉此二三大
夫之行令萬家之縣云無應令詔賜三老孝悌廉吏
帛有差 景帝後元二年五月詔其唯廉士寡欲易
足今訾算十以上廼得官廉士算不必衆云云訾算
四得官亡令廉士久失職 宣帝黃龍元年夏四月
詔曰舉廉吏欲得其真也六百石位大夫毋得舉
平帝元始元年正月令宗室其為吏舉廉佐史補四

百石 傳趙廣漢為平準令察廉為陽翟令朱博以
太常掾察廉補安陵丞薛宣以大司農斗食屬察廉
補不其丞光祿勳于永除王嘉為掾察廉為南陵丞
復察廉為長陵尉馮逡太常察孝廉為郎平當以大
鴻臚文學察廉為順陽長 此九卿察廉也 御史大夫
魏相除蕭望之為屬察廉為治禮丞 班彪察司徒廉
為望都長 此三公察廉也 黃霸察補河東均輸長復
察廉為河南太守丞 王尊以幽州刺史從事察廉補
鹽官長 尹賞以郡吏察廉為樓煩長 琅邪守趙貢察
薛宣廉遷都尉丞 尹翁歸以督郵舉廉為緱氏尉 弘農都

尉張敞以太守卒史察廉為甘泉倉長 嚴延年察獄
史廉坐選舉不實貶秩 此郡國察廉也 池陽令舉廉
吏獄掾王立 此縣道察廉也 韓安國所推舉皆廉士
賢於己者 於梁舉壺遂臧固 張敞奏宜明飭長吏
舉孝廉廉吏務得其人 天子召上計吏使侍中臨飭
光武詔三公中二千石歲察廉吏一人 凡郡國守相
視事未滿歲不得察廉以未久不周知也

漢舉茂材 建武詔書

紀武帝元封五年名臣文武欲盡詔曰斯弛之士在
御之而已令州郡察吏民有茂材異等可為將相及

怏絶國者。注：應劭曰，舊言秀才，避光武諱。宣帝元
康四年正月，遣太中大夫彊等十二人循行天下，存
問寡衆，覽觀風俗，察吏治得失，舉茂材異倫之士。
元帝初元二年三月，詔舉茂材異等直言極諫之士。
陳湯。永光元年三月壬戌朔，詔郡國舉茂材異等賢
良直言之士各一人。薛宣。建昭四年夏四月，詔舉茂
材特立之士。漢官目録：建武十二年八月乙未，詔
書三公舉茂材各一人，廉吏各二人，光禄歲舉茂材
四行各一人，察廉吏三人，中二千石歲察廉吏各一
人，廷尉大司農各二人，將兵將軍歲察廉吏各二人。

監察御史司隷州牧歲舉茂材各一人。列傳：董仲
舒對策，推明孔氏，立學校之官，州郡舉茂材孝廉，皆
自仲舒發之。陳湯得大官獻食丞，元帝詔列侯舉
茂材，張勃舉湯，湯有罪，勃坐削户二百。薛宣，幽州
刺史舉茂材。馮逡，光禄勳舉茂材。龔勝，州舉茂
材，為重泉令。趙廣漢，舉茂材。賈捐之薦楊興曰：
明詔舉茂材，列侯以為首。蕭咸為丞相史，尹賞為
樓煩長，舉茂材。師丹，建始中州舉茂材，復補博士。
後傳：牟融以司徒茂才為豐令。班彪舉司隷茂
才，拜徐令。王渙舉茂才，除温令。孟嘗策孝廉，舉

茂才，拜徐令。王堂舉光禄茂才。揚震鄧騭舉。崔瑗
應奉、皇甫嵩、葛龔、陳重皆舉茂才。种岱、桓曄、趙典、
楊彪舉茂才不就。徐穉三舉茂才不就。張儉舉
茂才，以刺史非人，不起。黄琬傳：稍遷五官中郎將。
時陳蕃為光禄勳，數議事，舊制光禄舉三寺郎以高
功久次才德尤異者為茂材四行，然權富子弟多得
舉，而貧約守志者見遺，京師謡曰：欲得不能，光禄茂
才。於是琬蕃同心，顯用志士，平原劉醇、河東朱山、蜀
郡因參等並以才行蒙舉。周禮：鄉大夫興賢者能
者。注：鄭司農云：興賢者，若今之舉孝廉；興能者，若今

舉茂材。

漢察舉

文翁傳：通春秋，以郡縣吏察舉為蜀守，蜀生皆成就
以為右職，用次察舉，官有至郡守刺史者。

漢計偕　貢舉簿

紀：武帝元光五年八月，召吏民有明當世之務、習先
聖之術者，縣次給食，令與計偕。注：師古曰：計者，上計
簿使也。令所召之人與上計者俱來，後世誤謂上計
為計偕。闞駰安解云：秦漢謂諸侯朝使曰計偕，偕次
也。晉代有計偕簿，又改偕為階，失之遠。又見功令。

後紀明帝永平九年四月甲辰令司隸部刺史歲上墨綬長吏視事三歲以上治狀尤異者各一人與計偕上注與計吏俱上 和帝永元十四年初復郡國上計補郎官注武帝令郡國舉孝廉各一人與計偕拜為郎中中廢今復之 安帝永初二年九月庚子詔王官屬墨綬下至郎謁者其經明任博士居鄉里有廉清孝順之稱才任理人者國相歲移名與計偕上尚書公府通調令得外補 禮記射義諸侯歲獻貢士於天子注歲獻國事之書及計偕物也三歲而貢士 舊說云大國三人次國二人小國一人疏漢時謂郡國送文書之使為計吏其貢獻之物與計吏俱來故謂之計偕物 漢舊儀御史大夫敕上計丞長史曰郡國有茂才不顯者言 續志郡國歲盡遣吏上計并舉孝廉郡口二十萬舉一人上計令計吏也前書音義曰舊制使郡丞奉歲計 郡國志注案今計偕簿朱買臣隨上計吏上書 文翁買蜀刀布齎計吏遺博士 黃霸召上計吏臨飭 范式長沙上計掾到京師上書表式行狀三府並辟 劉翊皇甫規舉上計掾 王逸元初中舉上計吏為校書郎 度尚為郡上計吏拜郎中 許靖舉計吏 龐參為太尉時

當會茂才孝廉參以被奏稱疾不得會上計掾廣漢段恭因會上疏 楊秉桓帝時郡國計吏多留拜為郎秉上言三會見郎七百餘人自此計吏無復留拜者 趙壹光和元年舉郡上計 光和三年帝問刺史計吏以征討方畧漢中上計程包對云 韋誕建安中為郡上計吏拜郎中 吳志注志林曰案會稽貢舉簿建安十二年至十三年闕無舉者

漢博士弟子員 功令 太常品式

武紀元朔五年夏六月詔太常其議予博士弟子崇鄉黨之化以厲賢材焉丞相弘請為博士置弟子員學者益廣 儒林傳公孫弘為學官悼道之鬱滯迺請曰丞相御史言蓋聞導民以禮風之以樂婚姻者居室之大倫也今禮廢樂亡朕甚愍焉故詳延天下方聞之士咸登諸朝立學校之官自仲舒發之其令禮官勸學講議洽聞舉遺興禮以為天下先太常議與博士弟子崇鄉里之化以厲賢材焉師古曰自此以上弘所引詔文謹與太常臧博士平等議曰聞三代之道鄉里有教夏曰校殷曰庠周曰序其勸善也顯之朝廷其懲惡也加之刑罰故教化之行也建首善自京師始繇內及外今陛下昭至德開大明配天地本人倫勸學興禮崇化厲

賢以風四方太平之原也古者政教未洽不備其禮請因舊官而興焉為博士官置弟子五十人復其身太常擇民年十八以上儀狀端正者補博士弟子（太常所補也詔書既曰崇鄉黨之化則太常所補不過取諸關中而已）郡國縣官有好文學敬長上肅政教順鄉里出入不悖所聞令相長丞上屬所二千石謹察可者常與計偕詣太常得受業如弟子（郡國所擇也）一歲皆輒試（一作課）能通一藝以上補文學掌故缺其高第可以為郎中者太常籍奏即有秀才異等輒以名聞其不事學若下材及不能通一藝輒罷之而請諸能稱者臣謹案詔書律令下者

明天人之際通古今之誼文章爾雅訓辭深厚恩施甚美小吏淺聞弗能究宣亡以明布諭下以治禮掌故以文學禮義為官遷留滯請選擇其秩比二百石以上及吏百石通一藝以上補左右內史大行卒史（注師古曰左右內史後為左馮翊右扶風大行後為大鴻臚）比百石以下補郡太守卒史皆各二人邊郡一人先用誦多者不足擇掌故以補中二千石屬文學掌故補郡屬備員請著功令（師古曰新立此條請以著於功令功令篇名若今選舉令）他如律令制可自此以來公卿大夫士吏彬彬多文學之士矣昭帝時舉賢良文學增博士弟子員滿百人宣帝末增倍之元帝好儒能通一經者皆復數年閒以用度不足更為設員千人郡國置五經百石卒史（初元五年罷博士弟子毋置員以廣學者永光三年冬復博士弟子員）成帝末或言孔子布衣養徒三千人今天子太學弟子少於是增弟子員三千人歲餘復如故贊曰自武帝立五經博士開弟子員設科射策勸以官祿訖於元始百有餘年傳業浸盛一經說至百餘萬言太師衆至千餘人王式傳唐生褚生應博士弟子選詣博士摳衣登堂頌禮甚嚴試誦說有法諸博士問何師對曰事式共薦式為博士 列傳

文翁選郡縣小吏十餘人遣詣京師受業博士（循吏）

終軍選為博士弟子至府受遣 兒寬以郡國選詣博士受業孔安國 張湯請博士弟子治尚書春秋補廷尉史 蕭望之以令詣太常受業（即功令） 杜業為太常選舉不實免 何武詣博士受業 鮑宣下廷尉獄博士弟子王咸舉幡大學下曰救鮑司隸者會此下 息夫躬為博士弟子受春秋 東山陽侯張當居元朔五年坐為太常擇博士弟子不以實免（史記擇作稱）

後傳 伏湛成帝時以父任為博士弟子 伏恭太常試經第一拜博士 史記太史公曰余讀功令至於廣厲學官之路未嘗不廢書而嘆也

大事記前此博士雖以經授徒而無考察試用之法至是官為置弟子員所謂興太學也 通典後漢本初元年詔大將軍以下至六百石悉遣子弟就學建和初詔諸學生課試補官永壽二年課試補郎舍人建安中侍中鮑衡奏公卿至六百石子弟為郎舍人皆聽詣博士受業其高才秀達學通一藝太常為作品式從之

漢博士選三科

孔光傳成帝時博士選三科高為尚書次為刺史其不通政事以久次補諸侯大傅光以高第為尚書觀

三已七三　玉海卷百十四　廿七

故事品式數歲明習漢制及法令上信任之 成紀陽朔二年九月詔儒林之官四海淵源宜皆明於古今溫故知新通達國體故謂之博士丞相御史其與中二千石二千石雜舉可充博士位者 後官志太常每選試博士奏其能否 後傳蔡茂哀平間召試博士對策陳災異以高第擢拜議郎 翟酺安帝時尚書有缺詔將大夫六百石以上試對政事天文道術以高第補之酺對第一 王暢時政事多歸尚書特詔三公令高選庸能 漢舊儀漢刺史察六條舉民有茂材移名丞相丞相考召取三科明經一科明律令一科能治劇一科各一人

魏明帝太和二年六月詔高選博士才任侍中常侍者

漢光祿四行

紀元帝永光元年二月詔丞相御史舉質樸敦厚遜讓有行者光祿歲以此科第郎從官歲舉二人注師古曰始令丞相御史舉此四科人擢用之而見在郎及從官又令光祿每歲依此例考校定其第高下用知其人賢否 何武為郎光祿勳舉四行遷鄠令師古有專對才 注永光元年匡衡為光祿勳舉王駿光方正

四四　玉海卷百十四　廿八

成帝河平四年三月舉淳厚有行能直言之士鴻嘉二年三月詔淳厚有行義能直言者冀聞嘉謀匡朕之不逮 王嘉鴻嘉中舉淳朴能直言召見宣室 永始三年正月日食詔遣太中大夫嘉等循行天下與部刺史舉淳樸遜退有行義者各一人 譙玄舉淳樸行義對策高第拜議郎 哀帝建平元年二月詔舉孝悌淳厚 平帝元始元年五月丁未朔日食舉淳厚能直言者各一人 大鴻臚左咸舉譙玄詣公車對策 後紀光武建武十二年八月乙未詔光祿歲舉郎茂才四行各一人 漢官目錄見百官志注通典 安帝元初六年二月壬子詔光祿勳與中郎將選孝廉郎寬博有謀清白行高者五十人 後傳吳祐以光祿四

行遷膠東侯相注漢官儀曰淳厚質樸遜退節儉也

范滂舉孝廉光祿四行　李固陽嘉二年公卿舉固對策（續漢書曰詔公卿舉敦樸之士衛尉賈逵舉固六月丁丑李固馬融張衡對策以固爲）第舊仕三府選令史光祿試尚書郎時皆特拜不復選試固言選舉可歸有司復與光祿勳劉宣言選舉牧守多非其人　馬融舉淳樸召詣公車對策於北宮端門拜議郎　張儉舉淳樸公車赴召拜少府

杜林建武十一年爲光祿勳選舉稱平　魯恭遷光祿勳選舉稱平　陳忠爲尚書舉光祿郎周興孝友之行清厲之志　陳蕃延熹六年爲光祿勳與五官

中郎將黃琬共典選舉不偏權富　黃琬舊制光祿舉三舍郎以高第久次才德尤異者爲茂才四行琬與蕃同心顯用志士　志光祿勳卿一人典謁舍郎更直執戟宿衛門戶考其德行而進退之

爰盎爲中郎將從張釋之謁者則郎之進退將調之也爰盎調隴西都尉則將之進退光祿勳調之也

周宮正以時比宮中之官府稽其功緒糾其德行宮伯掌王宮之士庶子行其秩序

漢辟士四科　建武詔書

和紀注漢官儀曰建初八年十二月巳未詔書辟士四科一曰德行高妙志節清白二曰學通（一作經明）行修經中（一作能仕）博士三曰明達文法（一作法律）曉足以決疑能案章覆問文中（一作任）御史四曰剛毅多畧遭事不惑明足以照奸勇足以決斷才任三輔令皆存孝悌清公之行（文選注云三輔劇縣令）自令以後審四科辟召務盡實核試以職考選有非人不習曹事正舉者故不以實法　百官志太尉長史署諸曹事掾史屬二十四人注漢官儀曰世祖詔方今選舉賢佞朱紫錯用丞相故事四科取士（同和紀注）漢官目錄曰建武十二年八月乙未詔書三公舉茂材各一人廉吏各二人光

祿歲舉茂材四行各一人察廉吏三人中二千石歲察吏各一人廷尉大司農各二人將兵將軍歲舉廉吏各二人監察御史司隸州牧歲舉茂才各一人漢舊儀故事丞相設四科之辟以博選異德爲上稱量不宜者還故官第一補西曹南閤祭酒二科補議曹三科補四辭八奏四科補賊決胡廣曰漢武丞相設四科之辟德行高妙爲第一補南閤祭酒　文選永明策秀才文注崔寔政論云詔書故事三公辟召以四科取士一曰德行志節二曰經學通行修三曰明曉法令四曰剛毅多畧才任三輔劇縣令　通典元

光元年舉賢良董仲舒請令諸侯列卿郡守二千石歲貢各二人以給宿衛於是令郡國舉孝廉各一人又制郡國口二十萬以上歲察一人四十萬以上二人六十萬三人八十萬四人百萬五人百二十萬六人不滿二十萬二歲一人不滿十萬三歲一人限以四科一曰德行云云同漢官儀章帝建初元年紀月己七是年正月詔二千石謹選舉鄉舉里選必累功勞今刺史守相不明真僞茂才孝廉歲以百數既非能顯而當授之政事甚無謂也始復用前漢丞相故事以四科辟士足所舉事先試之以職乃得充選注元光初武帝因董

仲舒之言立制故事在丞相府今復用之第一科補西曹南閤祭酒云云同漢舊儀案四科取士通典以為元光和紀注作建初百官志注作世祖未知孰是後黃瓊以孝廉用儒學文吏猶有遺乃奏增孝悌及能從政者為四科非前科比四紀章帝建初五年五月辛亥詔曰朕思遲直士側席異聞其先至者欲置左右建武詔書又曰堯試臣以職不直以言語筆札今外官多曠並可補任和帝永元五年三月戊子詔曰選舉良才為政之本科別行能必由鄉曲郡國舉吏先帝明敕在所令試之以職乃得充選宣帝以來出入九年二千石曾不奉命注引漢官儀見

上志漢官曰太常員吏八十五人其十四人四科光祿勳員吏四十四人其十人四科衛尉員吏四十一人其九人四科太僕員吏七十人其七人四科廷尉員吏百四十人其十一人四科大鴻臚員吏五十五人其六人四科治禮郎四十七人其四人四科宗正員吏四十一人其六人四科大司農員吏百六十四人其十八人四科少府員吏三十四人其一人四科執金吾員吏二十九人其十人四科漢官儀博士舉狀曰行應四科經任博士書其板舉主保之御史大夫貢禹除諸葛豐為屬張忠辟孫寶魏相除

蕭望之為屬大司馬王商辟鮑宣薦為議郎大司空何武除宣西曹掾此以德行志節舉者也御史大夫蕭望之除薛廣德為屬大司馬史高辟匡衡為議曹史丞相方進除李尋為史大司馬根奏房鳳補長史王商位特進得舉吏除杜鄴主簿此以經學舉者也張湯為甯成掾以無害言大府丞相武安侯召湯為史薦補侍御史廷尉湯召兒寬為掾廷尉光請路溫舒為奏曹掾嚴延年除御史掾鄭賓以明律令為御史薛宣以明習文法補御史中丞此以文法舉者也大將軍鳳薦薛宣為長安令請王尊補軍中司馬大

司空武舉何並能治劇為長陵令左馮翊舉宣尹賞能治劇為頻陽令大司徒馬宮舉陳遵能治三輔劇縣拜郁夷令原涉為大司徒史舉能治三輔谷口令此以才畧舉者也

四科以德行志節辟者若司徒侯霸辟閔仲叔鍾離意楊震辟杜喬胡廣辟李膺杜密大司馬吳漢辟王良周澤辟大司馬府為議曹祭酒太尉楊賜辟趙咨宋田辟何敞驃騎將軍蒼開東閣延賢俊辟蔣恁朱暉等大將軍鄧隲辟楊震太尉府辟趙孝苑冉司徒府辟陳重其三府更辟不應者楊倫王公辟不就者高獲

玉海卷百十四　廿三

五府連辟不應者黃瓊張楷李固劉淑荀爽也徐穉五辟宰府不應宗慈鐘晧九辟公府不就而陳寔紀諶公府同辟羔顒成群以經行辟者如周榮董鈞桓榮皆辟於司徒年長陳元尹敏鄭衆皆辟於司空周昉任安皆辟於大尉東平王蒼辟吳良為西曹薦其舉通師法經任博士行中表儀以為議郎太傅趙憙辟魯恭以文法辟者衛颯舉能案劇為衛御史郭躬以明法律辟八公府司徒鮑昱辟陳寵為辭曹司徒桓虞辟李恂拜侍御史劉愷舉陳忠明習法律宜備機密司隸鮑永辟鮑恢都官從事張綱王允桓典陽球辟司徒府高第种暠羊陟辟太尉府高第朱穆辟大將軍高第並為御史以才略辟者李善以能劇劇守日南袁安以能治劇守楚郡韋義舉治劇為廣都長法碓舉治第為平氏長王堂以治劇為巴郡守陳寔以理劇為聞喜長賈琮以能吏為交阯刺史皆公府辟舉舉劇令伏恭劇陽令陳重尤劇令魯恭繆肜皆舉尤

刺史所辟若王允陳樟州辟治中從事周景辟陳蕃別駕從事豫州刺王允辟荀爽孔融為從事

太守所辟若韓崇召孫順為東閤祭酒劉授召黃香為門下孝子梁湛召繆肜為決曹掾　縣令所辟若外黃令以要延為廷掾范冉為功曹考城令以仇覽為主簿　張酺曰三府辟史多非其人司隸校尉掾祖秦令三府各安其掾

玉海卷百十四　卅四

漢舉獨行　有道　至孝

武紀光武六年大月詔舉獨行之君子召詣行在所朕甚嘉賢者樂知其人士有特招使者之任也逸傳士大夫循行天下　後逸民傳光武側席幽人求之若不及旌帛蒲車之所招賁相望於岩中薛方逢萌聘而不肯至嚴光周黨王霸至而不能屈所謂舉逸民而天下歸心肅宗亦禮　均召高鳳以成其節

方術傳郭憲光武求有道之人徵拜博士　李郃舉
有道不行　紀〔兼列傳〕安帝建光元年三月尚書陳忠
薦隱逸及直道之士周燮杜根等四月令公卿下至
郡國守相各舉有道之士一人詔拜有道高第士施
延為侍中　桓帝元嘉元年十一月辛巳地震詔公
卿郡國舉至孝獨行之士涿郡舉崔寔詣公車不對
策延熹元年大司農舉趙咨至孝有道遷博士九年
正月辛亥朔日食詔公卿校尉郡國舉至孝太常趙
典舉荀爽至孝對策　靈帝建寧元年五月丁未朔
日食詔公卿及郡國守相舉有道之士各一人二年
三月八十

舉謝弼對策除郎中　樊英楊厚郎顗荀爽宗慈郭
泰申屠蟠趙曄舉有道不就　侯瑾張芝公車有道
召不到　徐穉四舉有道不就　周磐以有道特召
唐高適舉有道科　李白州舉有道不應

漢舉將帥　勇猛

紀成帝元延元年七月詔北邊二十二郡舉勇猛知
兵法者各一人　哀帝建平四年八月詔將軍中二
千石舉明兵法有大慮者　平帝元始二年秋舉勇
武有節明兵法郡一人詣公車　史記任安田仁為
衛將軍舍人有詔募擇將軍舍人以為郎少府趙禹
悉召舍人百餘人以次問之曰獨此兩人可耳詔召
見問能略使安護北軍仁護田穀於河上　列傳路
溫舒遷右扶風丞詔書令公卿選可使匈奴者溫舒
上書願給廝養下問狀罷歸　趙充國本始中舉可
先行美者辛武賢　段會宗竟寧中五府舉為西域
都護　馮奉世宣帝時選可使外國者前將軍增舉
奉世帝召見韓增曰賀將軍所舉得其人　後紀安
帝永初五年七月己巳詔三公特進九卿校尉舉列
將子孫明曉戰陳任將帥者建光元年十一月癸卯
詔三公特進侯卿校尉舉武猛堪將帥者各五人
四卅九

順帝永和三年九月丙戌令大將軍三公各舉故刺
史二千石及見令長郎謁者四府掾屬剛毅武猛有
謀謨任將帥者各二人特進卿校尉各一人〔司隸左雄舉馮直大長秋良鸞無妨鸞〕
漢安元年十一月癸卯詔大將軍三公
選武猛試用有効驗任為將校者各一人　靈帝中
平元年三月壬子舉明戰陣之略者詣公車　傳滕撫
建康二年朝廷博求將帥三公舉撫有文武才拜為
九江都尉　應奉四府舉才堪將帥永興元年拜武
陵守　皇甫規延熹四年冬三公舉為中郎將規薦
張奐才略宜正元帥　崔寔詔三公舉威武謀略之

士司空黃瓊薦寔拜遼東守
宣帝本始元年四月庚午詔內郡國舉文學高第各
一人注韋昭曰中國為內郡緣邊有夷狄障塞者為
外郡成帝時內郡舉方正北邊二十二郡舉勇猛士
光武建武三年詔書求天下義士孫福言劉茂召
拜議郎
晉武泰始五年十二月詔州郡舉勇猛秀異之才七
年六月詔公卿以下舉將帥各一人　馬隆傳泰始
中將興伐吳之役下詔曰吳會未平宜得猛士以濟
言品
武功雖舊有薦舉之法未足以盡殊才其普告州郡

有壯勇秀異才力傑出者皆以名聞將簡其尤異擢
用之兗州舉隆才堪良將稍遷司馬督　謝玄傳朝
廷求文武良將可以鎮禦北方者安以玄應舉
魏太和二年十月詔公卿近臣舉良將各一人

漢舉宗室茂材
昭紀始元二年春正月以宗室毋在位者舉茂材劉
辟彊劉長樂皆為光祿大夫辟彊守長樂衛尉傳云擇宗室可用者辟彊于德待詔丞相府

漢郡國選行義
紀昭帝元鳳三年三月賜郡國所選有行義者涿郡

韓福等五人帛人五十匹遣歸詔曰朕閔勞以官職
之事其務修孝弟以教鄉里令郡縣常以正月賜羊
酒　宣帝地節三年十一月詔令郡國舉孝弟有行
義聞於鄉里者各一人

漢郡國貢舉　貢舉制
韋彪傳章帝時通鑑元和元年六月陳事者多言郡國貢舉率
非功次詔下公卿朝臣議彪為大鴻臚上議曰國以
簡賢為務賢以孝行為首其要在選二千石二千石
賢則貢舉得人　胡廣傳上書曰漢承周秦兼覽殷
夏參雜霸軌貢舉之制莫或回革　蔡邕傳曰孝武
言五三

世郡舉孝廉又有賢良文學之選名臣輩出文武並
興漢之得人數路而已　前鮑宣傳曰龔勝為司直
郡國皆謹選舉　唐書薛登曰漢世求士必觀其行
士自脩為鄉里推舉然後府寺交辟　北史劉景安
曰兩漢由州郡薦才

漢明經
紀章帝元和二年五月戊申令郡國上明經者口十
萬以上五人不滿十萬三人　順帝陽嘉元年七月
丙辰試明經下第者補太學弟子　質帝本初元年
四月庚辰令郡國舉明經　通典桓帝建和初詔諸

學生年十六以上比郡國明經試次第上名高第十五人上第十六人為中郎第十七人為太子舍人下第十七人為王家郎永壽二年甲午詔復課試諸生補郎舍人其後復制學生滿二歲試通試二經者補文學掌故其不能通二經者須後試復隨輩試試通二經者亦得為文學掌故已為文學掌故者滿二歲試通三經者為太子舍人其不得第復試高者亦得為太子舍人舍人滿二歲試通四經者為郎中不得者復試高者亦得為郎中郎中試通五經者補吏隨才而用其不得者復試第復高亦得補吏

前傳 孔安國平當貢禹夏侯勝張禹並以明經為博士眭弘翟方進舉明經遷議郎蓋寬饒諸葛豐以明經為郡文學王嘉以明經射策甲科為郎召信臣以明經甲科為郎龔遂以明經為官

後傳 袁良舉明經為太子舍人時平帝 戴憑郡舉明經召試博士李業舉明經為郎魏應舉明經除濟陰王文學張玄舉明經補弘農文學周榮董鈞舉明經劉寵以明經舉孝廉

獻帝紀 初平四年九月甲午試儒生四十餘人上第賜位郎中次太子舍人下第罷之詔曰結童入學白首空歸朕甚閔焉其依科罷者聽為太子舍人注長安中謡曰裹衣褰裳當還故鄉聖主愍念悉用補郎

漢舉隱士 見舉獨行

後李充傳 延平中詔公卿以二千石舉隱士大儒特召充為博士

易賁卦疏 漢聘隱士或乃用羔鴈玄纁蒲輪駟馬豈止束帛之閒

玉海卷第一百十四

玉海卷第一百十五

浚儀王應麟伯厚甫

選舉

科舉

魏五經課試法 又見經解類

魏志文帝黃初五年夏四月立太學制五經課試之法置春秋穀梁博士明帝太和二年六月詔高選博士才任侍中常侍者申敕郡國貢士以經學爲先四年二月壬午詔博士課試擢其高第者亟用浮華者退之 魏畧黃初元年之後備博士之負依漢甲乙以考課太學始開有弟子數百人太和青龍中諸生千數

魏九品中正 晉九品中正

魏初 延康元年即黃初元年 尚書陳群以爲天朝選用不盡人才乃立九品官人之法州郡皆置中正以定其選擇州郡之賢有識鑒者爲之區別人物第其高下初陳群以吏部不能審覈天下士故令郡國各置中正州郡大中正皆取本土之任朝廷官德充才盛者爲之使銓等級以爲九品有言行修著則升之道義虧缺則降之吏部憑之以補授行之浸久中正或非其人姦敝日滋 至晉武帝時太尉劉毅上疏曰夫中正定九品高下任意榮辱在手操人主之威福奪天朝之權勢公無考校之負私無告訐之忌用心百態營求萬端廉遜之風滅爭訟之路開臣爲聖朝恥之蓋中正之設損政之道有八高下逐強弱是非隨興衰一人之身旬日異狀上品無寒門下品無世族一也置州都者本取州里清議咸所歸服將以鎮異同一言議也今重其任而輕其人使是非之論橫於州里嫌讎之隙結於大臣二也本立格之體爲九品者謂才德有優劣倫輩有首尾今使優劣異域首尾倒錯三也陛下賞善罰惡無不裁之以法獨置中正委一國之重無賞罰之防又禁人不得訴訟縱橫任意無所顧憚諸受枉者抱怨積恨不獲上聞四也一國之士多者千數或流徙異邦或取給殊方方猶不識況盡其才而中正知與不知皆當品狀悉譽於臺府納毀於流言任己則有不識之敝聽受則有彼此之偏五也凡求人才者欲以治民也今當官著効者或附卑品而在官無績者更獲高叙是爲抑功實而隆虛名長浮華而廢考績六也官不同人事不同聽令不狀其才之所宜而但第其九品以品取人或非

才能之所長以狀取人則為本品之所限徒結白論品狀相妨七也九品所下不彰其罪所上不列其善各任愛憎以植其後天下之人焉得不懈德行而鋭人事八也由此論之職名中正實為奸府事名九品而有八損古今之失莫大於此臣愚為宜罷中正除九品棄魏氏之敝法更立一代之美制太尉汝南王亮司空衛瓘亦請蕩除末法咸用土斷舉善進才各由鄉論始平王文學李重以九品既除宜先開移徙聽相幷就則土斷之實行帝不能改 陳羣傳 制九品官人之法 傅子曰司空陳羣始立九品之制郡置中正州置州都 孫楚謂班固序姓代賢智

以九條而陳群依之以品生人 夏侯玄傳 議曰銓衡專於臺閣上之分也孝行存乎閭巷優劣任之鄉人下之敘也自州郡中正品度官才未聞整齊豈非分敘參錯各失其要之所由哉使官長各以其屬能否獻之臺閣臺閣據能否之第參以鄉閭德行之次擬其倫比中正唯考行迹別其高下審定輩類勿使升降庶可靜風俗而審官才矣 晉傳 張軓泰始初中書監張華與軓論經義及故事損益謂安定中正蔽善抑不美為之談以為二品之精 劉毅以光祿大夫歸第司徒舉毅為青州大中正尚書以毅致仕不宜勞以碎務

孫尹表曰司徒魏舒領執九品銓十六州不以為劉毅遂為州都銓正人流清濁區別 劉頌嫁女陳矯本劉氏子改姓陳中正劉友譏之 李重江夏人為本國中正太熙初遷吏部郎燕國中正劉沉舉霍原為寒素 太康元年春正月壬申詔內外群官舉清能拔寒素 司徒府不從重奏曰案如癸酉詔書廉讓宜崇浮競宜黜蓋以二品繫資或失廉退之士故開寒素以明尚德之舉始舉原先諮州大中正後將軍嬰鄉黨之議既舉又刺史班詔表薦如詔書所求之旨應為二品從之 劉沉為本邑大中正崇儒愛賢進霍原二品 庾珉潁川人

為本國中正 杜良顏含為州大中正 陳壽領郡中正 南陽樂謨為郡中正 徐邈張闓華譚本郡大中正 江逌王坦之諸葛恢陸曄陸玩州大中正 盛彥廣陵人本邑大中正劉頌舉彥為小中正 卞壼劾淮南小中正王式虧損世教不可居人倫詮正之任 解結曰河北少人士每以三品為中正 何充以州有先達宿德固辭不拜 袁粲為中正欲下何岐之品 孔愉為司徒長史以溫嶠不終孝道不過其品 鄭默十二郡中正僉共舉默 文選注 晉諸公讚曰傅宣定九品未訖劉疇代之悉改宣法

宋書魏武始基軍中倉卒權立九品蓋以論人才優劣非謂世族高卑自魏至晉莫之能改州都郡正以才品人都正俗士品目少多隨事俯仰歲月遷訛凡厥衣冠莫非二品自此以還遂成卑庶周漢之道以智役愚魏晉以來以貴役賤 梁天監二年二月庚午置州望郡宗鄉豪各一人掌搜薦後復置中正

後魏州郡有中正掌選舉以季月與吏部銓擇可否孝文臨軒令諸中正各舉所知 大和中詔諸郡中正列士族次第為選舉格名曰方司格史通曰方思殿格氏族書也 正始元年冬罷中正大中正若王肅揚州劉芳徐州郭祚并州 隋罷中正通典注云九品及中正至隋開皇中方罷 唐武德七年正月依周齊制每州置大中正一人掌人物品第以門高者領之無品秩

史記陳勝以朱房為中正 吳有大公平習溫潘秘為之令之州肯

宋明帝時會稽郡重望計及望孝太守蔡興宗欲舉孔仲智之子為望計郭原平之子為望孝 以高門一以至行會別 用人二選並寢 梁天監四年正月詔九流常選年未三十不通一經不得解褐若才同甘顏勿限年次

魏舉賢良

魏志明帝太和四年十二月丙寅詔公卿舉賢良青龍元年三月甲子詔公卿舉賢良篤行之士各一人

晉傳玄傳上疏先王臨天下也道化隆於上清議行於下魏武好法術而天下貴刑名魏文慕通達而天下賤守節其後虛無放誕之論盈於朝野今開正直之路惟未舉清遠有禮之臣以厚風節詔報曰舉清遠有禮之臣尤今之要也乃使玄草詔進之

魏四科

文選文帝典論論文曰文本同而末異蓋奏議宜雅書論宜理銘誄尚實詩賦欲麗此四科不同故能之者偏也唯通才能備其體

吳四科

吳志注赤烏二年正月詔曰郎吏者宿衛之臣古之命士也間者所用頗非其人自今選三署皆依四科不得以虛辭相飾

晉舉賢良

紀武帝泰始四年十一月己未詔王公卿尹郡國守相舉賢良方正直言之士 成帝咸和六年三月日食癸未詔舉賢良直言之士七年十一月壬子朔詔舉賢良 傳郤詵泰始中舉賢良直言 阮种為公

府掾何曾舉种賢良時种與郤詵及東平王康俱居其上第 夏侯湛泰始中舉賢良 摯虞與湛等十七人策為下第 武帝因詔賢良方正直言會東堂策問

晉策試秀孝 舉異行 魏察孝廉

列傳 劉毅魏末郡察孝廉 劉頌察孝廉舉秀才不就 劉寔郡察孝廉州舉秀才以計吏入洛 李胤初仕上計掾舉孝廉 許孜郡舉上計吏 庾峻舉計掾

武紀 泰始四年六月甲申朔詔郡國守相士庶有好學篤道孝悌忠信清白異行者舉進之 庾袞察孝廉鄭默舉秀才

清曰異行皆不降志世號為異行 孔衍舉異行直言不就 虞溥曹毗杜軫察孝廉 杜夷三察孝廉不 潘京嵇含舉秀才 陳頵元康中舉孝廉 紀瞻 郡察孝廉不行後舉秀才尚書郎陸機策之永康初州又舉寒素大司馬辟東閤祭酒 王接永寧初舉秀才 是歲天下秀孝一皆不試除中郎 阮种察孝廉為公府掾

列傳 華譚太康中刺史嵇紹舉譚秀才武帝親策之 凡五問 時九州秀孝策無逮譚者除郎中

本國中正 鄧攸祖父殷有賜官敕攸受之太守勸攸去王官欲舉為孝廉攸曰先人所賜不可改也 陳劭虞喜察舉不就

元帝初詔揚州歲舉秀孝二人諸州各一人不復策試既而申舊制皆令試經不中科者免刺史太守 後莫敢應命 太興三年尚書

孔坦議請普延五歲許其講習詔孝廉申至七年秀才如故 太興初陳頵言晉江外初平故貢舉不試宜漸循舊試以經策又宜開舉武略任將率者舉十得一猶勝不舉 湘州刺史甘卓備禮舉桂陽谷儉為秀才諸州秀才聞當考試皆憚不行唯儉一人到臺遂不復策試儉恥其州少士乃表求試以高第除郎中 華譚守廬江舉寒族周訪孝廉

宋制州秀才郡孝廉皆策試天子或親臨之 隋志宋元嘉策孝秀文十卷梁有孝秀對策十二卷 公卿所舉屬吏部銓用 齊策秀才格 文選有永明九年十一年天監三年策秀才文 五問並得為上四三為中二為下一不合與第從駱宰之議也然不覈才德 梁天監初丹楊尹王志欲歲首舉吉翂純孝揚州中正薦之敕太常楨舉

元魏太和十七年正月臨思義殿策問秀孝 太和初孫惠蔚郡舉孝廉對策中書省

隋開皇中劉焯舉秀才射策甲科 隋世重秀才天下不十人杜正倫一門三秀才皆高第

大業十一年五月詔舉郡孝悌廉潔各十人 大業末張行成察孝廉王績舉孝悌廉潔授秘書正字 岑文本郡舉秀才不應

晉六條

武紀 魏咸熙三年十一月乙未令諸郡中正以六條舉淹滯一曰忠恪匪躬二曰孝敬盡禮三曰友于兄弟四曰潔身勞謙五曰信義可復六曰學以為己

宋明帝泰始六年置總明觀祭酒一人有玄儒文史

四科、科置學士各十人
隋舉賢良　十科　四科　二科
紀文帝開皇二年正月甲戌、詔舉賢良、十二月丙民
賜國子生經明者束帛、十八年七月丙子、詔以志行
脩謹清平幹濟二科舉人　煬帝大業元年七月丙
子、詔國子等學具為課試法、三年四月甲午、詔十科
舉人孝悌有聞德行敦厚節義可稱操履清潔彊毅
正直執憲不撓學業優敏文才美秀、才堪將畧膂力
驍壯文武職事五品以上舉、有一於此、不必求備、五
年六月辛亥、詔四科舉人學業才藝膂力絕倫堪理
玉海卷百十五　九
政事立性正直
隋進士科
紀文帝開皇七年正月乙未、詔諸州歲貢三人、下制
禁文筆之為浮詞者　煬帝、置進士科孝廉秀才猶有鄉舉里選諸侯貢士之遺法、至煬帝始變之、煬帝置進士科、猶試策而已、唐劉思立奏加雜文
隋文帝罷州郡之辟、廢鄉里之舉、內外一命悉歸吏
曹、班列皆由執政
隋試秀才
杜正玄開皇十五年舉秀才、試策高第、左僕
射楊素志在試退正玄、乃手題使擬司馬相如上林
賦王褒聖主得賢臣頌、班固燕然山銘、張載劍閣銘
白鸚鵡賦、曰可至未時令就、正玄及時並了、素曰誠
好秀才、弟正藏十六年舉秀才、時蘇威監選、試擬賈
誼過秦論、及尚書湯誓、匠人箴、連理木賦、几賦、弓銘
應時並就
南齊孔休源州舉秀才、徐孝嗣省其策、深善之
唐取士令　取士科　選士法　貢舉條
目
選舉志唐取士之科多因隋舊、大要有三、由學館曰
生徒、由州縣曰鄉貢、其科之目有秀才明經俊士進
玉海卷百十五　十
士明法明字明筭一史三史開元禮道舉童子明經
之別有五經三經二經學究一經三禮三傳史科、此
歲舉之常選也、天子自詔曰制舉、以待非常之才、凡
學六、又有州縣學、凡館二見上、至於制舉、內自京師、
外至州縣、有司常選之士、以時而舉、天子又自詔四
方德行才能文學之士、又有武舉、凡貢舉非其人者、廢
舉者、校試不以實者、皆有罰、其教人取士著於令者
大畧如此、有司選士之法因時增損不同、大抵衆科
之目進士為貴　通典載貢舉非人之律、又按令文
科第、云云見後　百官志禮部掌貢舉之政　六典

令二十七篇十選舉十一考課（漢功令顏師古注云若今選舉令）

通監 廣德元年六月癸酉禮部侍郎楊綰請令縣令察孝廉上命諸司通議敕禮部具條目以聞綰又請置五經秀才科七月戊辰綰上貢舉條目秀才問經義二十條對策五道國子監舉人令博士薦於祭酒祭酒試通者升於省如鄉貢法明法委刑部考試或以為明經進士行已久不可改遂不行

文粹 舒元輿上書每歲禮部格下天下未有不言察訪行實苟不如格抵罪舉主又於格中程之人數每歲多者不出三十少或不滿二十欲詔有司按三代故事明修格文使入貢者皆茂行實不拘人数

唐六科 二科 九科 四科

六典 禮部尚書侍郎凡舉試之制每歲仲冬率典計偕其科有六一曰秀才（試方畧策五條此科取人稍峻貞觀後遂絕）二曰明經三曰進士四曰明法五曰書六曰筭（凡明經先帖經然後口試并答策進士先帖經然後試雜文及策明法試律令明書試說文字林明筭試九章海島孫子五曹張丘建夏侯陽周髀五經綴術緝古）凡此六科求人之本必取精究理實而升為第其弘文崇文館太學生雖同明經進士以資廕高試取粗通文義（大廟郊社齋郎試兩經文義粗通補授考滿簡試國子監大成十員取明經及第人試日誦千言并口試仍策所習業十條通七然後補各授散官令於學內習業以通四經為限）

通典 初秀才科等最高試方畧策五條有上上上中上下中上凡四等貞觀中有舉而不第者坐其州長由是廢絕士族趨嚮唯明經進士二科而已（開元二十四年以後復有秀才舉時以進士漸難而秀才本科無帖經雜文反易於進士主司以其科廢久不欲收獎應者多黜之三十年來無及第者至天寶初禮部侍郎韋陟始請令官長特薦其常年舉送並停）顯慶二年劉祥道陳六事其五曰國家四十年未有秀才之舉請搜訪優獎不然斯舉遂絕（按登科記永徽元年猶有秀才劉崟一人二年始停秀才舉 唐史韓思復徐堅舉秀才及第與六典通典不同 汝州刺史薛振欲舉任敬臣秀才自以其學未廣避去 州欲舉張昌齡秀才以科廢久固辭更舉進士）

舊紀 高宗顯慶五年六月辛卯詔文武五品已上（一本云詔內外官）四科舉人（孝悌德行經史儒術謀思詞翰廉平彊直） 肅宗乾元二年五月丁亥御宣政殿試文經邦國等四科舉人 代宗大曆二年十月癸卯上御紫宸策試茂才異行安貧樂道孝悌力田高道不仕等四科舉人六年四月丁巳御宣政殿試制舉人至夕策未成者令太官給燭俾盡其才 宣宗大中十年三月中書門下奏據禮部貢院見置科目開元禮三禮三傳三史學究道舉明筭童子等九科近年取人頗濫無實藝可採臣延英面論望起大中十年權停三年滿後令有司據所舉人先進名令中書舍人重覆問其童

子多年齒已過望令州府薦送須實年十一二已下精熟一經從之。陸贄傳 說黜陟使以三科登俊乂茂異賢良幹蠱 白居易集 自貞元已來用三科取士（識明政術可以理人其一也） 儒學傳序 百楊綰鄭餘慶鄭覃等以大儒輔政議優學科先經義黜進士後文辭亦未能克也。

舉遺逸（崔圓開元中詔舉遺逸擢中初黜陟使趙替薦表遊起處士授校書郎 韋夏卿薦處士實藝德宗擢拾遺 元和初召李渤 德宗聘孔述睿 長慶二年七月召李源） 舉宗室異能（李𪭢舉宗室異能轉殿中侍御史） 舉將帥（王仁皎景龍中以將帥舉授甘泉府 馬燧父季龍舉孫吳倜儻善兵法科天寶初詔舉智謀果決才堪統衆者拾遺張鎬薦來瑱）

玉海卷百十五　十三

唐明經舉　明經著令

志 明經之別有五經三經二經學究一經三禮三傳禮記春秋左氏傳為大經詩周禮儀禮為中經易尚書春秋公穀傳為小經先帖文然後口試經問大義十條荅時務策三道亦為四等（孔穎達傳 隋大業初舉明經高第） 祖詔諸州明經秀才俊士進士明於理體為鄉里稱者縣考試州長重覆歲隨方入貢（通鑑武德七年二月己酉詔諸州進）（明一經以上未仕者咸以名聞 通典明經進士二科其初止試策貞觀八年詔加進士試讀經史一部）（會要貞觀九年五月二日敕明經兼習周禮儀禮者減二選） 上元二年（會要正月十四日） 明經加試老子策二條進士三條（會要儀鳳三年五月詔道德孝經爲）

上經（須兼通餘經及論語） 永隆二年考功員外郎劉思立建言明經多抄義條進士唯誦舊策皆亡實才而有司以人數充第乃詔自今明經試帖麤十得六以上進士試雜文二篇通文律者然後試策（通典調露二年考功員外郎劉思立始奏二科並加帖經其後又加老子孝經使兼通之 永淳二年三月詔並試策三道） 開元五年（會要九月八日） 始令鄉貢明經進士見訖國子監謁先師學官開講問義有司具食五品以上官及朝集使皆往閱禮 會要 開元八年七月九日司業李元瓘言禮記文少人皆競讀周禮儀禮公穀四經殆絕請習明經者帖十通五許其入策 十六年十二月二十四日

玉海卷百十五　十四

祭酒楊瑒奏有司帖試明經不質大義乃取年頭月尾孤經絕句且今習春秋三家儀禮者纔十二恐諸家廢無日請帖平文以存學家其能通者稍加優官獎孤學因詔習四經者出身不任散官遂著令（生徒爲學）（瑒本傳 亦見太學門） 十七年三月（丙辰） 有司（考功） 奏限明經進士及第每年不過百人瑒上言流外出身歲二千餘人而明經進士不能居什一是服勤道業之士不如胥吏之得仕也 二十一年注老子成正月一日詔天下家藏其書貢舉人減尚書論語策而加試老子 二十五年二月二十三日詔今之明經進士則古之孝

廉秀才近進士以聲韻為學多昧古今明經以帖誦為功罕窮旨趣每經宜帖十取通五以上免舊試一帖問大義十條取六以上免試經策十條答時務策十道進士停小經準明經帖大經十帖取通四以上試雜文及策明經有通五經進士精通一史試策十條得六以上奏聽進止因侍郎姚奕奏帖經通五以上然後口試六典注云天寶元年四月三日加爾雅代道德經十二載六月八日禮部奏帖經既前後出一行十一載十二月十三日敕加至通六貞元元年四月十一日習道德經以代爾雅十二年三月十七日司業裴肅奏依前加爾雅志諸明經習律周以代爾雅元和二年十二月明經停口義復試墨義十條五經取通五明經通六七年十二月侍郎韋貫之奏停墨義依舊格問口義開成四年十月詔每歲明經第增十人 儒學傳 玄宗詔群臣及府郡舉通經士

通典 按令文科第秀才與明經同為四等進士與明法同為二等然秀才之科久廢而明經雖有甲乙丙丁四科進士有甲乙二科自武德以來明經雖有丁第進士唯乙科而已其進士大抵千人得第者百一二明經倍之得第者十一二其制詔舉人不有常科皆標其名而搜揚之試之日或在殿庭天子親臨觀之

試已糊其名於中考之又策高者授美官其次與出身開元後應詔舉者多則二千人少猶不減千人所收百纔有一 會要 貞元十八年五月敕明經不得過百人進士不過二十人無其人不必充數 楊瑒上言唐興二監舉者千百數當選者十之二考功覆校以第謂經明行脩故無多少之限 李絳曰進士明經大抵百人吏部得官至千人私謂為同年 韓愈曰天下以明經舉於禮部者歲至三千人始自縣考試升於州府州府又考試之定其可舉者貢於天子謂之鄉貢有司總州府所升考試之第其可進者以名上於天子屬之吏部歲不及二百人謂之出身 權德輿知貢舉三歲所得士繼為公卿取明經不限員 李珏舉明經李絳以明經碌碌非所宜更舉進士 張知謇兄弟五人俱高第 王彥威崔良佐

明經中中科

明經為名相者裴行儉裴炎狄仁傑敬暉崔玄暐杜景佺賈耽盧邁杜暹董晉徐有功盧仁愿裴漼請曺子昂王義方玄感賈至李傑許孟容裴子餘尹思貞褚无量王彥威丁公著韋綬叔夏歸崇敬穆寧崔良佐皆為名臣 五經張嘉貞馮伉韋丹鄭欽說殷

術 兩經韋溫

唐進士舉 科目記 科第錄

志進士試詩賦時務策五道帖一大經經策全通為甲第策通四帖過以上為乙第大抵眾科之目進士為尤貴而得人亦最盛方其取以辭章類若浮文而少實及其臨事施設奮其事業隱然 國名臣者不可勝數遂使時君篤意以謂莫此之尚及後世俗益偷薄上下交疑因以謂按其聲病可以為有司之責捨是則汗漫而無所守遂不復能易嗚呼乃知三代鄉里德行之舉非至治之世莫之能行也寶應二年

四十

禮部侍郎楊綰上疏言通鑑廣德元年六月癸酉綰上疏七月方改元進士科起隋大業中時猶試策高宗朝劉思立奏加進士雜文明經填帖故進士皆誦當代之文不通經史明經但記帖括又投牒自舉請依古察孝廉其明經進士及道舉並停詔李栖筠李廙賈至嚴武議栖筠等議南北分裂人多僑處欲復古鄉舉里選頗恐未盡請兼廣學校十道大郡置大學館遣博士出外以教生徒保桑梓者鄉里舉焉在流寓者庠序推焉乃詔明經進士與孝廉兼行先是進士試詩賦及時務策五道貞觀八年三月三日進士加讀經史一部明經策三道建中二年二十

月中書舍人趙贊知貢舉乃以箴論表贊代詩賦而皆試策三道大和八年禮部復罷進士議論而試詩賦文宗從內出題以試進士謂侍臣曰吾患文格浮薄昨自出題所試差勝按高鍇本傳云開成元年二月癸未宰臣奏事紫宸殿帝曰云云乃詔禮部歲舉登第者三十人苟無其人不必充其數是時文宗好學嗜古鄭覃以經術位宰相深嫉進士浮薄屢請罷之文宗曰敦厚浮薄色色有之進士科取人二百年矣不可遽廢因得不罷通鑑太和七年李德裕請依楊綰議進士試論議不試詩賦八月庚寅禮部奏先試帖經略問大義次試議論一首大義以通二通四為格明年後並依此例八年十月乙巳貢院奏進士複試詩賦從之武宗四七十

即位宰相李德裕尤惡進士罷期集參謁曲江會題名嘗曰臣無名第不當非進士臣祖天寶末以仕進無他岐勉強隨試一舉登第自後家不置文選蓋惡其不根藝實然朝廷官須公卿子弟為之何者少習其業自熟朝廷事臺閣之儀不教而自成寒士縱有出人之才固不能閑習也則子弟未易可輕德裕之論偏異如此然進士科當唐之晚節尤為浮薄世所共患也會要貞觀八年三月三日詔進士試讀一部經史二十二年九月考功員外郎師旦言張昌齡王公瑾體性輕薄文章浮豔擢之恐後生相効後並

如其然調露二年四月考功員外郎劉思立請帖經及試雜文〔先時但試策〕永淳二年三月詔舉人並試策三道開九二十四年十月侍郎姚奕請進士帖左氏傳禮記通五及第 官志 天寶九載置廣文館有知進士助教 柳文 每歲偕計吏而造有司者僅半孔徒之數春官擢甲乙而升司徒者於孔氏高第亦再倍焉 宋朝李淑曰唐調露二年劉思立以進士止試策不盡其學請帖經以觀其學試雜文以觀其才自此沿以為常永隆二年試雜文二篇通文律者始試策天寶十一年試一大經能通者試文賦又通而後

試策五條皆通為中第建中二年趙贊請試以時務策五篇箴論表贊各一篇以代詩賦大和三年試帖經畧問大義取精通者次試論議各一篇八年禮部試以帖經口義次試策五篇問經義者三時務者二厥後變易遂以詩賦為第一場論二策三帖經第四場 會要 大中十年四月侍郎知舉鄭顥進諸家科目記十三卷〔東觀奏記曰武德至大中〕敕付翰林自今放牓後寫及第姓名及所試詩賦題進入每歲編次 敕文

志 崔氏〔失名〕顯慶登科記五卷〔姚〕康科第錄十六卷〔長慶二年五月十二日叙曰自武德已來登科名氏編紀凡十餘家皆不備具康録武德至長慶二年列為十卷漢元帝詔云歲以此科第郎從官遂題為科第錄目三年畢天祐兩寅繼為五卷合十六卷〕李奕唐登科記二卷〔十三家二十三卷〕文場盛事一卷 中興書目 崔氏登科記一卷載進士諸科姓名〔貞元十七年三月丁亥校書鄭趙修序曰武德五年詔有司特以進士為選士之目仍古道也顯載進士續之者自元和方列制科起武德五年迄周顯德六年崇文總目有樂史修定四十卷今六雍熙三年正月樂史上登科記三十二卷唐登科文選五十卷貢舉事題解各二十卷以為著作郎直史館〕紹興三十年十月洪适重編唐登科記為十五卷一以姚氏為正天寶後則以三本合為一 書目 諱行錄一卷以四聲編進士族系名字行第官秩及父祖之諱主司名氏起興元元年盡大中七年〔宋敏求撰諱行後錄五

卷〕文場盛事一卷所載皆唐人世取科第及父子兄弟門生座主同時者五代登科記一卷起梁開平二年至周顯德六年姓名及試題

薛登曰方今舉士詔下陳篇希恩奏記皆報俗號舉人皆稱覓舉 禮部采名譽觀素學故預投公卷柳宗元上權德輿溫卷後周竇儀請進士省卷納五軸以上

柳宗元貞元得進士第上問有司曰得無以朝士子冒進者乎有司以聞上曰是抗奸臣者吾知其不為子求舉矣

韓愈送齊皡序兄爲相出藩朝之碩臣皆舊交有司連枉齊生 王參元家積貨士之好廉不敢道其善白居易性習相近遠賦獨孤授放馴象賦皆當時試禮部對偶之外意義可觀

唐俊士

志唐取士之科有俊士開元七年敕通一經有文辭史學者入四門學爲俊士 六典注梁武帝欲招來後進五館生皆引寒門俊才即今之俊士也 同隋志

會要開元二十一年五月敕州縣學生年二十五以下八品子若庶人二十一以下通一經及未通經而聰悟有文辭史學者入四門學爲俊士即諸州貢舉省試不第願入學者亦聽 百官志見四門學

唐制舉 制舉科目圖 茂才

志天子自詔者曰制舉所以待非常之才其所由來遠矣自漢以來天子常稱制詔道其所欲問而親策之唐興天子自詔四方德行才能文學之士或高蹈幽隱與其不能自達者下至軍謀將畧翹關拔山絕藝奇伎莫不兼取其爲名目隨其人主臨時所欲而列爲定科者如賢良方正直言極諫博通墳典達於教化軍謀宏遠堪任將帥詳明政術可以理人之類其名最著而天子巡狩行幸封禪太山梁父往往會見行在所以待之之禮甚優而宏材偉論非常之人亦時出於其間不爲無得也 會要兼實錄永隆元年一云調露元年十二月五日御武成殿問岳牧舉人貢半千對載初元年策問貢人于洛城殿開元八年三月一云九年四月甲戌上親策試於含元殿謂曰古有三道今減從一道令有司設食舊紀云古有三策今減二策近無甲科朕將存其上第十四年七月御洛城門試應岳牧舉二十五人孫逖傳開元十年舉賢良方正玄宗御洛城門引見命蘇晉等第其文異等天寶十三載十月一日御勤政樓試四科舉人問策外更試詩賦制舉試詩賦自此始乾元二年御宣政殿試四科舉人五月丁丑制舉科以賢良方正及第者在神龍三年則有蘇晉等五人以直言極諫及第者在開元二年則有梁昇卿等二人以賢良方正能直言極諫及第者建中元年姜公輔等四人貞元元年韋執誼等十四人四年崔元翰等十五人十年裴垍等十四人元和三年牛僧孺等十一人長慶元年龐嚴等十一人寶曆元年唐伸等十六人大和二年李郃等十九人以博通墳典達於政化登第者貞元元年熊執易等二人十年朱潁一人元和三年馮芑等二人長慶元年李思元一人以軍

謀宏遠材任將帥及第者元和三年樊宗師一人

燧師三世以軍謀將帥策上第長慶二年吳思等二人寶曆元年裴

儔等二人大和二年鄭冠等二人以詳明政術可以

理人及第者貞元十年張平叔等二人長慶元年崔

郢志烈秋霜韓思彥幽素科蘇瓌辭殫文律崔融文

藝優長韓琬絕倫科蘇頲盧從愿材堪經邦張九齡

文經邦國韓休韓休傳舉賢良元宗在東宮令條對國政與趙冬曦俱乙科道侔

伊呂張九齡哲人奇士隱淪屠釣孫逖智謀將帥崔

圓三人文辭秀逸顏眞卿二人辭藻宏麗楊綰綰舉詞藻宏麗科

玄宗已試又加詩賦各一篇綰為冠制舉加詩

賦由綰始入辭雅麗苗晉卿四人諷諫主文鄭珣瑜

二人文辭清麗呂溫元奚陟梁肅六人王緒舉草澤文辭清麗科

岳牧貢半千永隆元年辭標文苑穹曾三人垂拱四

年文藻儒素彭景直二人徇節寧邦薛稷二人長才

廣度張漪拔萃科崔翹二人疾惡科馮萬石翼黃科

馬克麋才膺管樂科盧絢九人才高位下馮萬石三人

抱器懷能夏侯鈞藏名負俗李俊之藻思清華趙冬曦

手筆俊拔杜昱七人良才異等崔翹二人文史兼優

康子元三人博學通議蕭誠二人博學宏辭開元十

九年鄭昉陶翰才識兼茂明於體用元和元年元稹

獨孤郁白居易等十六人孝悌力田建中元年郭黃中三

人貞元四年張皓自志烈秋霜而下凡五十九科自顯慶

三年至大和二年及第者二百七十人有一人中數科者

員半千陸元方崔融陽嶠舉八科皆中　張鷟應

下筆成章等七科皆中　裴守眞六科連中　李

懷遠擢四科　孫逖中四科開元十年逖舉賢良

方正玄宗第其文異等　席豫中三科學兼流略

詞擅文場手筆俊拔　崔圓韓思彥琬中二科圓

開元中詔舉遺逸以鈐謀對策甲科　柳公綽舉

賢良方正直言極諫一歲再登其科　張柬之

永昌元年賢良第一時對策者千餘　歸崇敬天

寶中舉博通墳典科對策第一詔舉才可宰百里

者復策高第房琯舉任縣令科　韋處厚擢才識

兼茂科賢良方正異等　裴度以宏辭補校書郎

舉賢良方正　鄭亞舉進士賢良拔萃三中其科

楊仲昌元稹對策第一白居易制策乙等　呂

元膺賢良高第　韓皐異等　韋夏卿大曆中高

等　牛僧孺以賢良對策與李宗閔皇甫湜俱第

一楊於陵程其文　劉蕡對策過古晁董第策官

馮宿等畏中官不敢取　鮑防傳貞元元年策賢

良得穆質裴復柳公綽歸登崔邠韋純等世美防
知人　劉夢得云皇唐文物與漢同風張說九齡
姜公輔裴垍元稹韋處厚牛僧孺咸用對策甲天
下繼為有聲宰相古今相望磊如騎星辰　天寶
中王翃治兵家擢才兼文武科　解琬中幽素科
高適舉有道科
舊紀貞觀十一年四月丙寅詔舉孝悌淳篤儒術該
通文辭秀美明識政體志行修立者給傳詣洛陽宮
十五年六月戊申詔舉學綜古今孝悌淳篤文章秀
異者以來年二月集泰山　中興書目唐制舉科目圖一卷[illegible]

三百五十五　玉海卷百十五　二十五　徐

武德初崔仁師擢制舉　張行成代計吏集京師
擢制舉乙科　貞觀初謝偃應詔對策高第　永
昌中武后策賢良方正詔吏書李景諶糊名較覆
張說所對第一后置乙等授太子校書郎　大和
四年正月詔賢良方正詳閑吏理等科令常參官
牧守各舉所知草澤聽自舉　徐楚璧初應制舉
三登甲科　大曆六年四月親試諷諫主文等科
孔昌寓貞觀中對策高第
開元二年六月甲子制茂才異等咸令自舉是年設
直言極諫科　韓琬舉茂才名動里中刺史行鄉飲

餞之主人揚觶曰孝于家忠于國今始充賦請行無
等爵儒林榮之擢第又舉文藝優長賢良方正連中
許景元舉手筆俊拔茂才異等　李乂茂才異等
禹鄖舉茂才異行高第　殷踐猷文儒異等科
唐鄉貢　禮部選士
志舉選不繇館學者謂之鄉貢皆懷牒自列於州縣
試已長吏以鄉飲酒禮會屬僚設賓主陳俎豆備管
絃牲用少牢歌鹿鳴之詩既至省皆疏名結款通保
由戶部集閱而關于考功員外郎試之太宗時冀州進士張昌齡
王公瑾有名當時考功員外郎王師旦不奏以第帝問其故曰二人文采浮華擢之將誘後生弊風俗

四百四十三　玉海卷百十五　二十六　徐

會要正觀二十二年九月師旦知舉　玄宗開元五年九月八日始令鄉
貢明經進士見訖國子監謁先師學官開講問義有
司具食清資五品以上官及朝集使往閱禮二十四
年考功郎李昂登科記作李昂為舉人詆訶帝以員外郎望
輕三月十二日舊紀三月乙未移貢舉於禮部以侍郎主之
禮部選士自此始二十五年丁丑始命侍郎姚弈典舉舉人舊重兩監
後世祿者以京兆同華為榮而不入學天寶十二載
七月十三日敕天下罷鄉貢舉人不由國子及郡縣
學者勿舉送十四載復鄉貢會要至德元年以後依前鄉貢
天授二年右補闕薛登謙光上疏曰古之取士考素

行之原。詢鄉邑之譽，以討貢賢愚，為州之榮辱。是以李陵降而隴西慙，段干隱而西河美。魏取放達，晉先門閥，梁陳尚詞賦，隋置進士等科。後生緝綴小文，名曰策學，願降明制，收實用文試，効官武閑守禦。長壽三年十月，劉承慶請貢人元日列方物之前，以備充庭之禮，制可。　寶應二年，楊綰以進士不鄉舉，但試詞賦浮文，非實，請置五經秀才科，詔群臣議，賈至議以為鄉舉取人未盡，請廣學校。　元和中，舒元輿舉進士，見有司鈎校苛切，上書言：宰相公卿繇此出，而有司以隸人待之，非下賢意。羅棘遮截，疑其奸，非所以〻忠直。詩賦微藝，斷離經傳，非所以觀人文化成也。又言取士不宜限數，今多者三十，少止二十，假令歲有百元凱，而吾格取二十，謂求賢可乎？歲有才德纔數人，而曰必取二十，謬進乃過半，謂合格可乎？

考功異時多請託，進者濫冒，歲數百人。開元初，貢外郎王丘務覈實材，登科纔滿百，議者謂自武后至是數十年，采錄精明，無丘比。其後席豫、嚴挺之亦有稱，然出上下。調露初，考功郎騫味道見張鷟對，稱天下無雙。　故事，取人以一日試定高下。開元中，侍郎韋陟許自通所工，先就其能試之，已乃程考，由是無

遺才。　乾元初，侍郎李揆患取士不考實，徒露搜索禁所挾，乃大陳書廷中，人人稱美。　高郢司貢部三歲，絕請謁，抑浮華。　韋貫之抑浮華，先行實。嘗奏禮部侍郎重於宰相。　貞元中，權德輿奉詔定賢良，升名士十七人。及為禮部侍郎，擢第者七十有三，鸞鳳杞梓，舉集其門，登輔相之位者前後十人。柳宗元上權德輿溫卷。

開成元年，高鍇權知貢舉，文宗自以題畀有司。鍇以籍上，帝曰：比年文章卑弱，今所上差勝於前。即以為禮部侍郎。閱三歲，頗得才實，始歲取四十人，才益少，詔減十人，猶不能滿。會要：大和四年，格不得過二十五人，九年十二月，加至四十人。開成元年、二年、三年，並鍇知舉，恩賜題目，及第者四十人。二年，令狐綯獎譽李商隱擢第。

李宗閔以舍人典貢舉，所取多名士，世謂玉筍。　杜牧曰：自房梁公已降，有大功立大節，率多科第人。

武宗患選士不得才，命王起以左僕射典舉，凡四舉，士皆知名者。貢舉以禮部侍郎專焉，或以它官領者，多用中書舍人及諸司四品官，惟會昌中命太常卿主之，乃檢校僕射。

志　初舉人既及第，綴行通名，詣主司第謝，其制：序立西階下，北上東向；主人席東階下，西向。諸生拜，主司答拜。乃叙齒，謝恩，遂升階，與公卿觀者皆坐，酒數行，乃赴期集。又有曲江會、題名席。李德裕奏國家設科

取士而附黨背公自爲門生自今一見有司而止其期集參謁曲江題名皆罷

唐考功別試 兩都試 兩都舉選

志禮部侍郎親故移試考功謂之別頭一本云開元二十九年十一月九日侍郎韋陟奏掌舉官親族皆本司郎官考試事在嫌疑請移考功試侍郎覆定從之貞元十六年中書舍人高郢奏罷議者是之貞元十六年舍人高郢掌貢舉奏停別試議者是之會要十二月敕罷別頭試齊抗傳謂抗爲相時奏罷元和十三年權知禮部侍郎庾承宣奏復考功別頭試十月庾承宣請復考功別頭試太和三年考功員外郎高鍇取士有不當監察御史姚中立又奏停考別頭試六年侍郎賈餗又奏復之

志廣德二年侍郎賈至言歲方艱歉舉人赴省者兩都試之兩都試人自此始會要永泰元年七月始置兩都貢舉侍郎以知兩都爲名兩地別放及第大曆十一年停東都貢舉是後不置十年五月十九日敕今年舉人悉赴上都準舊例十月二十五日隨考使到戶部大和元年七月權於東都置舉其上都國子監舉人試如故吳武陵傳大和初侍郎崔郾試進士東都公卿祖道武陵曰君方爲天子求奇才敢獻所益因出杜牧所賦阿房宮武陵請曰牧方試有司請以第一人處之郾謝已得人至第五牧果與第會要會昌三年二月中書門下奏舉人不許於兩府取解並試于兩都國子監大中元年六月於京兆河南集試如舊條[illegible]楚貢進士京兆尹[illegible]爲第一遂許正倫而下之

舊紀廣德二年九月己未左丞楊綰知東京選禮部侍郎賈至知東都舉兩都分舉選自至始也大曆十年五月癸卯罷兩都貢舉都集上都

唐覆試

志兼列傳會要高祖詔諸州明經秀才俊士進士縣考試州長重覆歲隨方入貢崔沔舉賢良方正高第不中者謫嘗之武后敕有司覆試對益工遂爲第一開元中二十五年二月二十二日侍郎姚奕奏詔禮部考試畢會要云進士唱第訖所試雜文及策送中書門下詳覆其後中廢建中三年四月詔及第者送名中書門下重加考覈長慶元年侍郎錢徽所舉送覆試多不中選由是貶官而舉人雜文復送中書門下志云元和十三年徽典舉李宗閔傳云長慶初當從傳會要元年三月丁未詔鄭朗等重試批竹管賦不知其事今後雜文及策先送中書門下詳覆兩月丁丑黜朗等十人溫業等三人粗通與及第段文昌奏徽取士以私詔白居易王起覆試而黜者過半三年正月侍郎王起言故事已放牓而始詳覆今請先詳覆而後放牓議者謂起避嫌失職大和七年八月敕弘文崇文兩館生齋郎依令試經畢差都省郎官兩

人覆試。大和八年正月，王涯謂禮部取士，先以牓示中書，非至公之道，自今一委有司。會昌四年二月，王起選士三十人，而世冑五人，獨收楊嚴。五年二月，知舉陳商放及第二十七人。三月，學士白敏中重覆黜七人。大中元年正月，侍郎魏扶取二十三人，奏封彥卿、崔瑑、鄭延休三人貴冑，不敢取以詩賦，封進學士韋琮考之，中程。二十三日並放及第，詔有司不得別奏。鄭畋舉進士，年甚少，有司上第籍，武宗疑索所試自省，乃可。

唐舉孝廉

四一四 玉海卷百十五 卅一 冊

舊紀貞觀十七年五月乙丑，手詔舉孝廉茂才異能之士。會要貞觀十八年三月六日，引亦鄭諸州所舉孝廉，賜坐於御前，問以皇王政術及皇太子問以曾參說孝經，並不能荅。寶應二年即廣德元年六月二十日癸酉，禮部侍郎楊綰奏請依古察孝廉，乃詔明經進士與孝廉兼行。志同。綰傳：建復古孝廉力田等科，天下高其義。賈至傳：綰建請依古制，縣令舉孝廉于刺史，升天子，禮部詔有司參議。多是綰言。至議以為鄉舉取士未盡，請廣學校。建中九年六月九日，敕停孝廉科。列傳任敬臣舉孝廉，授著作局正字。韋慮心舉孝廉。歸登大曆中舉孝廉高第。韋纁舉孝廉。韋綬舉孝廉，又貢進士，禮部侍郎潘炎將以為舉首，遜于楊凝。

唐明法　書學　算學見學校

志凡明法試律七條，令三條。六典云：每部十帖，策十條，律七條，令三條，全通為甲第，通八為乙第。李朝隱中第，擢至大理丞。會要貞元二年六月，敕明法能兼習小經帖義者，通者比明經。會昌二年十月，委中書門下精擇法官、御史三人，以上取法官一人。文明元年四月，敕內外官以當司格式書于廳壁。會昌四年七月，大理卿劉濛於寺廳粉壁重寫令式及格後敕。

漢鄭崇父賓以明律令為御史。薛宣以明習文法補御史中丞。漢官曰：大司農帑長一人，明法補眞吏三十六人。

玉海卷百十五 卅二

唐道舉

志開元二十九年會要二十五年正月十五日置崇玄學，習老莊文列，亦曰道舉。通典：二十九年，始於京師置崇玄館，諸州置道學，生徒有差，謂之道舉。舉送課試與明經同。天寶十二載，道舉停老子，加周易。寶應二年六月二十六日，停道舉。列傳康子元，開元初，詔張說舉治易老莊者，侯行果薦子元於說，說以聞，得侍讀。元載，天寶初舉明莊老列文四子學者，載策入高第。開元二十九年，御興慶門親試明四子人，姚子彥、元載等。獨孤及，天寶

宋道舉高第。楊綰請停道舉。

唐武舉

志武后長安二年正月十七日乙酉始置武舉。每年準明經進士例送其制有長垜馬射步射平射筒射。又有馬槍翹關負重身材之選。翹關長丈七尺。徑三寸半。凡十舉後手持關距出處無過一尺。負重者負米五斛。行二十步。皆為中第。亦以鄉飲酒禮送兵部選用之法不足道。故不復書。六典兵部員外郎掌貢舉。有二科。一曰平射。二曰武舉。其試用有七。曰射長垜。騎射。馬槍。步射。材貌。言語。舉重。其高第奏聞。會要典兼通武舉。每

歲孟冬。亦與計偕。有二科。云云。開元十九年。詔武貢人與明經進士同行鄉飲酒禮。二十六年十一月十四日。敕武貢以求才實。比委郎官。未稱其事。令後令侍郎知武舉。天寶元年十月三日。敕長垜限以十箭。六載正月。制鄉貢武舉人上省。先謁太公廟。每拜大將及行師克捷。告廟。武舉每歲不過十人。貞元十四年九月。癸酉。停鄉貢武舉。諫議田厚奏挾持弓矢出入皇城聞奏所由故停之。元和三年五月。壬辰。兵部奏取士之方。文武兼用。請復置武舉。從之。傳薛登上疏。願以實用。試守禦。吳子曰。一劍之任。非將事也。諸葛亮臨戎不親戎。服此豈弓矢之用也。王仁皎景龍中。以將帥舉。拔甘泉府果毅。郭子儀以武舉異等補左衛長史。後平兩京。再造王室。

漢邊弗靖。勇略始求。士不素養。馭同其憂。唐以翹關用舉武士。雖號得人。教養弗至。

唐開元禮舉　三禮舉

志取士科目有開元禮。凡開元禮通大義百條。策三道者。超資與官。義通七十。策通二者。及第。散試官能通者。依正員。明經有三禮。辛秘登開元禮科。會要貞元二年六月十一日。敕舉人有習開元禮者。同一經例。

選人不限選數。許集。通大義百條。策三道者。超資與官。義通七十。策通二者。不在放限。九年五月二日。敕通大義百條。策三道者為上。大義通八十。策通二者為次。元和八年四月。吏部奏習開元禮者。先授太常寺官以備講討。從之。貞元五年五月二日。敕試三禮者問大義三十條。試策三道。全通為上。大義通二十五策通二為次。貞觀九年五月二日。敕明經兼習周禮并儀禮者。減一選。蘇晉傳舉大禮科上第。登科記貞元五年始有開元禮一人。殷侑及五經第。學長於禮。上彥威明經甲科。淹識古今典禮。補檢討官。歸崇敬治禮。家學多識容典。明經。韓愈送陳密序。將易其業而三禮

後周廣順三年八月開元禮三史各對義三百道

唐三傳科 史科

志科目有一史三史明經之別有三傳史科凡三傳科左氏傳問大義五十條公羊穀梁傳三十條策皆三道義通七以上策通二以上為第凡史科每史問大義百條策三道義通七策通二以上為第能通一史者白身視五經三傳有出身及前資官視學究一經三史皆通者奨擢之長慶三年會要二年二月舊紀三年二月諫議大夫殷侑言司馬遷班固范曄三史為書勸善懲惡亞於六經比來史學廢至有身處班列而朝廷舊章莫能知者於是立史科舊紀云三史科及三傳科會要稹請置三傳科又請置史科每史問大義百條從之景雲元年十二月十一日劉昌五經宗一史通三教諳六書傳雅曲學孫吳善數奏者吏部明試二年王楚玉等人以一史中第史科金相者一人宋朴以三史舉

宋朝李維清開寶中以三史解褐 後唐劉熙古長興中舉三傳

唐童子科

志童子科十歲以下能通一經及孝經論語誦文十通者予官通七者與出身會要廣德二年五月庚申停童子歲貢禮部侍郎楊綰奏罷之 大曆三年三月敕童子舉取十歲已下者十年五月癸卯停開成三年詔子得更有聞薦而以童子為薦者比比有之大中十三年三月中書門下奏科目内開元禮三禮三傳三史學究道舉明筭童子等九科近年取人頗濫望權停三年後赴試者先進名中書舍人重覆其童子須實年十一二以下精熟一經從之 列傳員半千晉州舉對詔高第 裴耀卿數歲能屬文擢童子舉 王丘十一擢童子科他童皆專經而獨屬文 貞叔九歲詞辯注射 李泌奇童 楊炯舉神童 吳通玄舉神童徐齊聃八歲能屬文太宗召試 呂方毅七歲能誦經太宗召見賜束帛 劉晏玄宗封泰山八

歲獻頌

漢左雄奏汝南謝廉河南趙建年十二能通經拜童子郎 臧洪年十五拜童子郎 黃琬以公孫拜童子郎 司馬伯達年十二試經為童子郎 梁岑之敬年十六策春秋左氏制旨孝經義擢高第召入簡試除童子奉車郎天監七年九月壬辰置童子奉車郎 庾質八歲誦十賦拜奉車郎

唐殿試詳見九科

志載初元年二月辛酉策問貢士于洛城殿殿試人自此始高宗永隆元年試武成殿 宋朝富弼言後漢武吏課牋奏副之端門亦未聞天子親試也唐武后載初年始

有殿試此何足法

唐宗室監舉

志中宗詔宗室業成堪貢者宗正寺試送監舉如常法

漢宗正有郡國歲計上籍之文劉向以高材進劉唐宗正寺歲送進士二十人與國子監京兆府相比李程李肱皆為舉首

唐國子大成

志上元二年國子監置大成二十人取已及第而聰明者為之 六典大成初置二十人開元二十年減三百七

玉海卷一百十五 廿七

十人通四經業成上吏部試登第者加一階放選不第習業如初三年一試九年無成免從常調注見六科 尹思貞傳左右史張說尹元凱薦為國子大成

唐國子舉

韋知人傳以國子舉授校書郎 會要開元二十六年正月八日詔弘文崇文生貴冑子孫不專經業自今依令式考試廣德元年七月二十六日敕經業務須精熟字體皆得正樣通七者與出身不通者罷

志開元七年令弘文崇文國子生季一朝參貞元中弘文崇文生未補者務取員闕以補速於登第而用

蔭乖實至有假市門資變易昭穆及假人試藉者六年詔宜據式考試假代者論如法 弘文生徐齊璹倚行恃昌通經為楊士生 許孟容傳公主求補崇文生 會要云兩館生 孟容為禮部員外郎謂不可帝問狀以著令對德宗嘉其守 垂拱元年七月魏玄同上疏言選舉曰弘文崇賢之生課試既淺藪能亦薄冑子必裁諸學少則受業長而出仕少仕則廢學輕試則無才又勳官三衛流外之徒不待州縣之舉直取於書判非先德後言之誼

志中宗詔宗室三等以下五等以上未出身願宿衛三百九十

玉海卷一百十五 廿八

及任國子生聽之其家居業成而堪貢者宗正寺試送監舉如常法

唐孝悌力田科見制科

會要開元二十六年正月敕孝悌力田風化之本比同舉大致試辭策責其狀迹殊尤者令長官特薦不臨考使例送寶應元年五月詔刺史薦孝悌力田二年七月又詔本州以名薦廣德二年五月二十四日庚申敕孝悌力田歲貢宜停楊綰禮部侍郎奏罷 大曆元年十一月詔孝悌力田未經薦用者長官以名聞貞元四年又詔 楊綰傳建復古孝廉力田等科以會要不同

璣傳左庶子張大安表舉孝悌閻朝隱傳中孝悌
廉讓科 神龍元年九月舉 孝友傳序以孝悌名通
朝廷者多閭巷之民皆得書于史官

唐龍虎牓

歐陽詹傳晉江人與韓愈李觀崔群王涯馮宿庾承
宣聯第皆天下選時稱龍虎牓 貞元八年侍郎陸
贄典舉進士二十三人 明水賦 崔群傳未冠舉
進士陸贄主貢舉梁肅薦有公輔才擢甲科 韓愈
曰陸公司貢士所與及第皆赫然有聲由梁肅王礎
佐之梁舉八人無失者餘則王與謀焉

唐舉自代

通鑑肅宗上元二年九月制除五品以上官令舉一
人自代 會要建中元年正月五日敕常參官及刺
史授上後三日內舉一人以自代 見韓文

玉海卷第一百十五

玉海卷第一百十六

浚儀王應麟伯厚甫

選舉

科舉三

建隆拔萃科

建隆三年八月乙未（二十三日。通鑑云三年九月癸未置）命有司條具九月十六日有司案選舉志通典選人有格未至而能試判三條曰拔萃。是日癸未復置書判拔萃科（考判之制有五等。上二等超絕章派。前代罕有其人。第三上等取聲優文贍者。超資擬授。第四等取文理切當者。第五上等放選授官。）三六六 十月甲午令選人並試判三道。以律出判題定上中下三等。乾德元年閏十二月丁卯（八日）召學士舍人內殿覆吏部試中拔萃科田可封孫邁宋白譚利用。上臨軒勸之。以利用為左拾遺。白著佐賜襲衣犀帶。可封邁赤縣尉。景德四年閏五月二十七日龍圖待制陳彭年請許流內選人應宏詞拔萃科。詔可。（祥符六年二月。引對公孫簡。閱其判辭荒謬。黜之。）天禧三年十一月十九日命近臣與判銓官試身言書判以所試進呈。十二月詔學士盛度樞密學士王曉諫議王隨與判銓晁迥同試。以所試送中書。乾興元年四月十三日壬戌學士李諮等試幕職令錄六十五人身言書判等第來上。對便殿（除京官六人）（詔曰准三銓之著式本四事以程能）天聖三年二月七日學士晏殊等試身言書判五十四人。六年章得象等試。七年閏二月二十三日置書判拔萃科（試判十道）。十月六日有司奏拔萃條例。八年正月二十六日余靖等二十四人（分三甲）詔兩制重定其第。六月丁亥命龍圖待制唐肅梅詢直集賢胥偃考試于祕閣。（糊名易書）六月二十三日乙巳御崇政殿試拔萃選人。（第四等余靖第五等尹洙戊申除官有差）九年二月十五日學士盛度試身言書判人引見。庚寅授顧詳等官。四月二十五日壬寅命度及

知制誥鄭向等試拔萃科於祕閣。五月九日乙卯御崇政殿試。及武舉人設幄南廡。命坐內出題十道策問。召資政學士殊翰林學士綬考校。章得象等編排。命宰臣編閱試卷。賜茶。庚申李端裕毛詢張孝孫入四等。景祐元年二月四日乙未詔罷拔萃科。（六月四日罷御試。十七日學士李仲容等拔萃。江休復等七人。詔休復為大理丞。闕詢三人授官有差。熙寧二年三月八日命學士公著等試選人身言書判。上問試判故事。曰可足以見人才。）

乾德三科

乾德二年正月十五日壬辰（一作三年三月壬申非）詔曰炎漢得人自賢良之選。有唐稱治由制策之科。其舊置制

舉三科一曰賢良方正能直言極諫二曰經學優深可爲師法三曰詳閑吏理達於教化 周顯德四年十月戊午設三科 先是兵書張昭請設制科 並州府解送吏部試策論三道 限三千字以上 取文理優人物秀者中選 右設科以來未有應者得非倜儻者恥局於常調讜直者難効於有司必欲與自朕躬乎繼令許詣閤門投牒自薦朕當臨軒親試 四月丙午朔博州判官潁贄應賢良方正直言極諫科策試稱旨擢著佐 四年五月庚寅 二十七日 於紫雲樓下召陶穀竇儀等同試賢良直言經學優深科郝益姜涉等文理疏畧不應策問賜酒遣之 樓在廣政殿之後王華[illegible]人之東宮中觀宴之所也

乾德初詔公卿近臣各舉清白有吏幹者一人給事中焉士元以王明蹇詔召爲左拾遺

乾德中書覆試

乾德四年二月二十日知貢舉王祐上進士諸科十五人帝恐遺才命錄其長者時陶穀子邴中第命中書覆試 六年三月十日詔取士責實爲先舉人有父先食祿者覆試 五年二月十日知制誥盧多遜權知貢舉進士劉蒙叟已下十人詔參政薛居正於中書覆試合格賜第 紹興二十七年詔兩省臺諫侍從有服親省試合格命後省覆試

開寶講武殿試進士 雍熙崇政殿試 祥符景福殿試 熙寧集英殿試

建隆四年九月 即乾德元年九月丙子 詔禁朝臣公薦 開寶五年閏二月壬辰知舉扈蒙奏進士安守亮等十一人諸科十七人上召對于講武殿始下詔放牓 建隆二年九月丙辰始禁謝恩私室 六年三月乙亥 十九日 御講武殿覆試進士宋準等 內出未明求衣賦謁漏待士詩得宋準已下二十六人詔曰親臨考試精辨否臧克協至公俾登上第 御試舉人自兹始 以詩賦取士自開寶六年至嘉祐八年凡三十六舉 八年二月戊辰試王嗣宗已下三十一人 長編云六年二月辛酉進士宋準等十人諸科二十八人詣講武殿謝上以進士武濟川三傳劉濬才質最陋應對失次絀去之進士徐士廉等訴知舉李昉取舍非當上令貢院籍終場下第姓名得三百六十人癸酉召見擇一百九十五人幷準已下及士廉等各賜紙札別試詩賦乙亥上御講武殿親閱之得進士二十六人士廉預焉五經四開元禮十三禮三十八三傳二十六三史三學究十八明法五人皆賜及第又賜準錢二十萬以張宴會自兹殿試爲常式 太宗講武殿試進士四 興國二年正月戊辰呂蒙正等一百九人諸科二百七十人十月二十一日詔朕親

拔賢能之善。中科幾數百。宜暫停一歲。使之進修。三年九月甲申。試胡旦等七十四人。加論一首。自是以三題為準。又詔律賦依平側用韻。賜綠袍鞾笏故事。禮部春放牓。今秋試非常制也。五年閏三月甲寅。蘇易簡等一百十九人。八年三月丙子。王世則等二百二十九人。按登科記八年三月始分甲乙 國史志五年分第甲乙 四月乙卯。改講武殿為崇政。

崇政殿試進士。太宗六。雍熙二年。一月己未。御崇政殿試。梁顥以下一百九十七人。翌日臨軒唱名。壬戌。復御殿親試。文得洪湛等七十六人并湛為第三。淳化三年三月戊戌命糊名考校 真宗十二。咸平三年

三月甲申。崇政殿試。得陳堯咨已下三百六十五人第為六等。宋白等為考官雷說梅詢封印卷首 祥符二年六月二十七日庚戌。崇政殿試服勤詞學經明行脩舉人。始命以進士程試為五等 辛亥。賜梁固等三十一人。第七年九月戊戌。御景福殿試經明行修服勤詞學。得張觀等二十一人。天禧三年三月九日。試王整等作七言詩賜考官晁迥等。又出別本賜輔臣。乃皇太子書也。仁宗十二。天聖二年三月十九日乙巳。御崇政殿召對賜宋祁等第五年二月二十日。始御殿試進士。得王堯臣已下三百七十七人。慶曆二年二月。富弼言省

試有三長。殿試有三短。辛巳。詔南宮考定高下。殿庭引對賜第。更不臨軒親試。癸未。復舊。三月丙辰。崇政殿親試。賜楊寘等。嘉祐八年三月九日。試進士。帝不御殿。二十二日甲子。御延和殿。賜許將等一百九十人第。十二臨軒策之必躬髦盡得豈丸殘空 集英殿試進士。神宗四。熙寧三年三月己亥八日御集英殿試進士。內出御策。得葉祖洽已下三百五十五人。哲宗四。舊制崇政殿試景福殿考覆。自熙寧移於集英。元祐二年三月二日。三省請如天聖故事。試于崇政。二十二日。御延和殿進呈文卷。唱名放牓。詔依舊試於集英。八年三月二

十三日。詔來年復祖宗三題舊法。紹聖元年二月二十三日。禮部立御試三題條。三月六日。詔試策如舊徽宗九。高宗十。

王元之曰。太祖世。每歲進士不過三十人。經學不過五十人。先帝擢短從長。拔十得五。在位將逾二紀。登第亦近萬人

開寶舉孝悌德行　祥符元祐舉經明行脩

開寶三年正月十九日辛酉。詔州府察民有孝悌德行者。籍滿萬五千戶舉一人。朕將親策。寘于位。十一

月諸道舉有德行者集闕下命學士院試問吏理曹
州舉人孔蟾所對稍優丙寅以為章丘主簿八年十
月十三日詔曰周室薦賢必由鄉里漢廷取士或按
版圖當察行以議年務興廉而舉孝令郡國下屬邑
令佐下鄉里者文察民有孝悌力田奇才異行或文
經武畧堪任用者以名聞　祥符元年十月二十五
日癸丑東封赦舉服勤詞學經明行脩者如發解例
考試車駕所經之地開封兖各五十人鄆四十人齊濮各三
十人進士諸科相半來春薦送闕下二年四月辛卯
詔國子監舉十人五月己巳試于武成王廟六月庚
戌崇政殿試梁固已下三十一人四年二月壬戌祀
汾陰禮成詔舉十一月丙子崇政殿試丁丑張師德
等及第同出身三十一人固及師德並繼世甲科時人異之七年正
月己酉朝謁太清宮亦詔舉亳州開封五十人國子
監二十人九月壬戌景福殿試己亥張觀已下二
十一人賜第嘉祐四年十月癸酉祫饗赦令諸道漕
憲舉行義文學之士五年十月十四日詔奏舉李植
等二十三人令長吏禮遣俟至館於太學六年五月
丙戌舍人院試策論顏復等十一人賜出身章家等
五人辭不試　熙寧元年十一月丁亥郊赦復詔搜訪三

年十一月二十一日癸巳舍人院試劉豪等二十一
人賜出身諸路薦二十九人一云五月壬寅試十
一月癸巳官豪等二十一人元祐元年四月二十四
日辛亥詔每舉令文臣升朝已上於進士中舉經明
行脩一人俟登第自升甲二年正月詔臨司考察充
本州解額無其人則缺之三年三月詔經明行脩省
試不應格者預特奏名試

開寶舉孝悌德業

三年正月辛酉詔諸州官吏次第審察民有孝悌彰
聞德業純茂者滿五千戶聽舉一人或有奇材異行
不限此數所舉得實狀等級加賞不如詔者罪之七
年五月甲寅以密州所舉正廉德行志孝人齊得十
為章丘主簿策試中選有是命

開寶三經科　嘉祐明經科

開寶六年四月二十四日既開元禮科為鄉貢通禮
七年二月十四日詔詩書易三經學究併為一科入官
資敘如三禮三傳興國四年詔於律疏問義三五條
雍熙二年四月二日丙子復以易書各為一科附以論
語爾雅孝經三小經毛詩為一科令專習是年三月十七日詔
九經第為三等五經王從善并注誦之賜九經及第先是興國八年十二月十三日詔進士免帖經

惟試異義二十道 端拱二年三月二十二日試諸科得九經孫奭已下四百十十八人淳化四年十二月十四日詔三史與博通禮諸科近再刪定宜更條制舊三史通禮各試三十場今減半典舉者取三卷發端習讀能曉大義識奇字為中格先是開寶四年十二月十三日召九經李符問經義於內殿賜本科出身太平興國五年六月賜江州陳裕三傳出身咸平二年二月癸亥進士增七十諸科增百八十人景德二年十二月己卯詔易尚書學究問經注四跡義六為定式六通為合格三禮三傳問經注六跡義四先是侍讀邢昺等議禮部奏二經宜問跡義五經注又通六為合格祥符四年十二月壬寅詔三禮三傳各減一場以通五為合格天聖四年

九月庚申初聽舉人能講三經者特奏名八年六月戊申詔治書易者分場考試八月癸巳晏殊請明經試策一篇不果行嘉祐二年十二月戊申詔間歲一開舉場進士諸科解舊額之半初置明經科罷說書舉人三年閏月丁丑裁損進士高第人恩數三年三月辛巳冊詳定科舉條制明經試三經每經墨義大義各二十道帖小經十道策三道共為八場御試大義十中經四十小經各三

開寶通禮科

六年四月二十四日詔先有開元禮科宜改為鄉貢通禮用新本出異義熙寧四年二月一日罷元祐六年四月六日復置通禮科令太常校定通禮送國子監肦行紹聖元年四月二十五日罷

開寶察孝悌力田

八年十月辛丑朔詔察民孝悌力田奇才異行或文武材幹者傳送赴闕天禧二年五月壬戌詔察舉孝悌力田儲蓄歲計者長吏倍加存恤

開寶察舉三科

九年十一月八日庚午太宗命轉運以三科察舉官吏政績尤異為上恪居官次職務粗治為中臨事弛慢所莅無狀為下歲終以聞 景德元年九月丙戌命儒臣察所部官吏能否辨為三等從司諫高紳之言

太平興國八科

太平興國二年正月庚午上御講武殿覆試禮部合格八科舉人得九經一人開寶通禮四人三禮八十人三傳五十人三史三人學究四十一人明法十四人凡百九十六人並賜本科及第其九經五經七人不合格上憐其老亦賜同三傳出身

自隋大業中始設進士科至唐尤盛每歲不過三十人咸亨上元中增舊額為七八十人尋亦復故開成

中連數歲放四十人旋復舊制進士外以經術登科者亦不及百人自上即位以州縣闕官旬浹之間拔貢士幾五百人先是戊辰御講武殿試進士上親作詩賦題詔翰林學士李昉扈蒙閱所試定其優劣為三等凡百三十三人並賜及第（實錄）辛巳詔禮部上進士及諸科凡十舉至十五舉者得百六十人並賜同本科出身

太平興國鏁廳試

五年閏三月甲寅顏明遠劉昌言張觀樂史試合格帝惜科第不與皆授掌書記淳化三年四月五日鮑淵等三人並鏁廳舉賜及第天禧二年七月詔先試藝合格許取解景祐五年八月十四日命集賢校理曾公亮等試鏁廳舉人（舊法鏁廳試落輒停官仁宗始詔免罪）雍熙二年正月賈黃中等典舉有姻族求別試二月詔滕中正等三人試之

太平興國百篇舉

皇朝不設此科來應即命試興國五年四月八日癸未應百篇科趙國昌自陳求試御便殿親出五言四句詩云松風雪月天花竹雲鶴烟詩酒春池草山僧道柳泉凡二十字為五篇（率四韻）國昌至晚僅成數十首皆無可取帝欲激勸後學故特賜及第仍詔今後應此科者約此韻題為式景德三年八月乙亥廿日中書試百篇張化基試詩百題至晡止成六十五篇罷之

唐登科記長慶元年有日試百篇二人大和元年有日試百篇童子又有日試萬言者

景德元年八月十五日李慶孫自陳日能為十賦雖成文而荒淺帝猶獎其敏而擢之三年五月丁未獻陽晃自薦日試萬言令中書試五論三頌諸詩四十首至晡但成五論一頌共三千字貶之

雍熙明法科　熙寧新科明法

雍熙二年四月二日丙子復置明法一科附以三小經景德二年十二月五日詔明法六場如學究為七場雜問疏義律文各五道（先是雍熙三年九月十八日詔京朝州縣官習法書端拱二年九月二十七日詔有明法者當明試）天聖八年六月戊申詔明法以七同以上為合格（律者以明法取六同書少習請益以止經故更定之）九年二月庚寅試律義三同為合格十年二月詔內銓言選人試律斷案須三考以上熙寧三年三月廿五日許二考以上許試兩制至監司奏舉（名試斷獄一道刑名十事至十五事刑試大義五道九月十二日己亥命判大理寺崔台符於錄慶院試法官分三等試法官自此始）四年二月罷明經諸科其後詔諸科舉人試法為新科

明法科（元豐二年三月二十二日李承之請以一通為合格以二等）元祐元年四月詔進士罷試律義（先是元豐四年正月庚子詔進士加試律義）三年閏十二月二十三日詔習刑統各專一經建炎二年正月八日癸巳大理少卿吳瓌奏復立明法科紹興十六年二月己巳罷（紹興三年復試刑法遂為大理評丞之選）

試教官亦始於熙豐熙寧八年八月詔州學教授先召赴舍人院試大義五道取優通者選差孫諤試法中第一壬子命監制敕庫元豐六年十二月御史陳師錫請罷太學試律義不從

淳化童子科

淳化二年十月十日賜泰州童子譚孺卿出身　雍熙得楊億　咸平得宋綬　景德得晏殊　祥符得李淑　自淳化至嘉祐三年二十七人（仁宗時童子賜出身者凡十又寶元元年六月戊寅罷天下舉念書童子）　元豐七年四月賜饒州童子朱天錫五經出身（至政和四年賜出身者十八人）　紹興七年五月賜處州孝章周智出身（高宗時童子求試者三十六人授官者五人）乾道八年二月淳熙二年十一月嗣興王克勤（說勤讀秘書）賜童子出身（孝宗朝童子求試者七十四人而命官者七人）

咸平崇政殿試賢良

咸平四年三月二十有五日丙寅詔以肴德者尚沉下位懷材者不顯公朝宜命多士各揚所知其令學士兩省御史臺五品以上尚書省諸司四品以上於內外京朝幕官及草澤中舉賢良方正之士各一人當策以時務朕親覽焉（先是三年四月五日□□陶試學士院不及格罷）（招來俊茂賜同出身）特時張齊賢舉种放辭疾不至四月十三日辛未帝御崇政殿試賢良方正秘書丞查道著作佐郎李邈王曙魯騤陳越制策曰漢詔賢良垂三百餘載唐策俊選設四十餘科得士者昌於斯為盛　翰林學士承旨宋白等攷試道越曉入第四等（道直史館曉著作郎邈將作丞）八月己酉十日御崇政殿試賢良方正何亮孫暨務僅丁遜（暨僅初冠多士）咸平命宋白等考所對惟僅第四等亮暨次之（唐貞元中□□元舉賢良自是絕繼之者至是暨僅同以賢良登科近古所未有也）

咸平元年正月丁丑學官崔頤正至後苑講尚書大禹謨因令宰相選明經術者以聞

咸平天聖武舉（治平後置武舉）

咸平三年四月乙丑詔兩制館閣詳定武舉武選入

官資序五年十月四日以應武舉主淵為懷仁簿後多
命翰林學士試於武成王廟天禧四年九月六日命劉筠天聖五年八月十七日命王曾天聖七
年閏二月壬子二十三日詔置武舉以待智勇方畧之士
八年六月丁亥命唐肅胥偃試之于祕閣與制科同
先是癸未朔詔內臣於軍器庫試弓馬乙巳二十三日御
崇政殿親試戊申張建侯等十二人授官九年五月九日乙卯景
祐元年六月辛亥二十三日並親試三年五月十六日癸
巳御崇政殿召輔臣觀知廣信軍趙振所上陣圖及
其子珣瑜試武藝左右馳射括雙箭蹶強弩擊劍盤
矟凡二十七技中選八九帝稱善詔振升殿策問方
畧珣閤門祗候瑜右班殿直寶元元年七月癸亥親
試單槩等三十一人八月丙寅試騎射三年十二月十
八日詔以策畧定去留弓馬定高下康定元年范仲
淹請選諸軍班材武九月二十七日命學士丁度等
校試差為五等中選者百八十一人慶曆二年八月
戊寅九日六年八月癸亥十八日皇祐元年八月丙戌
二十五日並崇政殿策試慶曆七年十二月二十七日詔策試毋得問陰陽禁書九月五日己未詔罷武舉五
年八月二十五日辛酉崇政殿試祕閣已試人董君
平業癸亥試騎射嘉祐八年十月八日密院言武舉

不可廢詔兵部與兩制詳議治平元年三月二日學
士王珪等參詳舊制請隨進士等科推恩命官稍加
優厚二十一日學士賈黯請如明經之制於太公韜
畧孫吳司馬諸書設為問目六月十五日詔在內御
史在外鈐轄以上各舉一人九月丁卯復置武舉二
年九月十四日親試熙寧三年九月十八日崇政殿
策試六年四月二十四日侍御史劉孝孫請武科問
大義十道與策問分作三場九月十一日辛亥策試
命立新格程其能否而進退之十月九日申詔中高
第擢為武學教授八年七月二十七日詔先試孫吳
六韜大義十道為兩場時務邊防策一道馬軍司試
弓馬八月七日詔止於孫吳出義題九月立絕倫法
十二月罷祕閣試止試於別試所九年三月七日元豐
元年十月四日詔兵部刪類武舉敕式元豐三年三月十三日五年十二
月元祐三年三月十一日六年三月十一日紹聖元
年三月十五日並策試于集英殿紹興五年八月二
十二日始御集英策武舉二十三日試騎射後策試者八十
六年四月兵部定弓馬格二十九年二月何溥請
併武科入官資格乾道二年三月十八日中書舍人
蔣芾請武舉登第者悉授以軍中之職舊制監察御

史以上保任八年正月十九日敕文待制劉章請復武舉制科上善之淳熙七年三月辛未詔通直郎武翼大夫以上皆得舉二人十年十月乙亥詔邊縣注武舉出身人

乜武舉人射兩石弓馬射九斗謂之絕倫雖程文不合亦低賜第徽宗時如馬廣馬識遠皆以武舉擢用王卿月始以武舉鎖廳登進士第　江伯虎淳熙八年武舉第一人十一年進士授承事郎十六年十月罷鎖廳之令

咸平賓貢

太平興國五年高麗康戩舉進士初肄業國學咸平元年二月戊申賜高麗賓貢進士金成績及第附春牓景祐元年高麗賓貢進士康撫民召試舍人院四月三日賜同出身

唐選舉志太宗崇儒術四夷若高麗百濟新羅高昌吐蕃遣子弟入學中宗詔蕃王及可汗子孫願入學者附國子學讀書　登科記長慶元年辛丑賓貢一人金雲卿

咸平舉自代

[illegible]四年二月祕書丞陳彭年請依唐故事新授常參官朝謝日進狀舉官自代各隨所長具言其狀事下樞密學士馮拯陳堯叟詳議請兩省臺官尚書省六品以上諸司四品以上授訖具表舉一人自代於閤門通下方得入謝在外者三日內具表附驛以聞其表付中書門下籍名景德元年三月二十五日癸未以薛顏為夔路運使代丁謂從其所請自代也三年九月二十七日雄州何承矩求解邊任上令自擇代表薦李允則而命之紹興五年六月十五日侍講胡善范仲舉尹焞五年二月己亥初命三衙管軍及撫帥觀察使以上舉可自代者二人如文臣之制

景德六科

景德二年七月十八日甲子詔曰朕屢詢卿士再策賢良（賢良方正科自乾德二年後　置其復已久今更廣其科目）尚慮耿介之秀遺逸於丘園高尚之資隱淪於屠釣抱文武之術思効於當年懷經濟之謀顧沈於下位十室豈無忠信大國固多賢才倘進善之未周或俟時之興歎今復置賢良方正能直言極諫博通墳典達於教化才識兼茂明於體用武足安邊洞明韜畧運籌決勝軍謀宏遠才任邊寄等科（夏竦廣文頌序景德二年六月頌　勸學詔于天下九月甲寅詔張六科取士）宜許文武群臣草澤隱逸之士應此科目程品

之制方策具存考其否臧必先於公府別其魁楚乃揚於王庭蓋所以謹重選掄遵行典故委中書門下先加程試如器業可觀其名聞奏朕臨軒親試旰食疇咨較藝實於至公推寵榮於不次宣布中外咸使聞知時帝謂寇準等曰方今文武多士豈無才識優異未升進者耶至於將帥之任尤難得人前代試以制策觀其能否用求才實亦為國之遠圖也因出唐朝制科之目採其六用之（張宗誨上安邊議求試武足安邊科不報祥符中又增前議為三十卷上之）三年九月十七日丙辰御崇政殿試賢良方正錢易石待問（並入等）四年閏五月四日中書

門下言考試應制科陳絳等文論陳絳夏竦史良三人詞理稍優可預召試上謂輔臣曰比設此科欲求才識若但考文藝則積學者方能中選苟有濟時之才安得而知朕以為六經之旨聖人用心固與子史異矣今策問宜有經義參之時務王旦曰文風丕變由陛下道化因命兩制各上策問而擇用之閏五月壬申（七日）崇政殿試陳絳史良夏竦（絳竦入等）十月二十三日（丙辰）高志寧應識洞韜鈐科日試三千字不成特遷秩祥符元年四月十四日（乙卯）詔六科之建三道疇咨（時中書試大理丞呂夷簡等）草澤劉若冲等四人應賢良直言才識兼茂理道未精特令覲

莫江任等六人文理無取罷之（[illegible]）

景德考試新格　祥符藏貢常數　慶曆

貢舉條例

隋大業中始設進士科唐尤盛歲取不過三十人咸亨上元中增至七八十尋復故開成中連歲取四十人進士外以經中科者亦不過百人太宗興國二年以郡縣缺官旬決間拔士幾五百又未命官而賜綠袍鞾笏八年進士萬二百六十人淳化三年萬七千三百人正月辛丑知舉蘇易簡上合格孫何等（始命易簡受詔即赴貢院以防請託）三月丙戌崇政殿試

又為糊名之制（孫何等不知御題所出叩檻請之乃示以大義已百五十三人賜第祥符元年四月十二日錄題解摹印賜之）景德四年閏五月壬辰龍圖待制陳彭年請命有司詳定考校進士詩賦雜文程式付禮闈遵行請彭年戚綸崔遵度姜嶼議定二十九日牓于禮闈（帝閱貢舉人幾何王旦曰萬三千餘人大約十取其一旦又曰封印卷首逾擇有操執者仍攷其式俟覆考畢參校得失）十月乙巳學士晁迥上考試進士新格詔頒行（國史志禮部考試進士等儗禮部試進士舊用唐制景德中晁迥陳彭年始為條目戚綸崔遵度姜嶼刊校貢舉條制十二卷至和二年貢院刪定）十二月禮部侍郎周起患貢舉不公因建糊名法癸丑命起與滕元晏掌封印事（殿試糊名自淳化三年始周起傳云起糊名之法陳靖傳亦糊）

考校起於請蓋請先請用於殿試起復請用之禮部故起首為封彌官也祥符四年
五月二十七日己亥學士晁迥等詳定禮部貢院條
制誡曰禁張燭預納書案關實通禮義纂改為疏通
六為合格八月癸卯迥等上發解進士條制敕下諸
州先是至道三年五月九日講發解條貫宋白等請秋賦每百人解二十人咸平三年五月辛卯詔解薦
監者並罷試祥符二年七月二十八日內出新定州部考試格式命宰執參定先是禮官議國子監兩京
諸州府取解一年最多為數解十之三五月丁丑詔因有司之上言限歲貢之常數永言僥倖宜廣搜羅令禮部
於五年最多數中特解及五分六月丁亥以解試格敕下諸州十月辛巳內出新定州郡考試舉人格付宰臣等
詳定八年三月甲午命趙安仁典舉是歲始置謄錄院
令封彌官封卷付吏錄本內侍二人監焉命京官校
對用奉使印記復送封印院始送知舉考校五年四月癸卯
令禮闈編詔敕可行者為條制天禧二年十月三日開封發解官任布請如省闈謄錄詔不許天
聖元年十二月詔兩制與孫奭詳定科場條貫四年
五月二十三日詔得人之盛漢業斯隆多士以寧周
文載郁令禮部準前後敕條考試景祐元年三月戊
寅崇政殿試鏁宿考試如新制三年六月己酉學士
承旨章得象等上科場條制慶曆二年二月五日
知制誥富弼言自咸平景德後條制漸密四年三月
參政范仲淹言興學校本行實詔近臣議定貢舉條
制翰學宋祁等言今教不本於學校士不察於鄉里

則不能覈名實有司束以聲病學者專於記誦則不
足盡人材參考衆說擇其便於今者使士皆土著而
教於學校則學者脩飭矣先策論則文辭者留心治
亂簡程式則閎博者得以馳騁問大義則執經者不
專於記誦矣乙亥廿三詔州縣皆立學士在學三百
日乃聽預秋賦舊嘗充賦者百日而止試于州者令
相保任三場先策次論次詩賦通考為去取而罷帖
經墨義通經術願對大義者試十道詔曰經術之家稍增新制兼行
舊式建學興善以尊子大夫之行更制革辭以盡學者之才凡所科條可為永式或言新制
非便五年三月二十三日詔進士諸科經義並如舊
制改之八年四月丙子詔科舉舊條先朝所定宜一
切無改至和二年十月己亥禮部上刪定貢舉條十
二卷十五日判禮部王珪言刪詔進士諸科奏名以
四百人為額以華仕進之弊嘉祐二年十二月戊申
著令間歲一開科場初四年一貢舉言者以為留滯
詔立間歲之期以勵其學約貢舉之數以精其選進
士諸科解舊額之半三年閏十二月丁丑詔高第之
人增其任以養其才四年劉敞與舉奏名才二百人
治平三年十月丁亥詔三年一開科場
景德勸學詔

紀景德二年六月丁丑詔勸學 實錄 六月丁丑朔詔曰云云今歳薦聞禮闈並臻時彦既昇名於貢部乃射策於廣廷則有詞旨優長辭義精當悉登上第允叶旁求重念貢舉之門因循為弊躁競斯甚謬濫益彰至有屬詞未識於師資專經莫曉於章句或攘切古人之作或懷藏所習之書或假手以成文或遷口而授義衆已喧於醜行自猶振於屈聲士之干祿宜若是乎且爵秩者聖人之公器欲得而徇私道藝者仕進之身謀必由於遴選求名得名蓋在勉之而已其貢舉權住二年庶使服勤更專學問仍委禮部貢院自今科場務精考試無容濫進

天聖十科 廣科目 元祐集英殿策制科

紹興復制科

初臧度建言于真宗請設四科取士曰博通墳典才識兼茂軍謀宏遠明曉法律景德二年置六科緣度議也及議封禪科目皆廢天聖七年夏竦執政請復制舉廣置科目以收遺才上從之紀天聖七年二月壬子復制舉六科增高蹈丘園沈淪草澤茂才異等科置書判拔萃科及武舉閏二月二十三日壬子上御延和殿謂宰臣曰近夏竦奏自古得賢則治失賢則亂漢唐之間多選賢良文學之士以條時政得失朕亦欲天下英豪皆登于朝宜廣科目以收賢才乃下詔曰朕緬稽古道思進群髦尚慮魁壘之英沉於下位卓異之秀貢於中林式廣搜揚俾皆咨進並咨大對庶協於長皆考士節之無瑕采鄉評之共許於是置賢良方正直言極諫科博通墳典明於敎化才識兼茂明於體用科詳明吏理可使從政科識洞韜略運籌決勝科軍謀閎遠才任邊寄科田京以武略應運籌決勝科試秘閣與他科偕試六論京自以記誦非所長引去應內外朝官不帶臺省館閣職事不犯贓罪及私罪輕者許少卿監以上奏舉或於逐處及閤門進策論十卷每卷五道下

兩制看詳詞理優長者召赴秘閣試論六首讀其出處之能合格試制策一道驗其博通之實六論內一篇暗數一篇明數策試日引見賜坐題廊下兩廡垂簾幃幕青褥紫案又置書判拔萃科先是建隆三年七月癸未復置書判拔萃科國史六月乙未令有司條具應選人除流外人如實有才業者不犯贓罪及私罪情理輕者並於逐處及南曹投狀乞應先錄判詞三十首為三卷於流內銓或附遞投納本銓差官看詳詞理優長者召試判十道共限二千字以上合格即就御試又置高蹈丘園沈淪草澤茂材異等通為十科並許白衣舉人景祐元年二月乙未詔鄉舉黜者毋得應[illegible]非工商雜類本路轉運司長吏奏舉或於本貫

授狀乞應仍投策論十卷五十道差官看詳委有文行可稱封送禮部選擇召試又置武舉比以所業軍機策論九道上兵部看詳及閱視人才平射試弓一石力或馬射七斗取其藝精者然後問策一道凡十一科並俟有司考中格方召試御前明年（七年）七月太常博士何泳應中賢良方正科（丙子二十五日崇政殿對策）授祠部員外郎布衣富弼應中茂材異等（並入四等）授將作監丞（天聖制科一人得富弼）余靖尹洙應中書判拔萃科景祐元年二月乙未罷書判拔萃科更不御試其六科許京朝太常博士以下應之（用李淑之議也）是年江休復等中拔萃（自是罷拔萃?）拔萃科遂罷四年四月丁未詔制策登科人學士院並試策論寶元元年六月己丑詔賢良方正博通墳典才識兼茂及茂才異等四科並同試策題吏理韜畧軍謀三科各為策題慶曆六年六月十八日詔制科須近臣論薦毋得自舉丁丑詔制科隨禮部貢舉（天聖則何泳富弼景祐則蘇紳吳育張方平方平并中茂才異等賢良方正田況中其選慶曆則錢明逸彥遠皇祐則吳奎中其日嘉祐則夏噩陳襄俞識滌蘇軾轍王介父子則錢易明逸彥遠兄弟則二蘇二錢再舉制科則張方平仁皇親擢十五人）慶曆後朝廷艱其選取假書注疏為題三年止放一人或連年不放皇祐五年陳紒中無名第不留意取士制科十八人試秘閣密論考官止放趙彥若一人廷對又黜之（嘉祐二年詔舉賢良而下九科亦令采察文行四年江輔之入四等以無士行罷之）嘉祐六年八月乙亥崇政殿策試王介蘇軾轍己卯除官（治平之范百祿李清臣）熙寧三年九月乙巳崇政殿試（呂陶錢勰孔文仲張繪）文仲策入三等對切直王安石惡之發赴本任七年制科無中者五月辛亥罷之元祐元年閏二月侍御史劉摯請復之二年四月二十六日丁未復置賢良方正能直言極諫科三年九月丁卯集英殿試賢良（謝悰賜出身）六年九月癸巳王普司馬槱中其選紹聖元年九月丙午張咸吳儔陳暘中其目並集英殿策試是年九月十二日庚戌罷之（制策入三等者吳育蘇軾范百祿孔文仲制科四十人至宰相一人富弼制科九人夏竦至范百祿?）紹興元年正月朔詔講求舊制二年正月甲午詔考西漢元光之詔憲本朝制舉之文復置賢良直言科自尚書兩省諫議以上中丞學士待制各舉一人詔數下無應令者乾道二年六月七日臣僚言欲權於經史諸子正文出題其辭書注疏不得以為問目禮部侍郎周執羔等議倣國初之制用侍從薦舉或守臣監司解送及權罷注疏出題從之四年三月二十三日詔曰畧注疏之命題許監司守臣之勸駕五年三月

汪應辰薦李塵七年九月召試中書十一月甲戌御
集英殿親策入第四等賜制科出身臨軒推恩

景祐轉運司類試

景祐四年二月甲寅詔禮部三月一日申請貢舉舉
人到以十一月二十五日為限（先是歲五月一日起請限十月二十五日到）先是崇政說書賈昌朝言舉人有親戚在本貫守
官及隨侍遠地并發解官之親戚令轉運司差官類
試每十人解三人其距本貫二千里內者令歸赴秋
試學士丁度等議謂二千里內舉人赴試不及故有
是詔

寶元舉方畧材武士

寶元二年五月癸巳詔近臣舉方畧材武之士各二
人康定元年十月甲辰錄方畧之士六十一人康
定元年三月戊寅詔按察官舉才堪將帥者慶曆八
年六月戊辰朔詔近臣舉文武官才堪將帥者

皇祐宗室賜第

皇祐元年六月三日乙丑叔韶進所為文試學士院
賜進士及第仁宗曰前此未有五年十五月二十六日
詔宗室通一經者試之元豐二年二月丁亥詔以經
義論試宗室六月十五日秘閣考試宗室七月三日
叔盎賜出身四年七月汎之等秘閣試文論六年十
月令綿等秘書省試經義初熙寧五年三月十九日
中書修換官法九月癸丑令鑠為職方員外郎宗室
試換文資自令鑠始也元豐七年八月五日子漪以
率府率換通直郎秘書省試應格也舊解省皆七
人取一淳熙中詔省試一取一（宣和六年宗室始右入五等）

嘉祐舉行實

嘉祐四年六月癸酉詔諸路經畧安撫轉運使提刑
舉本部官行實淳樸而有政事之才可備陞擢者各
三人嘗任兩府者許舉內外官十月癸酉大袷太廟
詔監司察士有學行為鄉里所推者同長吏以聞六
年五月丙戌官諸路勉遣行義文學之士七人（天聖四年五月己亥詔士有文而行不副者則郡毋得薦送）

宋朝禮部程式

選舉志仁宗時范仲淹言興學校本行實云云居數
月執政意皆異詔免舊舉人入學日限是歲冬悉罷
學生聽讀日限明年楊察言詩賦聲病易考策論汗
漫難知有司請如舊法後四歲詔科舉舊條先朝所
定宜一切無改前所更令悉罷會張方平知貢舉言

令禮部程式定自先朝景祐初有以變體擢高第者後進傳効皆忘素習文格日失其舊各出新意相勝為奇至太學盛建而講官石介益加崇長因其好尚寖以成風慶曆下詔書戒飭請申前詔揭而示之詔從其請嘉祐中進士益相習為奇僻歐陽脩知舉痛裁抑之嚴禁挾書者文體自是少變

寶元中詔省試設簾于都堂之中檻施帘幕于東西偏以限內外舉子進質疑義毋令近簾以防其私而御試考校分上中下等初考以朱覆考以墨李淑侍經筵帝訪以進士詩賦策論先後俾以故事對淑奏

願約舊制先策次論次賦及詩次帖經墨義敕有司併試四場通較工拙詔有司議稍施行焉

嘉祐中上書者言四年一貢舉士子客京師待試者六七千人宜間歲一貢舉中分舊數而薦之王洙侍邇英閣講周禮至三年大比大考州里以賛鄉大夫廢興帝曰古者選士如此今率四五歲一下詔故士有抑而不得進者孰若裁其數而屢舉也下有司議詔間歲貢舉進士諸科悉解舊額之半增設明經試法凡明兩經或三經五經各問大義十條兩經通八三經通六五經通五為合格兼以論語孝經策時務三條出身與進士等而罷說書舉其不還鄉里寓戶他州以應選者嚴其法每秋賦自縣令佐察行義保任上于州州長貳審察上本道使者類試又用孫抃奏諸州解額多中程少者不必定額治平四年詔三歲一貢舉（解額四分取三）士得休息官以不煩

隋大業中始設進士科至唐尤盛歲取不過三十人咸亨上元中增至七八十尋復故開成中連歲取四十人又復舊制進士外以經中科者亦不過百人本朝太宗興國二年以郡縣缺官旬浹之間拔士幾五百又未命官而賜袍笏使解褐八年進士萬二百六

十人淳化二年萬七千三百人始命知貢舉蘇易簡等受詔即赴貢院以防請託至殿試又為糊名之制

曾鞏政要策　歷漢迄隋其法屢變至唐中宗又加詞賦凡館學及州縣貢者由戶部集閱試於考功開元二十四年貢院改隸禮部本朝率循唐故院猶取具臨時崇寧彌文始有定所又因臣僚建請徧郡國皆得立焉抑古者諸侯外學之意

熙寧議貢舉學校制　紹興兩科取士

熙寧二年四月戊午詔執經藝者專誦數趍鄉舉者狃文辭群臣詳議別為新規（兩制兩省三司三館議貢舉學校之制御史臺）

亦議仍趣月條上限翰林學士韓維議請罷詩賦各習一大經問大義十道集賢學士蘇頌議先士行後文藝去封彌謄録之法先行之州縣使有司專考察庶幾存鄉舉里選之遺範直史館蘇軾言貢舉之法行之百年議者欲變不過數端或曰鄉貢德行而舍文章或曰專取策論而罷詩賦或欲舉唐故事兼取譽望而罷封彌或欲變經生樸學不用帖墨而考大義皆知其一未知其二夫以德行設科是教天下相率為偽自文章言則策論有用詩賦無用自政事言則策論詩賦均為無用然自唐至今以詩賦為名臣者不可勝數何負天下而必欲廢之程顥言治天下以正風俗得賢材為本請修學校尊師儒縣令每歲與學之師以鄉飲之禮會其鄉老學者衆推經明行修材能可任之士升於州之學以觀其實郡守又歲與學之師行鄉飲酒之禮大會群士以經義性行材能三物賓興其士於大學大學聚而教之歲論其賢者能者於朝謂之選士朝廷問之經以考其言試之職以觀其材然後辨論等差而命之秩

四年二月丁巳朔罷明經科進士罷詩賦帖經墨義令治詩書易周禮禮記一經兼論孟之學試以大義殿試策一道諸科

令改應進士科（書目熙寧貢舉敕二卷十年范鏜撰凡一百七十二條元豐六年閏四月別鑄禮部貢舉之印舊制貢院有印）

元祐元年閏二月二日裁定取士法禮部請置春秋博士侍御史劉摯請進士增試賦復置賢良茂才科新科明法兼經大義減其額詔集議八月置春秋科二年正月詔用古今諸儒說十一月十二日詔禮部立詩賦式四年四月十八日經義兼詩賦進士聽習一經五月二十八日詔經義進士習兩經紹聖元年五月甲辰罷詩賦專經術四年三月二十五日庚辰罷春秋（元符三年十一月復靖國元年七月罷）崇寧三年十一月丁亥罷州郡發解及省試法並罷學校升貢四年十二月倣周官大比為歲貢之制宣和三年二月詔太學以三舍考選開封府及諸路以科舉取士並依元豐法靖康初復以春秋取士建炎元年六月十三日詔復舉元祐經賦兼收之制二年五月三日參定其法紹興十五年正月己未分經賦為二科以取士二十六年閏十月二十四日詔來春省試畢兩科兼習二十七年二月丁酉朔詔兼習三十一年二月二十二日復分兩科

元祐十科

元祐元年七月六日辛酉宰臣司馬光請設十科以

舉士一曰行義純固可為師表科二曰節操方正可備獻納科三曰智勇過人可備將帥科四曰公正聰明可備監司科五曰經術精通可備講讀科六曰學問該博可備顧問科七曰文章典麗可備著述科八曰善聽獄訟盡公得實科九曰善治財賦公私俱便科十曰練習法令能斷請讞科應職事官自尚書至給舍寄祿官自開府至太中大夫侍從官自大觀文至待制每歲於十科內舉三人二年四月廿六日詔所舉十科將帥密院別置簿錄姓名三年閏十二月十二日詔文臣監司武臣路分都監以上不許舉充

十科　紹聖元年閏四月癸酉罷　紹興二年十一月乙亥復十科舉士之制令文武侍從官歲各舉三人從宰相朱勝非請也文見後

治平三年十月甲午詔宰臣參政舉才行士可試館職者

元祐選舉六事

元年太學博士呂大臨上選舉六事曰古之長育人才者以士衆多為樂今之主選舉者以士衆多為患古之以禮聘士常恐士之不至今之以法抑士常恐士之競進為治必欲得人唯恐人才之不足不患乎衆多也治事皆任其責唯恐士之不至不憂乎競進也欲立士規以養德厲行而學制以量才進藝立貢法以取賢斂才立試法以試用養才立辟法以興能備用立舉法以覆實得人立考法以責任考功

大觀八行

大觀元年三月十八日甲辰詔士有孝悌睦婣任恤忠和八行貢入太學大司成考驗取旨釋褐　書目有御製八行八刑條一卷八月十七日以八行八刑書刊石立之學宮其行之多寡視三舍選而犯八刑者不齒能改過又有二行乃聽入學

熙寧中訪求節行之士諸路凡二十九人三年五月

壬寅詔試舍人院十一月癸巳官劉豪等二十一人

建炎類省試

建炎元年十二月丙辰朔命諸路憲司選官即漕司所在州類省試率十四人取一紹興元年川陝宣撫張浚合舉人即置司州類省試五年始試進士于南省惟四川即試宣撫司七年又移付制置司迄今不改

紹興博學宏辭科

紹聖元年五月四日中書省言有唐隨事設科其名不一有詞藻宏麗文章秀異之屬詔別立宏詞科二

年正月二十八日，立試格九條四題，分兩場。乙亥至己丑，中選者三十一人。大觀四年五月十六日，改立詞學兼茂科，於舊試格內，除去檄書，增入制誥，內二篇以歷代史故事為題。宣和五年七月戊寅，詔附省試。自辛卯至戊申，中選者三十六人。紹興三年七月己未，六日從工部侍郎李擢之請，改今名。試十二體，古今雜出六題，分三場。自乙卯至戊辰，中選者三十八人。

登瀛集五十二卷 紹聖至宣和

三七九

紹興六科 十科

紹興二十六年四月戊戌，二十四日置六科以舉士：一曰

玉海卷百十六 卅五 一 用

文章典雅，可備制誥；二曰節操方正，可備臺諫；三曰法理該通，可備刑獄；四曰節用愛民，可備理財；五曰剛方豈弟，可備監司郡守；六曰智勇絕倫，可備將帥。命侍從歲舉之，如元祐司馬光所請。從侍御史湯鵬舉之言也。二十九年五月十六日己巳，詔監司郡守以四條舉薦所部官，見後。先是紹興三年，三省樞密院請復舉行元祐十科。十一月乙文，從之。令文武侍從官歲各舉三人。用宰相朱勝非請也。

隆興元年三月十四日，詔舉逸民。淳熙十年六月，詔監司帥臣歲舉廉吏。

紹興貢舉法

二十六年十二月十五日癸丑，上御試貢舉敕令式目錄申明七卷，省試貢舉敕令式目錄申明五卷，府監發解敕令申明五卷，通用敕令格式并目錄十二卷，內外通用貢舉敕令格式申明并目錄十七卷，詔以紹興重修貢舉敕令格式為名。五十卷看詳法意四百八十七卷，右僕射万俟卨上。

禮部有貢院，自唐開元始。舊制印章曰禮部貢院之印。元豐廢貢院，毀舊印，以其事歸禮部。六年閏六月十四日戊子，禮部請別鑄禮部貢院之印，從之。

三五十

玉海卷百十六 廿六

紹興舉將帥 又見上

二十九年三月丁丑，詔帥臣監司侍從臺諫歲舉可任將帥者二員，其材畧所長及曾立功效，聞奏。用汪澈請也。二月己酉，校書郎汪澈有是請。紹興十年閏六月丙子，詔三衙管軍及觀察使已上，舉智勇猛畧才堪將帥者二人。乾道二年九月，詔舉將帥。

紹興八科

三十二年二月二十一日，會要三十一年二月十八日敕侍從臺諫各薦舉二人，帥臣監司各一人：智謀勇敢，幾權練達，文華，通財計，能專對，精料事。

元豐七年始立武教官　紹興五年正月己巳罷十
二年復試 分兩場
乾道貢籍
乾道八年十一月二十一日禮部尚書胡沂郎官蕭
國朝造貢籍成上之 元祐元年劉安世等編修貢籍
孝宗以科舉為未盡立待補之法以蒐遺才以武
舉為未盛優入仕之級以收智勇
宋朝登科記
洪适徽唐科第錄為登科記二十一卷采摭功令粗
存因革大略異科識其鄉于下自建隆庚申至紹興

玉海卷百十六　廿七

庚辰姓名登載者二萬三千六百人有畸
雍熙四年十二月以取士之職歸有司歲命春官知
舉慶曆五年三月丙子詔增天下解額庚辰貢院言
總諸州軍凡增三百五十九人嘉祐五年二月丙寅
貢院言祫享赦書諸路增解額凡增一百三十九人
從之先是三年三月辛巳貢院言奏詔再定科舉條
制進士諸科解額各減半明經別試而係諸科解名
無諸科處解一人 開封進士二百十一人諸科百六
十人國子監進士一百人諸科十五人明經各十人
禮部奏名進士二百人明經諸科不過進士之數

頭試百人解十五人 五人以上試鄉路　紹興十年
中丞廖剛言自治平以來三歲舉士率用大禮科場
省殿試為三年故任子登第人注闕無妨而漕司經
費亦給今秋試與大禮相妨請展一年以從古制從
之詔以十年發解十二年省殿試
進士賜御詩賜袍笏賜聞喜宴自興國二年始　唱
名自雍熙二年始　庭賜袍笏自祥符元年始　糊
名之制始於淳化而諸州糊名自明道二年始易書
之制立於祥符而諸州易書自景祐四年始　進士
以策擢高第自天聖二年葉清臣始　廷試不黜始

三百七十八　玉海卷百十六　廿八

於嘉祐之二年　三歲一舉始於治平之四載　賜
錢燕集始於開寶八年 王嗣宗　未命官先解褐始
興國二年 呂蒙正　金吾給七騶傳呼自蔡齊始
熙寧六年始賜新進士錢三千緡為期集費自余中
始渡江後賜千七百緡　新進士　廷射始淳熙二年
舊制賜宴瓊林苑舍法行改賜于辟廱宣和復舊
紹興十八年始賜宴于禮部貢院
咸平二年二月試于太常寺景德　二年正月試于國
子監天聖五年正月試于武成廟　自崇寧至政和
中都外郡咸有貢院貢院之備昉此

三元淳化二年孫何 咸平五年王曾 慶曆二年
楊寘 皇祐元年馮京
嘉祐四年始更貢士令奏名者才二百人。舉人兼
經賦論策自更制後惟紹興十四年二十九年兩行
之而止
初貢士踵唐制猶用公卷寶元中賈昌朝言可罷自
是不復有。張方平知貢舉言文章之變與政通今
設科選才專取辭藝士惟性資之敏而學問以充之
故道義積于中英華發于外以文取士所以叩諸外
而質其中之緼也。路授為長賦張方平擯斥而其

文遂正劉幾為僻句歐陽脩華去而其風復雅
嘉祐間尚西崑體而歐陽脩典舉首取古文紹聖後
尚王氏說而陳瓘主別試多取史學
仁宗凡十三貢舉官進士四千五百七十人諸科四
千九百五十四人特奏名四千九百八十七人

設科取士非古也。疇咨登庸堯靡遺野明目達聰舜
稱得人立賢無方湯輔爾嗣濟濟多士文王以寧鶴
鳴子和鳶飛魚躍何其盛也于時雖有三德六德之
辨八元八凱之殊三宅三俊之異非規規以此繩度

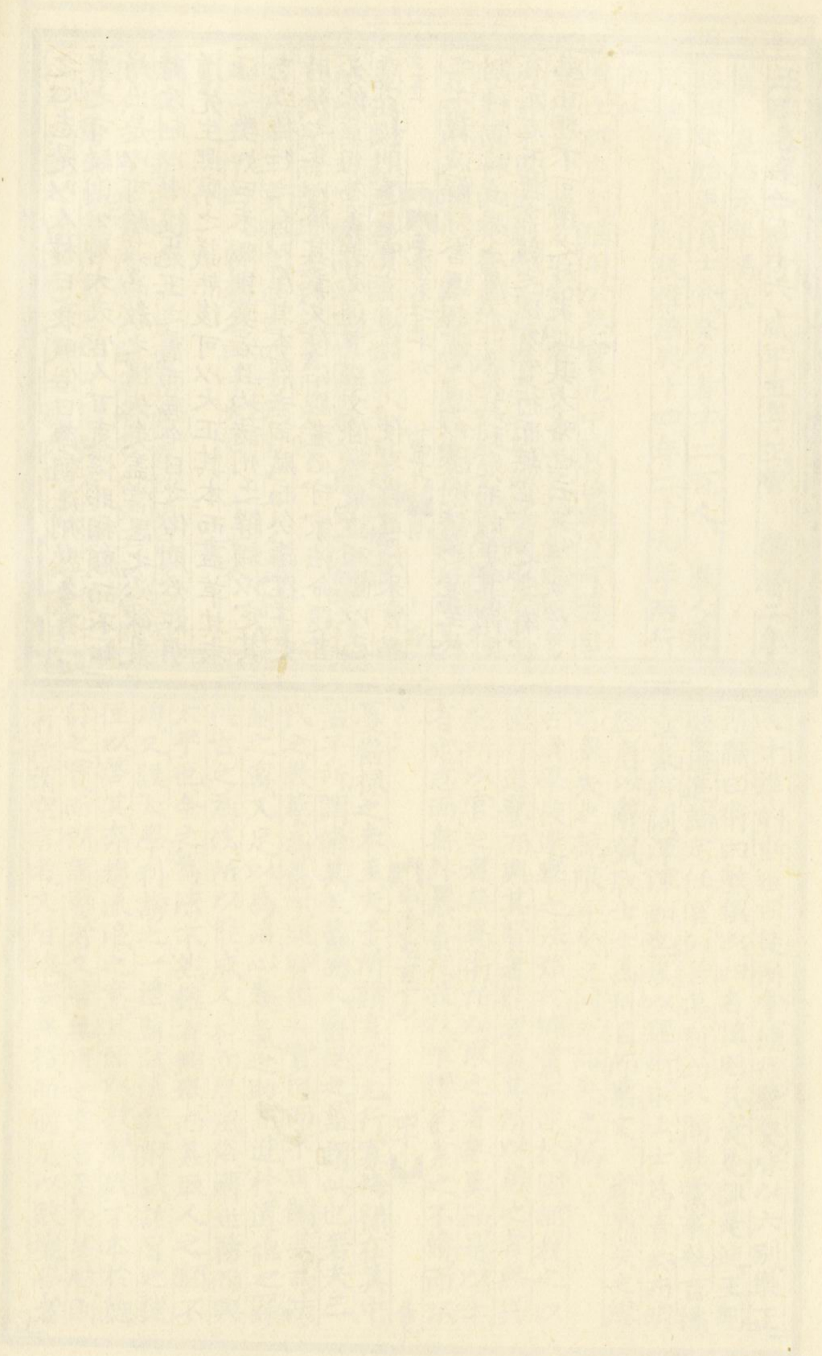
人才準的斯世司徒所掌德行暨藝皆以六別樂正
所職曰術曰教俱以四名植因其資是訓是迪王制
選俊造進論定任官似若區別而比閭族黨事舉言揚
意象軒闊渾渾如也漢以經術求士士為青紫而明
經唐以辭藝取士士為科目而業文 孝廉失之繆
辟舉失之詭限年失之同九品失之偽
古者學校選舉之法始於鄉黨而達於國都教之以
德行道藝而興其賢者能者蓋其所以居之者無異
處所以官之者無異術所以取之者無異路是以士
有定志而無外慕蚤夜孜孜唯懼德業之不脩而不

憂爵祿之未至夫子所謂言寡尤行寡悔祿在其中
孟子所謂脩其天爵而人爵從之蓋謂此也若夫三
代之教藝為最下然皆猶有實用而不可闕其為法
制之密又足以為治心養氣之助而進於道德之歸
此古之為法所以能成人材而厚風俗濟世務而興
太平也今之為法不然雖有鄉舉而其取人之額不
均又設太學利誘之一塗監試漕試附試詐冒之捷
徑以啓其奔趨流浪之意其所以教者既不本於德
行之實而所謂藝者又皆無用之空言至於甚弊則
有所謂空言者又皆怪妄無稽而適足以敗壞學者

之心志是以人材日衰風俗日薄朝廷州縣每有一事之可疑則公卿大夫官人百吏愕眙相顧而不知所出是以可驗其為教之得失矣蓋嘗思之必欲乘時改制以漸復先王之舊而善今日之俗則必如明道先生熙寧之議然後可以大正其本而盡革其末流之弊如曰未暇則莫若且均諸州之解額以定其志立德行之科以厚其本罷去詞賦而分諸經子史時務之年以齊其業又使治經者必守家法命題者必依章句荅義者必通貫經文條舉衆說而斷以己意學校則遴選實有道德之人使專教導以來實學

之士裁減解額舍選謬濫之恩以塞利誘之塗至於制科詞科武舉之屬亦皆究其利病而頗更其制則有定志而無奔競之風有實行而無空言之弊有實學而無不可用之材矣此其大略也云云朱文公議

玉海卷第一百十六

玉海卷第一百十七

浚儀王應麟伯厚甫

選舉

銓選

王者各有所貴堯舜貴道德夏貴功商貴老周貴同姓秦貴法吏西漢貴才謀東漢貴經術魏貴文章晉貴名理周隋貴氏族觀其所貴知治體之優劣然最無謂者其氏族乎

周司士　漢選部　魏九品官人法見科舉

夏官司士下大夫二人中士六人下士十有二人掌羣臣之版版名籍故書版為班以德詔爵以功詔祿以能詔事以久奠食王制曰司馬辨論官材論進士之賢者以告于王而定其論論定然後官之任官然爵之位定然後祿之凡邦國三歲稽士任而進退其爵祿　通典鄉大夫鄉老舉賢能而賓其禮司徒教三物而興諸學司馬辨官材以定其論太宰詔廢置而持其柄內史贊予奪而貳於中司士掌其版而知其數擇材取士如此之詳也天官大宰當為尚書令非吏部之任今吏部之始宜由於夏官之司士云漢成帝建始四年初置尚書有常侍曹主公卿事又有二千石曹掌郡國二千石後漢改為吏曹主選舉祠祀東漢初置選職尚書令總之後又為選部靈帝以梁鵠為選部尚書董卓以周毖為吏部尚書魏改選部為吏部主選事陳羣延康元年始建九品官人之法拜吏部尚書毛玠亦為之崔琰及玠為丞相掾典選舉趙戩為尚書選部郎謙請條尚書郎典選舉文帝俾護軍將軍主武官選吳有選曹尚書　裴子野曰周禮始於學校論之州里告諸六事而後貢于王庭其在漢家州郡積其功能然後為五府所辟五府舉其掾屬而升於朝三公參其得失尚書奏之天子一人之身所閱者衆一賢之進其課也詳故官得其才魏晉易是所失弘多萬品千群俄折於一面庶僚百位專斷於一司吏曹按閥閱而選舉不遑訪採於鄉邑

江揔表曰漢置五曹魏隆八凱

漢郡國選舉又見前

龔勝傳為司直郡國皆謹選舉　後傳馬嚴上疏曰故事州郡所舉上奏司直察能否以懲虛實　郎顗言令選舉皆歸有司非有周召之才而當則哲之重不如還屬尚書宦者傳　陳蕃為光祿勳與五官中郎將黃琬共典選舉上疏曰陛下宜擇從忠善尺一選舉委尚書三公　呂強上疏曰舊典選舉委任三府三府有選參議掾屬咨其行狀度其器能若無可察然後付之尚書今但任尚書或復敕用　梁沈約上疏曰漢代無士庶之別學優而仕始自鄉邑本於小

吏幹佐，方至文學功曹，積以歲月，乃得察舉。人才秀
異，始為公府所辟，遷為牧守，入作台司。漢之得人，於
斯為盛。 唐薛謙光上疏曰：漢法所舉之主，終身保
任。揚雄之坐田儀，責其冒薦；成子之居魏相，酬於得
賢。 韋嗣立上疏曰：古者取人，先采鄉曲之譽，然後
辟於州郡；州郡有聲，然後辟於五府；才著五府，然後
升之天朝。用一人，所擇者甚悉；擢一士，所歷者甚深。
陸贄上疏曰：周命伯冏，慎簡乃僚；漢求多士，不惟
公府辟召而已，又有父任、兄任，皆得為郎。魏晉以後，
暨於國初，采擇庶官，多由選部，惟高位重職，考㢘官

四百一

之有成者，請而命焉。晉山濤為吏部尚書，中外員品，
多所啟授。宋以蔡廓為尚書，徐羡之云：黃散已下悉
以委之。廓猶以為失職。（宋書云：選案黃紙，錄尚書與吏部尚書名。故廓云書署尾）
匡衡傳 隨牒在遠方。注：師古曰：隨選補之常牒，不被
超擢者。 何武傳 欲除吏先為科例，以防請託。
王制注 命於天子者，天子選用之，如今詔書除吏矣。
晉山公啟事
山濤傳 泰始閒，（通鑑十年）濤為吏部尚書，典選十餘年，
每一官缺，輒擇才資可為者，啟擬數人，得詔旨有所
向，然後顯奏，甄拔人物，各為題目，時稱山公啟事。子
簡領吏部，欲令朝臣各舉所知，以廣得才之路。史臣
曰：惠絕臣名，息馳天口，世稱山公啟事者，豈斯之謂
歟。（通典：濤用人皆先密啟，然後公奏，舉無失才。凡所題目，終始如其言，唯用陸亮，尋以賄敗。）
（晉山濤為吏部尚書，中外品員，多所啟授）
別集類：山濤集九卷。（梁五卷，又一本十卷，齊裴[illegible]注） 隋志 總集類：山公啟
事十卷。 唐志 山濤啟事三卷。
唐會要 王方慶上疏曰：山濤啟事稱皇太
子而不言名。 山公啟事法帖有之，云：侍中尚書僕
射奉車都尉新沓伯臣濤言：臣近啟崔諒、史曜、陳準
可補吏部郎，詔書可爾。此三人皆眾所稱，諒尤質止，
少華，可以崇教，雖大化未可倉卒，風尚所勸為益者

四百三十六

多。臣以為宜先用諒，謹隨事以聞。 文選注引山濤
啟事曰：保傅不可不高，天子之選。又引賈弼之山公
表注。（蜀志注、世說注引啟事。啟事曰：臣欲以鄴令，說為溫令，諮可尋。又咸有異同之議，請更選之）
傅咸正始中任何晏以選舉，內外眾職各得其才。
王戎戶調門選
晉選例 梁選簿 選品 元魏停年格
晉傳 李胤為吏部，刊定選例而著令。 李重著選曹
箴。 王戎領吏部，始為甲午制，凡選舉皆先治百姓，
然後授用。（沈約曰：東西兩漢，左雄孤絕於前；南北二晉，山濤莫嗣於後）
宋時吏部尚書領吏部，刪定三公比部四曹。謝莊上

表孝武曰提鈞懸衡委之選部一人之鑒易限天下
之才難原請大臣各舉所知付尚書銓用不從大明
二年（六月戊寅）分吏部尚書置二人以散其權（并及顧覬之補選職）
省五兵後還置一尚書齊和帝時梁武帝表曰前代
選官皆立選簿貫魚有次臧否素定自今選曹宜立
簿使冠屨無爽名實不違天監中徐勉為尚書定百
官九品為十八班（七年正月定官品）又撰選品三卷（唐志職官類徐
勉梁選簿三卷謝覽三世居選部謝莊冊典選至舉又三為比職隋志梁勳選格一卷）後魏
吏部統吏部考功主爵三曹孝明時神龜二年尚書
崔亮為停年格不問賢愚以停解日月為斷劉景安
與書曰殷周以鄉塾貢士兩漢由州郡薦才魏晉因
循又置中正朝廷察孝廉唯論章句不及治道立中
正不考才行空辨姓氏宜改張易調反為停年格以
限之誰復修厲名行哉後甄琛等踵行之魏之失才
自亮始（太和十六年七月壬戌詔選舉每以季月本曹與吏部銓簡）薛琡上言選
曹唯取年勞不問賢否義均行鴈次若貫魚勘簿呼
名一吏足矣數人而用何謂銓衡請令王公薦賢依
漢立四科不從東魏元象元年（一云二年）乃革崔亮年勞
之制務求才實（二云高澄攝尚書始改年勞之制衡鑒之美辛術一人而已）齊王
儉曰選曹之始近自漢末今若反古使州郡貢計三

府辟士與眾共之猶賢一人之意隋制尚書舉其大
者侍郎銓其小者五品以上中書門下擇之六品以
下選部奏而授之一命以上州郡無復辟置（通典以為執政
參吏部之職吏部總州郡之權牛弘為尚書選舉先德行後文才侍郎高孝基鑒賞機晤弘推心委任
隋之選舉於斯為最）

唐三銓　選格　四事　十銓　宏詞　拔萃　文武選　小選

選舉志唐制凡選有文武文選吏部主之武選兵部
主之皆為三銓尚書侍郎分主之每歲須格于州縣
選人應格則本屬或故任取選解列其罷免善惡之
狀以十月會于省過其時者不敘凡擇人之法有四
一曰身（體貌豐偉）二曰言（言辭辨正）三曰書（楷法遒
美）四曰判（文理優長）四事可取則先德行均以才
才均以勞（六典吏部以三銓分其選曰尚書銓中銓東銓以四事擇其才曰身言書判以三類
觀其異曰德行才用勞效官志吏部掌文選以三銓之法官天下之材以身言書判德行才用勞效較
其優劣而定其留放為之注擬會要云三年一大集六年一小集尚書曰尚書銓侍郎二人分為東
銓中銓六典通典同通監尚書曰中銓侍郎曰東西銓天寶十一載楊國忠兼文部尚書密定質闕
於都堂試唱於是門下過官三銓注官之制皆廢侍郎乗試判而已大和四年七月吏部奏舊以尚書
廳之次為中銓其次為東銓乾元中侍郎崔器奏改中銓為西銓以久次居左新除居右議者非其由置
請以久次居西銓新除居東銓奏可權德與吏部員外郎南曹壁記漢尚書郎主文書起草之任東漢）

方冠以曹名用諸曹功次遣卓者轉遷選部劉秀錫云是曹在南宮為眉目在選士為司命崔融議
曰東西兩曹兩部分簡謂吏兵部五品以上不試上名中書門下六
品以下始集而試觀其書判已試而銓察其身言已
銓而詢注其便利已注而唱不厭者得反通其辭三
唱而不厭聽冬集故事三銓三注三唱而後擬官秋春始畢乃過門下省厭者
為甲上于僕射乃上尚書省給事中讀之黃門侍郎
省之侍中審之然後以聞主者受旨而奉行焉謂之
奏受視品及流外則補皆給以符謂之告身選未滿
而試文三篇謂之宏辭試判三條謂之拔萃中者即
授官明皇時開元十三年宇文融建議置十銓以選限漸迫蘇
（舊志）

頲等主之十二月甲戌以蘇頲韋抗盧從愿徐堅宇文融崔琳馮韋虛心曹王丘等十人主之
左庶子吳兢諫謂萬乘之君下行選事帝悟遂止復
以三銓還有司通典云明年復故舊制尚書掌六品七品選侍郎掌八品九品選景雲元年宋璟為尚書始通其貞品而分典之遂以為常蘇氏駁之以為正觀二十二年侍郎盧承慶曰以五品選事職在尚書即尚書兼知五品選事明矣
書凡流外兵部禮部舉人郎官
得自主之謂之小選六典吏部郎中一人掌小選凡未入仕而吏京司者復分為九品應選之人以其未入九流謂之流外銓亦謂小銓其校試銓注與流內銓畧同凡擇流外職有三曰書計時務開元二十五年敕留放皆尚書侍郎定之通典自貞觀以前尚書掌五品選事開元以來宰臣多兼領兵吏尚書不自銓綜其選試之任皆侍郎專之
武選凡納課品子歲取文
武六品以下勳官三品以下五品以上子年十八以

上每州解上兵部量文武授散官凡一歲為一選自
一選至十二選視官品高下以定其數因功過而增
損之六典兵部掌武選以三銓綜其事五等閱其人長垛馬射馬槍步射應對三奇拔其異號勇壯
藝可為統領姚崇三為宰相常兼兵部景雲元年宋璟為吏部尚書李乂盧從愿為侍郎皆不畏強
禦請謁路絕集者萬餘人留者三銓不過二千人服其公姚元之為兵部尚書陸象先盧懷慎為侍郎武
選亦治張九齡用嚴挺之知吏部選陸景融知兵部選皆為一時精選韓琨以給事中知兵部崔
琯判兵部西銓張嘉貞為兵部員外郎功狀盈几遷無稽滯
齊抗傳初吏部歲考書言以他官第上下中書門下
遣官審實抗以人尚書侍郎皆大臣選今更覈非任人
勿疑之道奏罷之貞元二十年三月抗上詔明年遂不置考判官武后時

救吏部糊名考判唯劉憲王適司馬鍠梁載言入第
二等開元十五年九月敕依例糊名試判　上元元
年劉嶢言國家以吏部為銓衡侍郎為藻鏡　開元
四年六月十九日敕始詔郎御史起居遺補不擬舊制六品
以下官尚書奏擬至是始更此制　陸贄曰國朝之
制庶官五品以上制敕命之六品以下則並旨授制
命著宰臣奏可旨授者吏部銓才
後唐天成中詔三銓合為一後復分為三
唐取人著令
志唐取人之路多矣方其盛時著於令者納課品子

萬人諸館及州縣學六萬三千七十人大史曆生三十六人天文生百五十人大醫生二百十一人太卜卜筮三十人千牛備身八十人備身左右二百五十六人進馬十六人齋郎八百六十二人諸衛三衛監門直長三萬九千四百六十二人諸屯主副千九百八人折衝府府史一千七百八十二人校尉三千五百六十四人執仗執乘每府三十二人親事帳内萬人集賢院御書手百人史館典書楷書四十一人尚藥童三十人諸臺省寺監軍衛坊府之胥史六千餘人凡此皆入官之門戶而諸司主祿已成官及州縣佐史未叙者不在焉

會要顯慶二年劉祥道上疏曰每年入流數過千四百人（永徽五年一千四百三十人六年一千十八人顯慶元年一千四百五十人）今內外文武官一品以下九品以上一萬三千四百六十五員蘇氏議曰今官數比天寶中三分減一入流之人三分加一士子二年守官十年待選開耀元年四月以選人多集議崔融欲負譴者限年收其祀梓搴其舊根

通典按格令內外官萬八千八十五員而合入官者自諸館學生以降凡十二萬餘員（大率八九人爭官一員）劉秩曰官倍於古士十於官求官者又十於士故士無官官乏祿吏擾人

唐長名牓　姓曆　狀樣　銓曆　甲曆
四時注擬　選譜

志唐初銓法簡而任重高宗總章二年（會要四月一日）司列少常伯裴行儉始設長名牓引銓注法復定州縣為八等其三京五府都督都護府悉有差次量官資授之其後十一月李敬玄為少常伯委事於員外郎張仁禕仁禕又造姓曆改狀樣銓曆等程式而銓總之法密矣（敬玄因其法衡綜有序楊國忠建罷長名於銓日即定留放）憲宗時楊於陵為侍郎請修甲曆南曹置別簿相檢實吏不能為奸始奏選者納直給符告居四年凡調三千員

志貞觀二年侍郎劉林甫言隋制以十一月為選始至春乃畢今選者衆請四時注擬（林甫傳隋制十一月選集日薄事叢建請四時聽選隨到輒擬官無滯人）十九年（十一月）尚書馬周以四時選為勞乃復以十月（一日）選至三月（三十日）畢（會要按章述會書貞舊八年唐皎為侍郎請以冬初大集季春而畢又云馬周未知孰是新史唐皎傳同）

陸贄傳唐制吏部選以歲集乾元後兵興率三年一調吏員積壅察牒叢淆偽冒蒙真吏緣為姦士或十年不得官員闕亦累歲不補貞元八年春贄為相請以內外員三分之計闕集人天下便之（會要云贄令吏部每年集五代史唐制）

選集以孟冬而盡季春之月裴行儉傳譔選譜草字雜體數萬
言十卷志裴行儉選譜十卷職官類

唐循資格

志初吏部求人不以資考為限所獎拔惟其才往往得後又開元十八年四月十一日侍中裴光庭兼吏部尚書始作循資格傳云因行儉長名榜為之而賢愚一槩必與格合乃得銓授限年躡級不得踰越二十年正月二十一日光庭又奏促選限盡正月於是久滯不收者皆便之謂之聖書宋璟爭之不從及光庭卒會要二十一年中書令蕭嵩以為非求才之方奏罷之張九齡傳上言廢循資格二十二年九齡為中書令上言廢之乃下詔二十一年六月二十八日曰凡人年三十而出身四十乃得從事更造格以分寸為差若循新格六十未離一尉自今選人材業優異有操行及遠郡下寮名迹稍著者吏部隨才甄擢之蕭嵩奏準舊例至三月三十日團甲畢藝文志唐循資格一卷崇文目同天寶中修定王涯唐循資格五卷崇文目一卷王涯修定陸贄奏議開元中吏部奏置循資格限自起居遺補及御史等官猶並列於選曹銓綜之例著在格令至今不刊資格之法起於崔亮復行於裴光庭是二子者當時國人罪之然而行之不過數十年今陸贄為常法世世舉行

王徽為尚書時銓選失序吏肆為奸補調重複徽為手籍以檢覆遂無奸滯開元三年張九齡言吏部精案牘而忽人才所謂遺劍中流刻舟以記

唐選舉志　吏部甲令

藝文志沈既濟選舉志十卷中興書目三卷大曆中撰沈既濟以前代史官於選舉闕而不論乃為志四篇述吏部銓授欲復州部辟召之制今存二篇第四篇七第三篇有續文崇文目十卷志自中葉兵興天下多故官貪益濫銓法弊壞德宗時大曆十四年八月試協律郎沈既濟言其敝上選舉議曰古今選用之法九流常敘三科而已曰德曰才曰勞今吏部甲令雖曰度德居位量才授職計勞升敘然考校之法皆在書判簿曆言辭俯仰之間安行徐言非德也空文善書非才也累資積考非勞也前代選用皆州府察舉齊隋選置多由請託議者以為與其率私不若自舉與其外濫不若內收是以罷州府之權而歸吏部此矯枉懲弊之權法非經國不刊之常典臣請五品以上及群司長官宰臣進敘吏兵部參議焉六品已下或僚佐之屬聽州府辟用則銓擇之任委於四方結奏之成歸於二部必先擇牧守然後授其權或選用非公則吏兵部得察而舉之小加譴黜大正典刑責成授任誰敢不勉州郡察舉在兩漢則理在魏晉則亂吏部選集在神龍則紊在開

元天寶則理云云天子嘉其言重於改作不能用 貞觀元年太宗謂杜如晦曰今以言辭刀筆取人而不悉其行乃欲放古令諸州辟召會功臣行世封乃止它日謂侍臣曰吾將使人自舉可乎魏徵以為長澆競又止垂拱元年七月侍郎魏玄同言伯熒為大僕正慎簡乃滌太史內史並掌爵祿廢置司徒司馬別掌興賢是分命群司而統以數職漢諸侯自置吏四百石以下州郡掾吏督郵從事悉任之牧守由魏晉以後始歸吏部以迄于今以刀筆量才簿書察行頗少遵周漢之規以分吏部選不納 陸贄請臺省長官薦屬吏曰尊者領其要卑者任其詳人主擇輔臣輔臣擇庶長庶長擇佐僚論瓜果人擬官狀命秩之載甲令者有職事官散官勳官爵號

唐東選 南選

志太宗時以歲旱穀貴東人選者集于洛州謂之東選(一本云貞觀元年) 高宗上元三年以嶺南五管黔中都督府得即任土人而官或非其才乃遣郎官御史為選補使謂之南選(一本八月壬寅) 其後江南淮南福建因歲水旱皆遣選補使即選其人而廢置不常選法又不著 會要貞觀元年京師米貴始分於洛州置選開元元年十二月以魏知古盧懷慎分知東都選大和三年四月停開元八年八月廿五日移嶺南選補使於桂州(通監云開元元年) 大曆十四年十二月敕南選学以郎官不復以御史監臨興元元年侍郎劉滋知洪州南選大和三年二月停嶺南選補元和二年八月王絜充選補使御史崔元方監焉 通鑑儀鳳元年敕桂廣交黔等都督府注擬未精自今每四年遣五品已上官充使令御史同注擬人謂之南選

蘇晉齊澣吏典二都選 柳澤開元中殿中侍御史監嶺南選 徐浩為嶺南選補使又領東都選 張九齡以桂州兼嶺南選補使 仲子陵典黔南選補

唐選院

蘇晉傳牓選院曰門下點頭者更擬(開元十八年為侍郎) 典吏部員外郎掌選院謂之南曹(開元十二年初定員外郎專判南曹) 注其曹在選曹之南也 會要開元二十年八月以考功貢院地置吏部南院以懸選人文牓或謂之選院 長安志選院在尚書省之南亦曰吏部南院選人看牓之所也(選院本銓曹之內至是移出之東都至二十二年七月以太常寺園置之) 故事歲揭版南院為選式選者自通一辭不如式輒不得調有十年不官者吏部銓常三注三唱自春

六

止夏乃訖楊國忠使吏預定其員集百官尚書省注
唱一日畢

唐選格

舊紀開成二年四月丁卯宰相李石奏定長定選格
六月庚子吏部奏長定選格請加置南曹郎中一人
別置印一面以新置南曹之印爲文從之三年二月庚
子吏部奏去年所修選格或乖往例不可以行請用
舊格從之 會要貞元九年正月中丞韋正伯奏按選
格銓狀自書試日書跡不同即駮放殿選開成三年
五月准長定選格加置南曹郎一人六月別置印

陸贄奏議國朝之制庶官五品以上制敕命之六品已
下則並旨授制敕所命者宰相商議奏可而除拜之
也旨授者吏部銓材上言詔旨畫聞從之而不可否
者也漢制部刺史秩六百石郡守二千石刺史高第
即遷爲郡守郡守高第入爲九卿九卿遷爲丞相
相國是乃從六百石吏至台輔所歷三四轉耳近代
建官甚多列級逾密今縣邑有七等之異州府有九
等之差同謂省郎即有前中後行郎中員外五等之
殊並稱諫官則有諫議大夫補闕拾遺三等之別洎
諸臺寺率類於斯遣戍歲增策勳日廣財賦不足供

賜而職官之賞與職員不足容功而散試之號行
通典按兵部格破敵戰功各有差等其授官千纔一二

唐舉選衡鏡 用人權衡 番官六議

會要貞元十二年賀蘭正元進用人權衡十卷志雜家十
三年十一月壯義判官舉選衡鏡三卷志作衡鑑職官類
先是顯慶中劉祥道典選陳六事貞元十一年二月
門下侍郎平章事趙憬進審官六議議相臣薦官京
司缺官考課遺滯藩府官屬憬書對延英開陳大體以任賢尚爲本
唐典選有聲者前有裴馬行儉載後有盧李從愿朝隱貞觀
初杜淹采訪七十餘人並聞嘉聲高季輔之清鑒皆金

賜鏡李乂之不受私謁李下無蹊宋璟之平允高儉之鑒裁
韋陟公平楊綰精允姜晦精明劉奇舉賢無私李敬
玄銓綜有序席豫拔寒遠士崔郾黜陟必當鄭杲得
韓元二子以爲不負朝廷崔琳以盧裴等十數人皆
入臺省李固言收寒素柅吏奸 貞觀二年杜如晦
侍中攝吏部尚書四年民部尚書戴冑兼

唐吏部校辭判

通典顯慶初黃門侍郎劉祥道奏雜色入流人試判
簡爲四等一付吏部二付兵部三付主爵四付司勳
志有司以僻書隱學爲判目初試選人皆糊名令

學士考判武后以非委任之方罷之開元十五年九月復糊名試判考等第奏聞（糊名校判侍郎蕭嵩御史賞拔當時譽之）苗晉卿傳承平選常萬人歲命它官同較書判覈才實天寶二載（會要云元年冬選）判入等凡六十四人分甲乙丙三科（張奭第一中丞張倚子也）正月二十一日帝御花萼樓覆實（會要云勤政樓下重試）中裁十一二 會要 天寶九載三月十三日敕文學政事與科良宰豈必文人自今簡縣令勿限以書判及循資格 初吏部程判別詔官參考貞元二十年齊抗當國罷之至是尚書鄭餘慶移疾乃循舊制元和中侍郎楊於陵言他官第判能否不知限負有司計負為留遣之格事不相謀不如勿置乃詔三考官止較科目選至常調悉還吏部 藝文志 別集張文成龍筋鳳髓十卷崔銑判一卷（大曆人）鄭寬百道判一卷（元和拔萃）駱賓王百道判集一卷 書目 龍筋鳳髓判十卷張鷟撰雜抄唐人判語分門為類

張鷟四參選判策為銓府最 嚴挺之為吏部侍郎施特搨試崔渙彝撙銘（時入判者千餘） 裴垍為考功外郎吏部侍郎鄭珣瑜委垍校辭判研覈精密李鄘孔戣書判高等 顏杲卿春卿曜卿書判超等

于邵書判超絕

拔萃（齊澣裴寬鄭珣瑜畢諴盧鈞李珏異等崔珙盧邁李景讓少連韋温白居易鄭薰鄭亞李商隱平判異等崔弘禮判入等元稹）

博學宏辭陸贄齊映崔元翰劉禹錫柳宗元裴度

獨孤授舉博學宏辭吏部考當乙于邵覆之置甲科人皆其公 韓愈三試於吏部一既得之又黜於中書

唐令長科

會要 貞元四年正月命常參官舉清白政術任刺史縣令者（既）當親自策試元和二年正月敕江淮大縣每歲據闕委省臺諸司長官節度觀察使各舉堪任縣令不限選數赴集臺省官及刺史亦令闕先於縣令中簡擇能否與舉人同賞罰三年四月敕吏部精加考覈四時注擬四年正月中書門下請中外舉縣令並隨表狀十月三日到省依平選人分入三銓注擬停四時集六年十月又奏周之羣僚委於冢宰漢之多士辟於有司陛下念黎元之困設令長之科群僚舉知天下蒙福然薦延相繼崇勸未行請所舉縣令到任後有刑罰究濫及贓犯者其舉薦官削階停任書下考（令長以貪殘多才不稱官故令觽薦舉所知）長慶元年五月停舉縣

令。大中元年。敕貞元中頻詔縣令五考方改移。近者諸州縣令或得三考。兩府畿赤宰及二年。今後刺史縣令滿三十六月方替。替後量課績作三等聞奏

貞觀十一年八月。太宗謂侍臣曰。刺史朕當自簡。縣令詔京官五品以上各舉一人。開元二十九年正月十五日。令百官於親屬之中舉牧宰。制曰。祁奚舉午。謝安舉玄。寧限嫌疑。

建隆循資格

建隆三年八月乙未。知制誥高錫請注授法官職官試書法十條。以代試判。九月癸未。復置書判拔萃科

十月癸巳。有司上新刪定循資格、長定格、編敕格各一卷。曾鞏曰。建隆初定考判之制。著循資之格 乾德二年正月甲申。詔流內銓聽四時參選。不俟冬集。仍命陶穀等重詳定循資格及四時參選條。二月戊申朔。竇儀等上新定四時參選條。七月庚寅。中書詳定上之。行少尹幕職官循資格 銓選漸有倫矣。甲午。詔吏部奏擬選人。開寶六年七月己未。志在歲末 命參政盧多遜、知制誥扈蒙、張澹參詳長定循資格。取悠久可用之文。為長定格三卷。塗注乙二十條。總二百八十七事。循資格一卷制敕一卷起請條一卷 書成上之。請目之 須為永式。自是銓選益有倫矣。太平興國

二年十二月。詔選人試判定為四等。景德元年八月詔流內銓選人以所試書判備親覽

乾德詔書

紹興三年二月丁亥朔。兼吏部尚書席益言。魏晉而下甄別人物。專任選曹。至唐而銓法密矣。然不盡拘以徽文。激濁揚清。時出度外。杜淹表薦四十餘人。後多知名。韋思謙坐公事貶。高季輔遽擢為監察。國初猶存舊制。乾德四年七月癸酉詔曰。自今常調集選人。吏部南曹取歷任中多課績而無闕失。其人材可擢者。具名送中書引驗加獎。是向或任人不專任

法也。其後官制釐改。典選者一切不得以意從事。振拔幽滯。無復聞焉。望稽用乾德詔書。凡常調中材行可取者。許長式具名以聞。從之。乾德二年七月。詔吏部南曹以人才可副升擢者。送中書門下引驗以聞。上慮銓衡止憑資歷。英俊或沉於下僚故也。四年七月癸酉。令吏部南曹引驗選人可升擢者。具名聞奏。對見

雍熙三班院　淳化審官院　考課院 類院

國初。張昭為尚書。領選京官七品以下猶屬銓。昭致仕。始用它官權判。雍熙四年七月庚辰。置三班院

供奉官殿直承旨為三班以崇儀副使蔚進掌之先是小使臣隸宣徽院至是別置興國六年二月始命楊守素等四人主三班公事權以內客省使勾當嘉祐八年正月徙三班院于文德殿之西淳化三年十月戊寅始置京朝幕職州縣官考課院四年二月丙戌以考校京朝官為審官院幕職州縣官為考課院五月以考課院歸流內銓志三班院文臣以兩制以上武臣以諸司使以上典之元豐五年改侍郎右選

國史志審官院編敕十五卷銓曹格敕十四卷

慶曆定任子令

慶曆三年十一月丁亥更蔭補法詔曰周大司樂掌學政以六藝教群國子漢光祿勳典仕籍以四行察

三省部令蔭法之所原古典刑之是憲徼生作法之流濫起推恩之過上因朝廷法制之未立下自父兄訓義之不孚故俾宰臣詳為定令冢嗣允錄以為後之體支予限年以明入官之重設考藝之格立保行之條庶乎位有稱職之才朝多濟世之美非惟為國造士是乃為臣立家用范仲淹所上十事二曰抑僥倖也上序年戊定遷秩格十一月癸未定館職格紹興初中書舍人趙思誠上任子限員之議淳熙九年八月庚子始用廷臣集議行之以品秩崇卑立為定數十年二月辛丑又從集議致仕遺表恩三

分

唐制禮部簡試太廟郊社齋郎兵部簡試千牛備身太子千牛蓋文武蔭補之制乾德元年六月初定任子之法臺省六品諸司五品必嘗登朝歷兩任然後得請淳化改元恩霈奏薦始廣至道二年始有壽寧節推恩之令祥符元年東封推恩則郊禋奏薦自此為例嘉祐元年罷聖節奏薦熙寧裁定而限員之法立淳熙九年八月始立止數

嘉祐定補蔭選舉法

紀嘉祐元年四月丙辰裁定補蔭選舉之法忌龍圖直學士李柬之建請更定選舉補蔭之法知諫院范鎮請云云侍御史毋湜請云云下兩制議翰林承旨孫抃等言今二府及使相宣徽節度使三年蔭二人臣減舊恩之半餘文武請一歲及三歲當任子者皆倍之內臣毋得過二人嬪御皇族約此為法罷南省特奏名百司入流者如吏部格弗聽減年或換武遂敕中書樞密院裁定詔見任二府使相宣徽節度御史知雜悉罷乾元節恩蔭云云取士以皇祐四年進士限四百人諸科毋得過其數罷特奏名

治平銓格

式元豐備選與貢

慶曆四年二月丁巳命天章侍講臣公亮刪定審官院流內銓條貫至和二年十二月又命編修皇祐三年後衝改者嘉祐元年九月辛卯制以審官院選格煩繁令別行裁定務從寬簡 治平三年五月壬申進銓曹格式十四卷吏部流內銓進詔行之熙寧五年閏七月詔吏部南曹併入流內銓從許將請三年二月七日命楊全編修條例先是判銓陳襄請取銓曹所用例去其不可行者編為策甲元年四月知審官院王珪新編本院敕十五卷詔行之元豐二年十一月十二日知審官東院陳襄請重定敕令式三年八月七日改流內銓為尚書吏部六年八月九日吏部尚書李清臣編集承務郎已上鄉

貫出身歷行功過為備選具員凡十冊詔錄上中書省元祐元年六月十四日詔吏部重修簡要選法以聞

元豐四選

舊制以審官東西院流內銓三班院分治四選復於尚書都省置司封司勳考功南曹官元豐五年五月名實始正吏部分選有四文臣自朝議大夫大理正以下非敕授者歸尚書左選武臣自皇城使以下非宣授者歸尚書右選自初仕至幕職歸侍郎左選自監當至供奉官歸侍郎右選 蘇頌傳唐制吏部主文選兵部主武選神宗謂三代兩漢無文武之別頌言唐有三銓分品秩而掌選事今欲文武一歸吏部宜分左右曹以品秩分治四年七月戊申命頌同詳定官制仍權吏部事於是吏部有四選之法 元祐元年三月壬午尚書省上吏部四選敕令格式頒行先是熙寧五年三月戊戌立文武換官法閏七月詔吏部南曹併入流內銓三年十一月甲子李常言四選官共三萬四千餘人入流名品幾七八十數

至道二年四月定任子出官制先是五品以上子孫每覃慶中書皆授攝官未幾即補正員上以其太濫

詔任子止賜同學究出身依例赴選集咸平四年二月壬戌令奏補京官及出身者試讀一經熙寧四年十月立選人及任子試出官法以二月八日試斷案律義時議紹興十三年九月詔兼試經賦律義唯同進士出身人試律紹熙元年八月司業計衡奏中選者吏部籍試試中然後許參選明年四月從之宗室銓試自乾道八年始

三班使臣試兵書自熙寧三年十二月戊辰雷簡始試六韜孫吳三家義十道及弓馬五年八月十七日都承旨曾孝寬詳定武臣試格元豐元年十二月癸

奏立武臣試䟽業法

元豐二年六月十五日命知制誥張璪光祿丞陸佃於秘閣考試宗室

元豐吏部敕令式

書目元豐新修吏部敕令式十五卷四年撿正吏房曾伉撰凡三百十三條又元豐新修吏部式三卷紹興重修吏部敕令格式并通用格式一百二卷紹興三年朱勝非等撰建炎四年臣僚請下省部諸司省記條例類奏讀詔以廣東運司所上元豐元祐吏部條法與七司省記元豐崇寧看詳政和重修格式等參酌修定紹興參附吏部敕令格式七十卷三十年陳康伯等撰先是賀允中等請以舊制續降參訂異同修為定制黄祖舜又請以舊七司條法與今事體不同者立為參附條參照

漢世諸侯自得置吏四百石以下其傅相大官則漢置之郡吏督郵從事悉任之於牧守魏晉而降始歸吏部所以尊王朝而削郡國之權也

紹興編七司例冊

紹興四年八月庚辰詔吏部編七司例冊胡交修言以例決事吏部最多乞將敕劄批狀指揮可為例者編為冊以俟檢閱從之三十六年九月戊辰中丞湯鵬舉請明詔吏刑部條具合用之例修入見行之法以為中興成憲從之後四年乃成三十二年四月甲戌侍郎凌景夏請吏部七司置例冊淳熙元年十二月脩七司法

紹興三十二年四月癸巳上謂大臣曰朕有一人材簿每臨朝臣下有薦揚人材者退朝則記姓名于簿過有選用披而尋之無不適當

紹興七司通用法

紹興十年十二月乙未兵部侍郎張宗元請命有司以續降朝旨便人合理者裒為一書以進許之後九年乃成十九年六月戊午上吏部續降七司通用法四百三十九卷

隆興武選薦舉格

隆興元年正月一日三省密院奏奉詔武選按擢之路未廣其令觀察使以上各舉所知三人詳議立格以聞今立薦舉格式謀畧沈雄可任大計寬猛適宜可使御衆臨陣驍勇可鼓士氣威信有聞可守邊郡思智精巧可治器械五等令曾立軍功觀察使以上薦舉通習典章可掌朝儀練達民事可任郡守諳曉

財計可裕民力持身廉潔可律貪鄙詞辯不屈可備奉使西蕃令非軍功觀察使以上薦擧於密院置籍録用立功則賞擧官敗事則加罰不許擧宰執管軍及内侍親戚

玉海卷第一百十七

玉海卷第一百十八

浚儀王應麟伯厚甫

選舉

考課

古者三載考績三考黜陟三歲而小考正職而行事也九歲而大考黜無職而賞有功也

舜三載考績

書舜典三載考績三考黜陟幽明孔氏傳三年有成故以考功 益稷皐陶方祗厥叙注皐陶敬行其九德考績之次序於四方

周六計 六叙見六卿類

天官小宰以聽官府之六計弊群吏之治廉善能敬正灋辨 大宰八灋八曰官計以弊邦治即小宰六計 三歲則大計羣吏之治而誅賞之鄭司農云三載考績 宰夫歲終令群吏正歲會月終正月要旬終正日成以攷其治小宰月終受君臣之要贊冢宰受歲會歲終致事 司會掌八灋之貳以參互攷日成以月要攷月成以歲會攷歲成易氏曰日有成日考之也宰夫受之月有要月考之也宰夫令之小宰受之歲有會歲考之也小宰贊之大宰受之 夏官司士歲登下其損益之數注謂用功過黜陟者 三歲稽士任而進退其爵祿 書周官又六年王乃時巡大明

黜陟 典命注命謂王遷秩群臣之書

漢考功課吏法 功次

京房傳元帝永光建昭中通鑑建昭二年六月西羌反日食上召房問對曰帝王以功舉賢宜令百官各試其功災異可息詔房作其事房奏考功課吏法晉灼曰令丞尉治一縣崇教化無犯法者遷有盜滿三日不覺尉事也令覺之自除尉負其罪率相準如此法也上令與公卿朝臣會議溫室皆以房言煩碎令上下相司不可許部刺史奏事京師上名見令房曉以課事刺史以為不可行唯鄭弘周堪言善上意嚮之令房上弟子曉知考功課吏事者欲試用之房上中郎任良姚

平願以為刺史試考功法臣得通籍殿中奏事於是以房為魏郡守得以考功法治郡房自請願亡屬刺史得除用他郡人自第吏千石已下歲竟乘傳奏事天子許焉房為太守以建昭二年二月朔拜上封事房未發六月止無奏事七月房上封事曰前白願出任良試考功臣得居內 蕭望之傳為左馮翊上論意曰所用皆更治民以考功 王駿傳御史大夫缺谷永奏言聖主不以名譽加於實効考績用人之法薛宣政事已試云云 張敞傳為膠東相自請吏追捕有功效者願得壹切比三輔尤異上名尚書云云

馮野王傳杜欽奏記曰三最予告令也
尹翁歸為東海太守必於秋冬課吏卜式為成皐令
將漕最義縱縣無逋事舉第一遷長陵令趙廣漢為
陽翟令以治行尤異遷張敞拜膠東相上名尚書調
補縣令者數十人尹賞以三輔高第選守長安令焦
延壽為小黃令舉最當遷朱博以高第入為長安令
蕭育為茂陵令會課育第六而漆令郭舜殿建初中
新野令魯丕州課第一豐令年融為州郡最此郡課
縣也刺史以六條問事故事選守相高第為中二千
石兒寬為左內史課吏以最尹翁歸為右扶風盜賊

課常為三輔最韓延壽為東郡守斷獄大減為天下
最朱邑名信臣治行第一陳咸鄭昌高第此州課郡
也丙吉曰長安京兆尹歲竟丞相課殿最奏行賞罰
丞相位三公領計簿谷永薦薛宣疏曰宣考績功課
簡在兩府宣帝親政地節二年五月自丞相以下各奏職奏
事呂傅奏其言考試功能地節四年詔郡國歲上繫
囚丞相御史課殿最呂閒黃龍元年詔御史察計簿
疑非實者按之孝元使尚書選第中二千石而大鴻
臚馮野王行能第一班況為上河農都尉大司農奏
課連最御史中丞總領州郡奏事課第諸刺史此公

卿課群吏也刺史課郡國二千石而兩府九卿雜攷
三科郡國之計大子受相國之要光祿第郎從官博士選
功次 兒寬為掌故功次補廷尉文學卒史 田廣
明為天水司馬功次遷河南都尉、馮奉世為郎功
次補武安長 馮野王為太子中庶子功次補當陽
長 馮逡為長陽令功次遷長樂屯衛司馬 馮譚
為郎功次補天水司馬頻陽令 薛恭本縣孝者功
次稍遷 平當為治禮丞功次補大鴻臚文學 周
仁為太子舍人積功遷至太中大夫 衛綰為郎功

次遷中郎將 石奮積功勞至太中大夫 王訢以
郡縣吏積功遷被陽令、朱博守琅琊移書王卿舉
伐閱諸府 陳咸等官簿在權方進右 注伐閱也 平
當使行流民幽州舉奏刺史二千石勞徠有意者舉
奏使者十一人為最遷丞相司直
後官志司徒凡四方民事功課司空水土太尉兵事
功課歲盡奏殿最行賞罰刺史以八月行所部郡國
考殿最郡國以春行縣秋冬遣無害吏課殿最歲盡
遣吏上計令長秋冬集課上計於所屬郡國注胡廣
曰州課第長吏不稱職為殿有治能為最察上尤異

伏恭劉祐魯恭陳重張奐繆彤舉尤異咸盡齎所狀納京師名奏事郡國歲盡計縣户口墾田錢穀入出盜賊多少上其集簿丞尉以下歲詣郡課校其功功多尤最者於廷勞勉以勸其後負多尤殿者於曹別責以糾其慢

章義數上書順帝宜依古典考功黜陟召集名儒大定其制

魏都官考課法　考課論　周官考課

魏志 明帝疾浮華之士景初元年詔吏部尚書盧毓曰選舉莫取有名名如畫地作餅不可啖也毓曰名不可以致異人而可以得常士今考績法廢而以

毀譽進退故真偽渾雜虛實相蒙帝納其言之散騎常侍劉劭作都官考課法七十二條又作說畧一篇詔下百官議事下三府崔林曰案周官考課其文備矣康王以下遂以陵夷即考課之法存乎其人也萬目不張舉其綱衆毛不振整其領皐陶仕虞伊尹臣商不仁者遠大臣任職式是百辟孰敢不肅烏在考課哉崔林傳劉劭作考課論制下百寮林議曰云云杜恕曰明試以功三考黜陟帝王盛制也然歷六代而考績之法不著闕七聖而課試之文不垂其法可粗依其詳難並舉也語曰世有治人而無治法法可專任則唐虞不須稷契之佐商周無貴伊呂之輔矣今奏考功者陳周漢之遺經綴京房之本旨於以崇揖遜之風興濟濟之治臣以為未盡善也其欲使州郡考士必由四科皆有事效然後察舉試辟公府為親民長吏轉以功次補郡守或就增秩賜爵此最考課之急務也至於公卿及內職大臣當俱以其職考課之且天下至大萬機至衆焉有大臣守職辦課可以致雍熙者哉傅嘏曰建官均職清理民物所以立本也循名考實糾厲成規所以治末也本綱未舉而造制末程國畧不崇而考課是先不足以料賢愚之分精幽明之理也議久不決

事竟不行盧毓論人及選舉皆先性行而後言才韓暨傳作考課之法

王昶傳嘉平初陳治略五事詔使撰百官考課事昶以為唐虞雖有黜陟之文而考課之法不垂周制冢宰大計羣吏又無校比之制聖王明於任賢略舉黜陟之體以委達官之長而總其統紀故能否可得而知也

晉黜陟課　九班制

杜預傳武帝泰始中守河南尹受詔為黜陟之課一本云泰始四年正月其畧曰臣聞上古之政因循自然虛己委誠而信順之道應神感心通而天下之理得一本云古者黜

陟擬議於心不泥於法末世疑心而信耳目疑耳目而信簡書
簡書愈繁官方愈偽漢刺史歲終奏事不制箅課而
清濁粗舉魏氏考課即京房之遺意失於苛細以遺
大體故歷代莫能通也豈若申唐堯之舊去密就簡
則易從也神而明之存乎其人去人任法則以文傷
理莫若委任達官各考所統歲第其人言其優劣如
此六載主者揔集採案其言六優者超擢六劣者廢
免優多劣少者平叙劣多優少者左遷今考課之品
所對不鈞誠有難易當準量輕重不足曲以法盡也
己丑詔書以考課難成聽通薦例一本云其優劣銜情不叶公論者當委臨司隨而彈之事竟不行

劉頌為吏部尚書建九班之制欲令百官居職希遷
課能否明賞罰干寶曰子雅制九班而不用子真著
崇讓而莫省

元魏朝堂黜陟　考格　勲書

後魏書太和十八年九月壬申朔詔三載一考考優
劣為三等六品以下尚書重問五品以上朕將親與
公卿論善惡上上者遷下下者黜中中者守本任壬
午帝臨朝堂親加黜陟太和十九年壬戌詔州考屬官為三等之科郭
祚奏景明初考格五年者得一階半正始中考格滿

三周為限二制不同景明考法東西省文武官為三
等尚書盧昶奏上等三年轉半階今考格復分為九
等　盧同為左丞明帝世軍功階冒同閱吏部勲書
撿覈竊階者三百餘人表言吏部勲簿多改易校中
兵奏案亦共請集二局勲簿若名級相應於黃素大
書之尚書以朱印印之敘階之後名簿具注加補日
月尚書印記然後付曹郎別為抄目又請並格酬敘
以三年為斷州無中正者不在此限　崔鴻延昌二
年將大考百寮鴻議曰景明以來考格三年成一考
一考轉一階

宋元嘉守宰以六朞為斷齊永平一以小滿為限
魏世外官代還六年方叙內官四年為限

唐考功四善二十七最　考簿　考課令
御製考辭

百官志六典同考功郎中員外郎掌文武百官功過善
惡之考法及其行狀其考法凡百司之長歲校其屬
功過差以九等大合衆而讀之流內之官叙以四善
曰德義有聞清慎明著公平可稱恪勤匪懈善狀之
外有二十七最近侍獻可替否拾遺補闕選司銓衡人物擢盡才良考校揚清激濁褒貶必當禮官禮制

儀式動合經典樂官音律克諧不失節奏判事決斷
不滯與奪合理宿衛部統有方警守無失督領兵事
調習戎業克備法官推鞫得情處斷平允刊正讐校
精審明於刊定宣納承旨敷奏吐納明敏學官訓導
有方生徒充業將軍賞罰嚴明攻戰必克政教禮義
興行肅清所部文史詳錄典正詞理兼舉糾正訪察
精當彈舉必當勾檢明於勘覆稽失無隱監掌職事
修理供承強濟役使功課皆充丁匠無怨屯官耕耨
以時收穫成課倉庫謹於蓋藏明於出納曆官推步
盈虛究理精密方術占候醫卜效驗居多關津檢察
有方行旅無壅市司市廛弗擾奸濫不行牧官牧養
肥碩蕃息孳多鎮防邊境清肅城隍脩理四善為上
上一最三善為上中一最二善為上下無最有二善
為中上無最有一善為中中職事粗理善最不聞為
中下愛增任情處斷乖理為下上背公向私職務廢
闕為下中居官諂詐貪濁有狀為下下凡定考皆集
尚書省唱第然後奏流外官以行能功過為四等清
謹勤公為上執事無私為中不勤其職為下貪濁有
狀為下下凡考中上以上每進一等加祿一季中中
守本祿中下以下每退一等奪祿一季中品以下四

考皆中中者進一階一中上考復進一階一上下考
進二階凡制敕不便有執奏者進其考貞觀初歲定
京官望高者二人分校京官外官考給事中中書舍
人各一人涖之號監中外官考使考功郎中判京官
考員外郎判外官考其後廢置監考校考知考使故
事考簿朱墨吏緣為姦咸通十四年始以墨玉徽建
議

藝文志職官類王方慶尚書考功簿五卷又考
功狀續簿十卷

通鑑武德二年閏二月甲辰上考第群臣以李綱孫
伏伽為第一（會要云上閱羣臣考績綱伏伽以直諫為上第）會要貞觀三
年右僕射房玄齡侍中王珪掌內外官考（以下雜引列傳等書）
高宗書滕王元嬰下下考以媿之　盧承慶典選
校百官考有坐漕舟失所載者考中下更曰非力所
及考中中又曰寵辱不驚考中上能著人善類此
劉仁軌擢狄仁傑上下考　唐臨為大理卿高宗自
述其考　蘇瓌治州考課常最　睿宗賜李朝隱韓
朝宗中上考　源乾曜開元十二年帝自較其考與
張說偕賜（賜上考親製詞）十七年說授左丞相授京
官考注子中書舍人均考上下時不以為私二十四
年賜刺史縣令中下考　盧從愿開元四年刺豫州

奏課為天下第一 宇文融以檢戶口功校上下考 盧從愿抑不與之從愿數充校考使升退詳確 山南黜陟使韋貞薦嚴震理行第一 特賜上下考 封鄖國公 崔隱甫 帝詔校外官歲考 典時必委曲參審 竟春未定 隱甫一日會朝集使詢實其著 皆訖 議者服其敏 何易于以益昌令中上考 遷羅江令 班宏削劉迺上下考 陽城自書下下考 乾元二年二月丁未 御製郭子儀李光弼等考辭 自至德後考績失實 內外悉考中上 殿最混殽 貞元六年 趙宗儒領考功事 黜陟詳當 無所回憚 右司郎中獨孤良器以過黜考

左丞裴郁 御史中丞盧紹降考中中 凡入中上者纔五十人 長慶元年正月 考功外郎李渤歲終校考 自宰相以下升黜之 上奏曰 宰相僶文昌 植不陳德義振舊典 邪正無章 陛下幸驪山 宰相學士不先事以諫 陷君於過 僶與學士杜元穎等請考中下 御史大夫李絳 左散騎常侍張惟素 右常侍李益諫幸驪山 鄭覃等陳畋游 得事君之禮 請考上下 奏入不報 會渤請急 馮宿領考功 以考課令取歲中善惡為上下 郎中校京官四品以下黜陟之由 三品上為清望官 歲進名聽內考 非有司所得專 渤舉舊事為褒貶

違朝廷制 請如故事 渤議遂廢 五月貶

志 節度使歲以八月考其治否 銷兵為上考 足食為中考 邊功為下考 觀察使以豐稔為上考 省刑為中 辦稅為下 團練使以安民為上考 懲姦為中 得情為下 防禦使以無虞為上考 清苦為中 政成為下 經略使以計度為上考 集事為中 修造為下 柳冕上表 元日陳貢棐於考堂 唱其考第

通典 開元二十五年十二月二十四日 命諸道採訪使考課 善績三年一奏 考功歲終請如至德故事 課殿最 左丞趙憬自言薦韋証以貪敗 請降考 校考使劉滋謂知過更以考升

乾陵令薛玨課第一 奉天令韋夏課第一

唐六條黜陟

紀 貞觀二十年正月丁丑 遣使二十二人以六條黜陟于天下遣大理卿孫伏伽等先是正月壬寅遣大臣為諸道黜陟大使畿內以李靖為之凡十三人分行天下 龍朔三年八月戊申 神龍二年二月丙申 開元二十一年四月乙卯 二十九年十月戊戌 天寶五年三月丙子 至德二載十二月丞遣使黜陟 建中元年正月辛未 遣黜陟使庾何等十一人神龍中李傑為河東黜陟使課最諸道 源乾曜河東奏課最 盧從愿山南 李尚隱關內 倪若水[illegible]課第一 路敬潛表言青州尹思貞善政

會要 貞觀二十年正月 孫伏伽等二十一人 以六條察四

方多所舉刺太宗命褚遂良等具狀以聞乃親自臨決牧宰以下進擢者二十人罪死者七人黜免數百人玄宗詔京官有善政者補刺史歲十月按察使校殿最自第一至第五校考使及戶部長官揔覈爲升降

唐御史黃卷

會要 天寶四載十一月十六日敕御史依舊置黃卷書闕失每歲委知雜御史長官比類能否送中書門下改轉日褒貶

唐吏能四科

食貨志 陸贄奏曰廉使奏吏之能者有四科曰戶口增加田野墾闢稅錢長數率辦先期國家設考課之法非欲崇聚斂也宜命有司詳考課績州稅有定傜役有等覆實然後報戶部 元稹對策曰吏部罷書判身言之選設四式以任人一曰校能之式二曰記功之式三曰任賢之式四曰敍常之式四式行則庶官當

唐考遷格

志 凡居官必四考四考中中進年勞一階敍每一考中上進一階上下二階上中以上及計考應至五品以上奏而別敍六品以下遷改不更選及守五品以上官年勞歲一敍給記階牒考多者準考累加 疏比州牧上佐兩歲令或一二歲或三五月輒遷不論課最請未四考不遷通典唐虞九載魏晉以後六周國家因隋爲四又減爲三考 憲宗時宰相李吉甫定考遷之格諸州刺史次赤府少尹次赤令諸陵令五府司馬上州上佐東宮官詹事諭德以下五品官四品以上皆五考侍御史十三月殿中侍御史十八月監察二十五月三省官及臺省官皆三考餘官四考文武官四品以上五考

顯慶中劉祥道知選事上疏陳六事請四考進階八考聽選以息迎新送故之敝 陸贄論改轉倫序曰漢制刺史高第即郡守郡守高第入爲九卿九卿遷亞相相國從六百石吏至台輔歷三四轉耳久在其位亦未失宜近代建官多列級密縣邑有七等之異州府有九等之差省郎有前中後行郎中員外郎五等之殊諫官有諫議大夫補闕拾遺三等之別臺寺案類於斯若依唐虞以九載爲期官高位乏之人下僚白首數才三術拔擢以旌異能黜罷以糾失職序進以謹守常

唐陸贄八計

本傳 德宗遣黜陟使庾何等十一人行天下贄說使

者請以五術省風俗八計聽吏治三科登俊乂四賦經財實六德保罷瘵五要簡官事八計曰視户口豐耗以稽撫字視墾田贏縮以稽本末視賦役薄厚以稽廉冒視按籍煩簡以稽聽斷視囚繫盈虛以稽決滯視姦盜有無以稽禁衛視選舉衆寡以稽風化視學校興廢以稽教導時韙其言

建隆考課令

建隆三年十一月十日有司言考課令州縣户口增者刺史縣令進考一等令請損户口一分以上者降考二年正月戊申初嚴繆舉之法二十一日詔令尉任内無盜者書

三刁九十六

上考州於考帳定功過等第申省乾德四年八月十日詔憲府天官秋曹以三年為滿開寶九年十一月庚午太宗詔諸道漕臣廉訪官吏能否第為三等臨事簡慢為下職務粗治為中治狀尤異為上景德元年九月丙戌同元祐二年五月十八日三省言文彥博奏請吏部長貳考守令通判才德功過為上中下三品送中書門下覆其可否給舍看詳請依元豐考課令通取善最令三等監司審覆長貳以功過顯著者奏聞升黜之歲無得過五人從之四年八月五日吏部言縣令委守倅考察課績以德義清謹公平恪勤為四善

獄訟無冤催科不擾為治事之最農桑墾殖水利興修為勸課之最屏除奸盜振恤貧困為撫養之最通取善最為三等及七事為上三為中餘為下從之紹著令知州考課委監司考察吏部核等除優者中書取旨紹興三年八月十五日詔吏部申明守令四善四最法十月六日舒清國請以户口增否立守令考課法二月頒吏部尚書席益請稽乾德四年詔書定常調才行取課績優著者以名聞六年四月三日周祕言國家以十五事考校監司以四善四最法校守令比歲諸路不奏課績詔吏銓申嚴行之二十六年十二月九日正言淩哲言祖宗考課監司法給御前印紙宜久任以

四丹九

行殿最四朝志考功以七事考監司以四善三最考守令舊置考課院其定殿最有考辭元豐悉罷崇寧二年九月壬寅尚書省立考課三十條詔行之

淳化考課院見院類 咸平臨軒黜陟

慶曆磨勘法

建隆二年五月己卯魏仁滌等以羨利增秩舊制文武常參官以閱歲為月限考滿即遷上曰此非循名責實因罷歲月序遷之制太宗常欲自宰相修唐制書考之事既而但欲責其稱職遂止太平興國二年正月壬申詔曰虞書考績及三年漢官奏課事定

九等曹掾官及令簿尉吏部南曹給印紙曆俾州縣
長吏書其績用愆過秩滿若其殿最斯舊章也其申
明之六年二月癸酉朔詔京朝官釐務於外者咸給
御前印紙 書治迹有司但以細事混淆其間自今
非課最不得書為勞績一本云二月一日詔群臣給御前印紙書愆無懸殿最以
書雍熙四年三月庚辰詔知州通判給御前印紙書
課績罷官日上中書考校淳化五年五月戊寅御書
印紙見御書八月庚寅李宗諤已以得御書印紙上表
獻詩上曰吾得良二千石矣咸平四年四月十五日
丙辰審官院引對京朝官于崇政殿遷秩有差先是三年

七月諭宰臣録庶官功過編冊以進舊制郊恩百僚序進上即位諫官
孫何景望請罷之以塞僥幸於是郊禮行慶止加勲
階爵邑而命有司考其殿最臨軒黜陟之五年十二
月詔京朝官五年以上遷秩景德四年七月詔三年
以上引對特令考課者不在此限祥符九年九月戊
辰詔外任京朝官依例考課遷秩京朝官磨勘始此
天禧元年二月十三日詔改秩及三歲審官院磨勘天
聖七年十一月庚申詔京朝官依景德四年七月敕
到闕以前轉官及三年聽磨勘未及者須四年其任
廣南西川及三年上課審官院景祐元年正月丙戌

中書言諸路提刑如舊制給御前印紙書殿最從之
慶曆三年十月壬戌詔曰虞典考三載之績周官計
群吏之治祥符之際考課有限年之制入官有循資
之格自今京朝官有舉官五人方得磨勘外郎丞卿
監亦如之舉者不足增二年五年二月辛卯詔以廉
士不能自進罷之仍如舊制
治平三年二月十九日翰林學士承旨張方平等言
真宗因諫官孫何等上疏罷郊祀序進之制 熙寧
五年六月朔罷考課院元豐六年正月二十四日尚
書省請置六察殿最簿

天聖叙遷圖
天聖元年王欽若以上初臨政謂平時百官叙進皆
有常法乃為叙遷圖以獻冀便省覽
仁宗閔積弊下明詔破拘攣之例以薦進人材革因
循之法以旌別能否滅任子之數設守宰之課
嘉祐考績新書
慶曆二年正月癸亥詔提刑到闕令磨勘院具功過
分三等上與省府判官轉運使副中與大藩下與州
郡用中丞賈昌朝之言也康定元年三月三司使鄭
戩請復轉運使考課格以行殿最皇祐元年二月五

自三司使葉清臣言朝廷謹庶獄置考課一司考提
刑朝臣進退請命兩制考轉運使分五等從之陳升
之又上選用責任考課三法嘉祐二年七月二十一
日辛卯命翰林丞旨孫抃中丞張昪磨勘轉運提刑
課績詔常以中丞學士典領五年六月辛未命胡宿
趙槩六年八月丁丑詔曰先王考績之法見於經朕
以諸路刺舉之官未有法考其賢否比令有司詳議
考校課績之法以歲滿所上功狀定其殿最為上中
下三等用唐考功四善之法考行實而升黜之又擇
左右可信之良使典治之以新書布天下一云令考校課績院

以所定條目行之治平三年六月知磁州李田再考在劣等
監淄州稅初嘉祐六年立考課法坐考劣降自田始
四年八月知潭州王罕以課績優奬諭賜帛十一月
十二日丁亥神宗手詔令考課院詳定考課縣令法
熙寧二年五月定考校知縣縣令課法分上中下三
等三年七月十八日詔中書門下考察內外官置簿
記功過歲終升黜之　紹興三十二年孝宗即位十
一月丙申詔帥臣監司其部內諸州治行臧否乾道
二年四月己亥三年八月癸亥詔經筵給舍討論祖
宗考課法淳熙七年二月詔改官定八十員之額八

年閏三月辛巳復命監司帥臣歲以所部郡守臧否
來上皆著事實考察不公者御史劾之元祐二年三月六日詔
改官歲以百人為額孝宗應屬人才薦舉事庸部陟郡考臺登縣績武選轉級臧待有勳
蘇紳陳便宜八事言選人條約太嚴舊制三人保者
得遷京官今則五人舊轉運提刑率當三人今止當
一人舊大兩省官歲舉五人今則舉三人陞朝官舉
三人今則舉一人舊不以在任及所統屬皆得奏舉
今則須在任及統屬後知州視屬邑多少裁定其數
又常參官不許薦士
志仁宗尤以選人遷京官為重雖有司引對法當與

帝亦省察當否乃可之增四考為六考增舉者四人為五人非本部無輒舉又增縣令舉主至三員治平
閒賈黯言吏部奏舉磨勘選人未引見者至二百五
十餘人方天聖中法尚簡選人以四考改官諸路使
者薦部吏數未有限而臺閣常參官常任知州通判
者雖非部吏皆得薦時改官者歲才數十其後條約
漸繁然磨勘應格者不越旬日即引對未有待次者
皇祐中始限監司奏舉之數其法益密而待次不減
六七十人今才十年而多至三倍向法疏而數省今
法密而數增在薦吏歲限定員務充數而已明年詔

歲舉京官以三分率之一分舉職官有舉者三人任滿選如法蔡抗言歲舉無慮千九百員可罷知雜御史觀察使以上歲得舉官法從之三年五月甲子自是舉官之數彌省矣

治平二年四月辛丑詔監司知州薦所部吏歲限定員不問能否一切取足自令務在得人不必充所限之數三年十月丁亥詔禮部三歲一首舉元年十月丙申詔中外近臣監司舉治行素著可備升擢者各二人

紹興舉薦按察四條

紹興二十九年五月十六日己巳左僕射沈該等請做元祐宰臣司馬光陳請舉按官吏八條令監司郡守按察所部官吏其舉薦四條一曰仁惠二曰公直三曰明敏四曰廉謹按察四條一曰苛酷二曰狡佞三曰昏懦四曰貪縱州舉之監司監司舉之朝廷監司按察知州軍通判路分都監以上知州軍通判按察兵職曹官以上及諸縣令丞以申監司 乾道七年六月十九日右正言許克昌奏曰者命臺諫兩省以上以四條薦俱宜正本

建隆二年命翰林學士常參官舉幕職令錄一人職令用舉主始此 開寶三年命翰林學士及升朝官舉升朝一人選人用舉主改官始此 祥符三年詔內外所舉幕職州縣官須經三任六考限考受薦始此 天禧元年詔兩省五品已上歲舉京朝官五人升朝官舉三人薦舉限員始此 三年中書言舉充朝官者舉主及五人即以名聞舉主用五人始此 天聖二年非通判已上不得舉官非見任屬吏不得受薦而舉主須用職司有轉運制置發運提刑勸農使二人若止二人則用常參官二人保舉 元符二年每歲令上下半年奏舉

開寶三年三月壬寅詔貢士十五舉以上並賜出身仍勿為例此初行進士特奏名恩例 元祐元年八月上官均言嘉祐四年以後係特奏名者纔數十人自治平至熙寧三年止有百餘人自熙寧六年至今每次推恩入仕不減四五百人元豐八年係第四等以上者四百餘人

麟題信厚之族章叙於內鸞羽群飛之賢夷儀於外豐芑燕翼之仁棫樸作人之壽 薪有芃棫河無伐檀 魚罩駒維㚟収俊攬 天麻地涵 拔奇取

異。翹車賁帛 任良 物官 渙爵般秩 振鷺之聲充庭鴻鷺之羣漸階 棻棣林立謀猷川行 摛華發輝 舒翹揚英

玉海卷第一百十八

